

www.sirat-e-mustaqeem.net

مرآة المناجیح

اردو ترجمہ و شرح

مشکوٰۃ المصابیح

مصنف
جلد (ششم)

حکیم الامت مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی بدایونی

نعیمی کتب خانہ گجرات

باب العقیقۃ

عقیقہ کا بیان ۱

الفصل الاول

پہلی فصل

۱۔ عقیقہ بنا ہے عق سے بمعنی کاٹنا لگ کر ناس لیے ماں باپ کی نافرمانی کو عقوق کہتے ہیں اور نافرمان اولاد کو عاق کیونکہ وہ نافرمان بھی اپنے ماں باپ بلکہ خدا تعالیٰ کی رحمت سے کٹ جاتا ہے الگ ہو جاتا ہے۔ اصطلاح شریعت میں عقیقہ، بچے نو مولود کے سر سے اتارے ہوئے بال بھی عقیقہ ہیں اور اس حجامت کے وقت ذبح کیا ہوا جانور بھی عقیقہ ہے یعنی الگ کیے ہوئے بال اور سر کاٹا ہوا جانور۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں عقیقہ واجب ہے، باقی اماموں کے ہاں سنت۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قربانی کے واجب ہونے سے تمام ذبیحہ منسوخ ہو گئے جیسے روزہ رمضان واجب ہونے سے تمام دوسرے روزے منسوخ ہو گئے، غسل جنابت واجب ہونے سے اور دوسرے دنوں کے غسل منسوخ ہوئے۔ (اشعۃ اللمعات) امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عقیقہ کے وجوب کا انکار فرماتے ہیں، سنت کا نہیں کیونکہ غسل جنابت سے جمعہ و عیدین کے غسل کی سنت باقی ہے وجوب ختم ہوا، یوں ہی زکوٰۃ کی فرضیت سے صدقہ فطر باقی ہے لہذا قول یہ ہے کہ عقیقہ سنت ہے۔

عقیقہ کے احکام قربانی کی طرح ہیں کہ عقیقہ کی بکری ایک سال سے کم نہ ہو، گائے دو سال سے اور اونٹ پانچ سال سے، نیز بکری صرف ایک کی طرف سے ہو سکتی ہے، گائے اونٹ میں سات عقیقہ ہو سکتے ہیں اس طرح کہ لڑکے کے دو حصے لڑکی کے لیے گائے وغیرہ کا ایک حصہ۔ عقیقہ کا گوشت بھی قربانی کی طرح تین حصے کیا جائے: ایک حصہ خیرات، ایک حصہ عزیزوں میں تقسیم اور ایک حصہ اپنے گھر کھایا جائے۔ سری نائی کو، ران دائی کو دی جائے اگر وہ دونوں مسلمان ہوں، بقیہ احکام کتب فقہ میں دیکھو۔

روایت ہے حضرت سلمان ابن عامر ضبی سے ۱۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ بچہ کے ساتھ عقیقہ ہے ۲۔ تو اس کی طرف سے خون بہاؤ اور اس سے گندگی ۳۔ دور کرو۔ (بخاری)

۱۔ آپ صحابی ہیں، بصری ہیں، آپ کے سوا کوئی بصری صحابی راوی حدیث نہیں۔ (مرقاۃ)

۲۔ یعنی ہر بچہ کے ساتھ عقیقہ سنت ہے جو اس کی ولادت کے ساتویں روز کیا جائے کہ بچہ کے بال مونڈ دیئے جائیں، بکری ذبح کردی جائے لڑکی کی طرف سے ایک، لڑکے کی طرف سے دو، اسی دن اس کا نام رکھا جاوے، بالوں کی برابر چاندی وزن کر کے خیرات کردی جائے۔

سُگندگی سے مراد سر کے بال ہیں کیونکہ وہ بال ماں کے پیٹ سے ساتھ آتے ہیں، آلائش میں لتھڑے ہوتے ہیں اگرچہ دائی غسل دیتے وقت انہیں دھو دیتی ہے مگر ان کا سر سے دور کر دینا اچھا ہے، بعض شارحین نے فرمایا کہ گندگی دور کر دینے سے مراد بچہ کا ختنہ کر دینا ہے۔

روایت ہے حضرت عائشہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے لائے جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعائے برکت دیتے اور ان کی تحنیک کرتے تھے۔ (مسلم)

۱۔ تحنیک یہ ہے کہ کوئی بزرگ چھوہارا یا کوئی میٹھی چیز اپنے منہ میں چبا کر بچے کے تالو سے لگا دے تاکہ سب سے پہلے بچہ کے منہ میں مقبول الہی کا لعب اور شیرینی پہنچے۔ پہلی غذا کا بچہ پر بڑا اثر پڑتا ہے، بزرگانِ دین پہلا بچہ بزرگوں سے دلاتے ہیں، اہلِ مدینہ خوش نصیب تھے کہ ان کے نومولود بچوں کو پہلے حضور انور کی گود، حضور کی دعا، حضور کا لعب نصیب ہوتا تھا ہم تو مدینہ کی گلیوں کو ترستے ہیں۔

روایت ہے حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ وہ مکہ معظمہ میں عبداللہ بن زبیر کی حاملہ ہوئیں فرماتی ہیں کہ قبا میں میرے ہاں ولادت ہوئی۔ پھر میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی اور حضور کی گود میں رکھا آپ نے چھوہارا منگایا اسے چبایا پھر ان کے منہ میں تھوک دیا پھر ان کی تحنیک کی۔ ۲۔ پھر ان کے لیے برکت کی دعا مانگی اور یہ اسلام میں پہلا بچہ تھا جو بچہ پیدا ہوا۔ (مسلم، بخاری)

۱۔ حضرت اسماء جناب صدیق اکبر کی صاحبزادی اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کی بہن ہیں، حضرت زبیر ابن عوام کے نکاح میں تھیں، عبداللہ بن زبیر جو مشہور صحابی ہیں ان کی والدہ ماجدہ ہی فرماتی ہیں کہ میں عبداللہ بن زبیر کی حاملہ تو ہو چکی تھی قبل ہجرت مگر ان کی ولادت بعد ہجرت مقامِ قبا میں ہوئی، قبا ایک بستی تھی مدینہ منورہ سے متصل اب وہاں مسجدِ قبا تو ہے مگر وہ محلہ آباد نہیں، عبداللہ بن زبیر اسلام میں پہلے وہ بچہ ہیں جو مہاجرین کے گھر پیدا ہوئے۔

۲۔ یعنی اولاً لعب دہن سے مخلوط چھوہارا ان کے منہ میں ڈالا پھر اسے ان کے تالو سے مل دیا لہذا عبارات میں تکرار نہیں۔

۳۔ یعنی مہاجر گھرانوں میں پہلے آپ پیدا ہوئے ورنہ ان سے پہلے انصار کے گھر نعمان ابن بشیر پیدا ہوئے، مدینہ میں مشہور ہو گیا تھا کہ یہود مدینہ نے مسلمان مہاجروں پر جادو کر دیا ہے کسی مہاجر کے اولاد نہ ہوگی، آپ کی پیدائش سے مسلمانوں کو بہت ہی خوشی ہوئی کہ لوگوں کا یہ خیال باطل ہو گیا۔ ۱۲

الفصل الثانی

دوسری فصل

روایت ہے حضرت ام کرز سے ۱ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ پرندوں کو ان کے گھونسلوں میں رکھو ۲ فرماتی ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ لڑکے کی طرف سے دو بکریاں ہیں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری ۳ تمہیں مضر نہیں کہ نہ ہوں یا مادہ ۴ (ابوداؤد، ترمذی) اور نسائی نے یہاں سے روایت کی عن الغلام، الخ اور ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔

۱ آپ قبیلہ بنی خزاعہ کے خاندان کعب سے ہیں، مکہ معظمہ کی رہنے والی ہیں۔
۲ ممکنہ چڑیوں کا وہ مکان جو وہ تنکوں وغیرہ سے بنا لیتی ہیں وہاں ہی رہتی بستی ہیں، وہاں ہی انڈے دیتی ہیں۔ اہل عرب پرندوں کو فال لینے کے لیے ان کے گھونسلوں سے اڑا دیتے تھے کہ اسے ششکاری دی اگر وہ داہنی طرف اڑ گیا تو سمجھے ہم کامیاب ہوں گے اگر بائیں طرف اڑا تو سمجھو ہم ناکام ہوں گے یہاں اس سے منع فرمایا جا رہا ہے۔
۳ غالب یہ ہے کہ یہ جملہ مستقل دوسری حدیث ہے پہلی حدیث کا تتمہ نہیں۔
۴ یعنی یہ ضروری نہیں کہ لڑکے کے عقیقہ کے لیے نہ بکرے چاہئیں اور لڑکی کے عقیقہ کے لیے مادہ بکری ضروری ہے بلکہ لڑکے کے لیے مادہ مؤنث بکری اور لڑکی کے عقیقہ کے لیے نہ بکرے بھی ذبح کئے جاسکتے ہیں، یہ بھی درست ہے کہ لڑکے کے لیے ایک نہ بکرا اور دوسری مادہ بکری ذبح کر دی جائے۔ مرقات نے یہاں فرمایا کہ شاة نہ اور مادہ دونوں پر بولا جاتا ہے لہذا یہ عبارت ذکر ان کن و اناثا بالکل درست ہے۔

روایت ہے حسن سے وہ حضرت سمرہ سے راوی ۱ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکا اپنے عقیقہ میں گروی ہوتا ہے ۲ ساتویں دن اس کی طرف سے ذبح کیا جائے اور نام رکھا جائے اس کا سر مونڈا جائے ۳ احمد، ترمذی، ابوداؤد، نسائی۔ لیکن ان دونوں کی روایت میں بجائے مرتہن کے رہینہ ۴ ہے اور احمد و داؤد کی روایت میں نام رکھنے کی بجائے ہے کہ خون سے لتھیر دیا جائے ۵ ابوداؤد نے کہا یسسی زیادہ صحیح ہے ۶

۱۔ خواجہ حسن بصری تابعی ہیں اور حضرت سمرہ ابن جندب صحابی ہیں، ان صحابی کا آخری زمانہ میں قیام بصرہ میں رہا، آپ سے خواجہ حسن بصری اور ابن سیرین وغیرہ جلیل القدر تابعین نے روایات لیں، آپ کے حالات بارہا بیان کیے جا چکے ہیں۔

۲۔ یعنی بچہ دنیاوی آفات و مصیبتوں کے ہاتھوں میں ایسا گرفتار ہوتا ہے جیسے گرو چیز قرض کے قبضہ میں قید ہوتی ہے کہ اس سے مالک نفع حاصل نہیں کر سکتا یا مطلب یہ ہے کہ بچہ کی شفاعت اپنے باپ وغیرہم کے لیے عقیقہ پر موقوف ہے کہ اگر بغیر عقیقہ فوت ہو گیا تو ممکن ہے کہ ماں باپ کی شفاعت نہ کرے۔ (مرقات) خیال رہے کہ یہاں مرہن بمعنی رہن یا مرہون ہے۔

۳۔ یعنی بچہ کی ولادت کے ساتویں دن یہ تین کام کیے جائیں: اس کا نام رکھنا، سر منڈوانا استرے سے اور جانور ذبح کرنا سنت یہ ہی ہے اور اگر ساتویں دن نہ ہو سکے تو پندرہویں دن یا جب کبھی بھی عقیقہ ہو سکے تو ساتویں دن کا حساب لگایا جائے کہ جب بھی عقیقہ کیا جائے اس کی پیدائش سے ایک دن پہلے کیا جائے مثلاً اگر بچہ جمعہ کے دن پیدا ہوا ہے تو جب بھی عقیقہ کیا جائے جمعرات کو کیا جائے۔

۴۔ مہر تہن اور رہینہ دونوں کے معنی ایک ہی ہیں صرف لفظ کا فرق ہے۔

۵۔ یعنی بچہ کے سر پر ذبیحہ کا خون مل دیا جائے۔

۱۔ لہذا سنت یہ ہے کہ بچہ کے سر پر بجائے خون کے زعفران ملا جائے کیونکہ خون نجس ہے اور بدبودار بھی اور زعفران پاک ہے اور خوشبودار بھی۔

روایت ہے محمد ابن علی ابن حسین سے ۱۔ وہ حضرت علی ابن ابی طالب سے راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حسن رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک بکری سے عقیقہ کیا ۲۔ اور فرمایا فاطمہ اس کا سر منڈا دو اور ان کے بالوں کے وزن کی چاندی خیرات کر دو تو ہم نے بال تولے تو ایک درہم یا بعضہ درہم وزن ہوا ۳۔ (ترمذی) اور ترمذی نے کہا یہ حدیث غریب ہے اور اس کی اسناد متصل نہیں کیونکہ محمد ابن علی ابن حسین نے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو نہ پایا ۴۔

۱۔ آپ کا نام شریف محمد ہے، لقب امام باقر اور آپ کے والد ماجد کا نام علی ہے لقب امام زین العابدین، ان کے والد ماجد کا نام اقدس حضرت امام حسین لقب شہید کربلا واقعہ کرب و بلا رضی اللہ عنہم اجمعین۔ امام زین العابدین ہر شب ایک ہزار رکعت نفل پڑھتے تھے، امام باقر کی کنیت ابو جعفر ہے، آپ تابعین میں سے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہے، آپ کے بیٹے امام جعفر صادق ہیں، امام باقر کی ولادت ۵۶ھ چھین ہجری میں ہوئی اور موت

۱۸ھ یا ۱۹ھ میں مدینہ منورہ میں ہوئی اور جنت البقیع میں دفن ہوئے، تریسٹھ سال عمر شریف ہوئی۔ اس گنہگار نے بارہا قبر انور کی زیارت کی ہے۔

۲ حضرات حسنین کریمین کے عقیدوں کے متعلق تین روایات آئی ہیں: ایک، ایک بکری سے عقیدہ فرمایا، دو، دو بکریوں سے عقیدہ فرمایا، بکری سے عقیدہ فرمایا یعنی اس میں ایک یا دو کا ذکر نہیں، یہ تیسری روایت ہے۔ اشعۃ اللغات میں فرمایا کہ ایک ایک بکری کی روایت صحیح ہے اور دو، دو کی روایت زیادہ صحیح ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ لڑکے کا عقیدہ ایک بکری سے جائز ہے دو سے بہتر ہے کیونکہ ایک بکری کی حدیث فعلی ہے اور دو کی حدیث قولی یعنی حکم دیا دو کا اور جب قول و فعل میں تعارض معلوم ہو تو ترجیح قولی کو ہوتی ہے، نیز دو بکریوں کی حدیث بہت صحابہ کرام سے مروی ہے، نیز ایک بکری میں جواز کا ذکر دو کی روایت میں استحباب کا۔

۳ یہ شک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہے یا کسی نیچے کے راوی کی طرف سے۔

۴ کیونکہ امام محمد باقر کی ولادت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے عرصہ بعد ہوئی لہذا درمیان میں کوئی راوی رہ گیا ہے اور حدیث منقطع ہے یا بعض محدثین کی اصطلاح میں مرسل ہے۔

روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کی طرف سے ایک ایک بھیڑ عقیدہ کیا۔ (ابوداؤد) نسائی کے نزدیک دو دو بھیڑیں ہیں۔

۱ یعنی اس روایت میں تعارض ہے۔ ہم ابھی کچھلی حدیث میں دو بکریوں کی روایت کی چند وجوہ ترجیح عرض کر چکے ہیں۔

روایت ہے حضرت عمرو ابن شعیب سے وہ اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدہ کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا اللہ عقوق کو پسند نہیں کرتا شاید حضور نے یہ نام ناپسند کیا ۲ اور فرمایا جس کے بچہ پیدا ہو پھر وہ چاہے کہ اس کی طرف سے جانور دے تو لڑکے کی طرف سے دو بکریاں دے اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری ۳ (ابوداؤد، نسائی)

۱ یا تو یہ پوچھا کہ عقیدہ کرنا واجب ہے یا سنت یا مستحب یا یہ پوچھا کہ اسے عقیدہ کہنا کیسا ہے یعنی اسم یا مسمیٰ کے متعلق دریافت کیا۔

۲ بعض شارحین نے فرمایا کہ جن احادیث میں لفظ عقیدہ آیا ہے وہ ممانعت سے پہلے کی ہیں اور یہ حدیث ان کی ناخن ہے، بعض نے اس کے برعکس کہا ہے کہ یہ حدیث ممانعت منسوخ ہے اور وہ احادیث ناخن ہیں۔ فقیر کے

نزدیک دوسرا قول زیادہ قوی ہے اور لفظ عقیقہ بولنا بلاکراہت جائز ہے۔ اس جملہ پاک کا مطلب یہ ہے کہ عقیقہ میں شبہ ہوتا ہے کہ یہ لفظ عقوق سے بنا ہو جس کے معنی ہیں والدین کی نافرمانی اور ناحق شناسی لہذا اس کا نام عقیقہ مت رکھو۔

یعنی اس عمل کو عقیقہ نہ کہو بلکہ نسیکہ کہو کہ اسمیں فاسد معنی کا احتمال نہیں۔ یہاں تصریح ہوگئی کہ لڑکے کی طرف سے دو بکریاں چاہئیں اور لڑکی کی طرف سے ایک، یہ ہی سنت ہے۔

روایت ہے حضرت ابو رافع سے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے حسن ابن علی کے کان میں نماز کی اذان کہی جب کہ انہیں جناب فاطمہ نے جنا (ترمذی، ابوداؤد) اور ترمذی نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔

یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کی ولادت کے وقت ان کے کان میں بعینہ وہی اذان کہی جو اذان نماز کے لیے کہی جاتی ہے۔ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جس بچہ کے دامنہ کان میں اذان اور بانیں کان میں تکبیر کہی جائے تو اسے ان شاء اللہ ام الصبیان کی بیماری نہیں ہوتی۔ (مسند ابویعلیٰ موصلی و مرقات) حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ ہی عمل کرتے تھے، یہ سنت ہے۔ (مرقاۃ) اس سے بچہ کے کان میں پہلی آواز اللہ کے نام کی پہنچتی ہے، نیز اذان کی آواز سے شیطان بھاگتا ہے۔ (اشعۃ اللمعات) اس سے معلوم ہوا کہ اذان صرف نماز کے لیے نہیں ہے اور موقعہ پر بھی سنت ہے اس لیے بعد دفن قبر پر اذان دی جاتی ہے، اذان کے مواقع ہم باب الاذان میں بیان کر چکے ہیں۔

الفصل الثالث

تیسری فصل

روایت ہے حضرت بریدہ سے افرماتے ہیں کہ ہم تھے دور جاہلیت میں کہ جب ہم میں سے کسی کے بچہ پیدا ہوتا تو وہ بکری ذبح کرتا اور اس کے سر کو بکری کے خون سے لتھیڑ دیتا پھر جب اسلام آیا تو ہم ساتویں دن بکری ذبح کرتے تھے اور بچہ کا سر منڈواتے اسے زعفران سے لتھیڑتے ۲ (ابوداؤد) اور رزین نے زیادہ کیا کہ نام رکھتے۔

آپ بریدہ ابن حصیب اسلمی ہیں، غزوہ بدر سے پہلے ایمان لائے، مشہور صحابی ہیں، آپ کے حالات بارہا بیان ہو چکے۔

۲ یعنی کہ اسلام میں بچہ کے سر پر بکری کا خون نہیں لپٹتے کہ وہ نجس ہے اس کی بجائے زعفران سے بچہ کا سر لپ دیتے ہیں مگر سر مونڈنے کے بعد یوں ہی بعض صوفیاء مرغ کے خون سے بعض تعویذ لکھتے ہیں مگر چاہیے کہ ایسے تعویذ مرغ کے دل کو زعفران و گلاب میں پیس کر لکھے جائیں۔ یہاں اشعة المعات میں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد ظہور نبوت اپنا عقیقہ خود کیا۔ واللہ اعلم! عقیقہ کا گوشت اگر کچا تقسیم کر دیں تو بھی درست ہے، اگر پکا تقسیم کریں یا کھلا دیں تب بھی درست ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم!

www.sirat-e-mustaqeem.net

کتاب الاطعمه

کھانوں کا بیان

الفصل الاول

پہلی فصل

اچھ چیز کھائی جائے وہ طعام ہے، اس کی جمع اطعمہ ہے خواہ غذاء کھائی جائے یا دوا یا لذت کے لیے۔ یہاں طعام سے مراد مطلقاً کھانے پینے کی چیزیں ہیں یعنی اس میں دودھ، پانی، شربت وغیرہ بھی شامل ہیں۔ اس بیان میں کھانوں کی تفصیل اور کھانا کھانے کے آداب ان کے احکام سب ہی بیان ہوں گے۔

روایت ہے حضرت عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے ۱ فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا اور میرا ہاتھ پیالے میں گھومتا تھا ۲ تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا نام لو اور اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ ۳ (مسلم، بخاری)

۱ آپ عمر ابن عبداللہ ابن عبدالامہ ہیں، قرشی مخزومی ہیں، جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے فرزند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتیلے بیٹے ہیں، ۲ ہجری میں حبشہ میں پیدا ہوئے، حضور انور کی وفات کے وقت آپ کی عمر نو سال تھی، ۸۳ھ میں عبدالملک ابن مروان کے زمانہ حکومت میں وفات پائی، جنت البقیع شریف میں دفن ہوئے، جب حضور انور نے حضرت ام سلمہ سے نکاح کیا تو آپ کو اور آپ کی بہن زینب کو اپنی پرورش میں لے لیا رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ۳ یعنی کبھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک پیالہ میں کھانا کھاتا تھا تو میں کھانے کے آداب سے واقف نہ تھا اس لیے ہر طرف سے کھانا کھاتا تھا جدھر سے دل چاہا ادھر سے بوٹی لے لی، ادھر ہی لقمہ شوربے میں بھگولیا۔ ۴ یعنی بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرو داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ ہر طرف سے نہ کھاؤ، یہ تینوں حکم جمہور علماء کے نزدیک استحبائی ہیں، بعض آئمہ کے ہاں داہنے ہاتھ سے کھانا واجب ہے۔ خیال رہے کہ ہر چیز پیتے وقت بھی بسم اللہ پڑھے اور داہنے ہاتھ سے پئے یہ ہی سنت ہے، یہ تینوں امور سنت علی العین ہیں یعنی اگر جماعت میں سے صرف ایک آدمی کر لے تو کافی نہیں ہر شخص داہنے ہاتھ سے کھائے، ہر شخص بسم اللہ پڑھے، ہر شخص اپنے سامنے سے کھائے، اگر اکیلا بھی کھائے تب بھی اپنے سامنے سے کھائے، ہاں اگر طباق میں مختلف مٹھائیاں یا مختلف قسم کی کھجوریں ہیں تو جہاں سے چاہے کھالے جیسا کہ آئندہ آوے گا۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت حذیفہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیطان کھانے کو اپنے لیے حلال بنالیتا ہے اس بناء پر کہ اس پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے (مسلم) ۱۔

۱۔ یہاں حلال بمعنی کھل جانا اور استحلال بمعنی کھول لینا ہے یعنی کھانے کے اول بسم اللہ پڑھ لینے سے شیطان کے لیے رکاوٹ ہو جاتی ہے اور اگر بسم اللہ نہ پڑھی جاوے تو وہ کھانا پینا شیطان کے لیے کھل جاتا ہے۔ شیطان سے مراد قرین ہے جو ہر انسان کے ساتھ رہتا ہے یعنی بسم اللہ نہ پڑھنے والے کے ساتھ کھانا کھانے پر یہ شیطان قادر ہو جاتا ہے۔

روایت ہے حضرت جابر سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی شخص اپنے گھر میں گھسے تو داخلہ کے وقت اور اپنے کھانے کے وقت اللہ کا ذکر کرے تو شیطان کہتا ہے کہ نہ تمہارے لیے شب ناشی ہے نہ کھانا اور جب داخل ہو تو اللہ کا ذکر اپنے داخلہ پر نہ کرے تو شیطان کہتا ہے تم نے شب ناشی پالی اور جب اپنے کھانے پر اللہ کا ذکر نہ کرے تو کہتا ہے تم نے شب ناشی اور کھانا پالیا ۲۔ (مسلم)

۱۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر شخص گھر میں داخل ہوتے وقت پوری بسم اللہ پڑھ کر داہنا قدم پہلے دروازہ میں داخل کرے پھر گھر والوں کو سلام کرتا ہوا گھر میں آئے، اگر کوئی نہ ہو تو السلام علیہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دے۔ بعض بزرگوں کو دیکھا گیا کہ اول دن میں جب پہلی بار گھر میں ہوتے ہیں تو بسم اللہ اور قل ہو اللہ پڑھ لیتے ہیں کہ اس سے گھر میں اتفاق بھی رہتا ہے اور رزق میں برکت بھی۔

۲۔ شیطان کا یہ خطاب اپنی ذریت سے ہوتا ہے اور ممکن ہے کہ اس خطاب میں قرین بھی داخل ہو کہ وہ بھی اس بسم اللہ کی برکت سے نہ کھائے اور ہمارے گھر میں رہنے سہنے سے محروم ہو جائے اور اس کے شر سے محفوظ ہو جائے اور اللہ کے ذکر سے غافل اس نعمت سے محروم رہے۔ دوپہر کے کھانے کو غداء کہتے ہیں اور بعد دوپہر سے رات تک کے کھانے کو عشاء کہا جاتا ہے، یہاں مراد مطلقاً کھانا ہے جو شخص صبح کو یہ عمل کرے تو ناشتہ اور دوپہر کے کھانے سے شیطان محروم ہوگا جو بعد دوپہر یہ عمل کرے تو رات کے کھانے سے وہ محروم رہے گا۔

روایت ہے حضرت ابن عمر سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم میں سے کوئی کھائے تو داہنے ہاتھ سے کھائے اور جب پیئے تو اپنے داہنے ہاتھ سے پیئے ۱۔ (مسلم)

۱۔ دودھ یا پانی یا کوئی اور چیز ہمیشہ داہنے ہاتھ سے برتن تھامے۔ جمہور علماء کے نزدیک یہ حکم استحبابی ہے اور داہنے ہاتھ سے کھانا پینا مستحب سنت، بعض اماموں کے ہاں امر و جوب کے لیے ہے ان کی دلیل وہ حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بائیں ہاتھ سے کھاتے دیکھا تو فرمایا داہنے ہاتھ سے کھاؤ بولا کہ میں اس ہاتھ سے کھا نہیں سکتا، فرمایا اب نہ کھاسکے گا چنانچہ اس کے بعد اس کا داہنا ہاتھ اس کے منہ تک نہ اٹھ سکا رواہ مسلم عن سلمہ ابن اکوع۔ (مرقات) طبرانی نے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبیعہ اسمیہ کو بائیں ہاتھ سے کھاتے دیکھا تو اسے بددعا فرمائی وہ طاعون سے مری۔ (مرقاۃ) اگر یہ حکم وجوبی نہ ہوتا تو آپ اتنی سختی کیوں فرماتے مگر جمہور علماء فرماتے ہیں کہ یہ واقعات زجر و تنبیہ کے لیے ہوئے کبھی مکروہ عمل پر بھی تنبیہ کردی جاتی ہے۔ (مرقات)

روایت ہے ان ہی سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی اپنے بائیں ہاتھ سے نہ کھائے نہ اس سے پئے کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا پیتا ہے ۱۔ (مسلم)

۱۔ بعض شارحین نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اپنے دوست انسانوں کو بائیں ہاتھ سے کھانے کی رغبت دیتا ہے مگر حق یہ ہے کہ حدیث اپنے ظاہری معنی پر ہی ہے یعنی شیطان خود بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بروں کی مشابہت بھی بری ہے۔

روایت ہے حضرت کعب ابن مالک سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین انگلیوں سے کھاتے تھے ۱۔ اور پونچھنے سے پہلے اپنا ہاتھ چاٹ لیتے تھے ۲۔ (مسلم)

۱۔ یعنی روٹی کا لقمہ تین انگلیوں سے کھاتے تھے انگوٹھا، کلمہ کی انگلی بیچ کی انگلی۔ سنت یہ ہی ہے کہ روٹی ان تینوں انگلیوں سے ہی کھائے بلا ضرورت زیادہ انگلیاں استعمال نہ کرے، چاول تو بغیر پانچ انگلیوں کے کھائے جاسکتے ہی نہیں اس لیے پانچوں انگلیوں سے ان کا لقمہ بنایا جائے۔ عموماً اہل عرب فرنی چاولوں کا سلیقہ چار انگلیوں سے کھاتے ہیں۔ ۲۔ یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انگلیاں چاٹتے تھے پھر رومال سے پونچھتے تھے، پھر دھوتے تھے اب بھی ایسا کرنا سنت ہے، سنی ہوئی انگلیاں صرف دھو ڈالنا طریقہ منکرین ہے۔ جن روایات میں پانچ انگلیوں سے کھانا برا ہے وہاں یا پتلی چیز کا کھانا مراد ہے یا وہ عمل کبھی کبھی تھا یہاں جواز کے لیے، بہر حال سنت یہ ہے جو یہاں بیان ہوا۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت جابر سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں اور پیالے کو چاٹنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ کس میں برکت ہے ۲۔ (مسلم)

۱۔ منکرین انگلیاں اور رکابی چاٹنے سے نفرت کرتے ہیں۔ تعلیم تواضع کے لیے یہ حکم صادر ہوا۔ عیسائی اور انکی دیکھی بعض مغرب زدہ لوگ تو انگلیوں سے کھانا بھی ناپسند کرتے ہیں وہ چھری کانٹے اور چمچہ وغیرہ سے ہی کھاتے ہیں، عیسائی تو اس عمل پر مجبور ہیں کیونکہ وہ ناخن کٹواتے نہیں اور ہاتھ دھوتے نہیں، پانی سے استنجاء کرتے نہیں کاغذ سے ہی پونچھتے ہیں، ان وجوہ سے ان کے ناخن زہریلے بھی ہوتے ہیں اور ان میں میل بھی بھرا رہتا ہے وہ انگلیوں سے کیسے کھائیں ان کے ناخنوں میں تو نجاست گندگی میل سب کچھ بھرا ہے۔ مسلمان یہ عمل کیوں کریں وہ ناخن کٹواتے ہیں، ہر وقت وضو وغیرہ میں ہاتھ دھوتے ہیں، استنجاء ڈھیلے پھر پانی سے کرتے ہیں، لبہ ناخن ہوتے ہی نہیں اور پورے زہریلے نہیں، بڑے بڑے ناخنوں کا اندر کا میل نجاست زہریلے ہیں۔ ہمارے اسلاف ہمیشہ انگلیوں سے کھاتے رہے نہ مرے نہ بیمار پڑے۔ ہم سے زیادہ قوی و توانا تھے اور زیادہ عمر پاتے تھے۔ اولاً آنکھیں کھانا ٹیٹ کرتی ہیں کہ اس میں کوڑا گجرا تو نہیں ہے، پھر انگلیاں اسکی سردی گرمی کا پتہ لگاتی ہیں، پھر ناک اس کی خوشبو بدبو محسوس کرتی ہے، پھر زبان اس کا ذائقہ تازہ باسی ہونا، اچھا برا، گلا سڑا ہونا محسوس کرتی ہے، پھر دانت اس کا صاف یا کرکرا ہونے کا پتہ لگاتے ہیں، اتنی جگہ کھانا ٹیٹ ہو کر گلے سے اترتا ہے، چھری کانٹے چمچے سے کھانے سے دوسری ٹیٹ ختم ہو جاتی ہے لہذا ضرر کا اندیشہ ہے اس لیے حتی الامکان انگلیوں سے ہی کھانا چاہیے۔

۲۔ لہذا ہو سکتا ہے کہ اس کھانے میں برکت ہو جو انگلیوں یا پیالے میں لگا رہ گیا ہے، اگر انگلیاں ویسے ہی دھو دی گئیں تو ہم برکت سے محروم رہ گئے۔

روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھائے تو اپنا ہاتھ نہ پونچھے حتیٰ کہ اسے چاٹ لے یا چٹا دے! (مسلم، بخاری)

۱۔ اپنی بیوی کو یا خاوند کو یا چھوٹے بچوں کو یا خاص خادم کو یا شاگرد کو یا مرید کو چٹا دے جو اس سے نفرت نہ کرے بلکہ تبرک سمجھ کر چاٹ لیں، کتوں، بلوں کو نہ چٹائیں۔ بعض مغربی تہذیب کے دلدادہ مسلمانوں کو دیکھا گیا کہ کتے پالتے ہیں اور کتے ان کے پاؤں گردن بلکہ پیار میں منہ تک چاٹتے ہیں اور یہ خوش ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ!

روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ شیطان تم میں سے ہر ایک کے پاس اس حالت میں موجود رہتا ہے! حتیٰ کہ اس کے کھانے کے وقت بھی موجود ہوتا ہے تو جب تم میں سے کسی کا لقمہ گرجائے تو جو اس میں گندگی ہو وہ دور کر دے! پھر اسے کھالے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے! پھر جب فارغ ہو جائے تو اپنی انگلیاں چاٹ لے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے کس کھانے میں

برکت ہوگی ۴ (مسلم)

۱۔ کھاتے پیتے وقت، پیشاب پاخانہ، نماز و دعا حتیٰ کہ اپنی بیوی سے صحبت کرتے وقت بھی قرینی شیطان انسان کے ساتھ رہتا ہے ساتھ ہی کھاتا پیتا حتیٰ کہ ساتھ ہی صحبت کرتا ہے جس سے کھانے میں بہت بے برکتی ہوتی ہے اور اولاد بے ادب سرکش ہوتی ہے، اگر ان اوقات میں بسم اللہ پڑھ لی جائے تو کھانوں میں برکت ہوتی ہے اولاد نیک و صالح اور بادب پیدا ہوتی ہے، اگر پاخانہ جاتے وقت بسم اللہ پڑھ لی جائے تو شیطان اس کا ستر نہیں دیکھ سکتا۔

۲۔ اگر گرے ہوئے لقمہ میں مٹی وغیرہ پاک چیز لگ گئی ہے تو اسے صاف کر کے لقمہ کھائے اور اگر نجاست لگ گئی ہے تو دھو کر کھالے، اگر دھل نہ سکے تو کتے بلی کو کھلا دے یوں ہی نہ چھوڑ دے کہ اسمیں مال ضائع کرنا ہے اور رب تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری ہے۔

۳۔ کہ اس چھوڑے ہوئے لقمہ کو یا تو شیطان کھا ہی لے گا یا اسکے ضائع ہونے پر خوش ہوگا شیطان کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔

۴۔ لہذا کچھ بھی نہ چھوڑے سب ہی چاٹ لے، اگر فی آدمی ایک ماشہ کھانا بھی برتن میں لگا رہا جو برتن دھوتے ہوئے نالیوں میں گیا تو حساب لگالو کہ جس شہر میں آٹھ دس لاکھ آدمی رہتے ہوں تو دو دفعہ کتنا کھانا نالیوں میں جاتا ہے، یہ فضول خرچی بھی ہے، مال ضائع کرنا بھی، کھانے کی بے ادبی بھی اس لیے کچھ بھی نہ چھوڑو برتن کو اچھی طرح صاف کرو کھانے کا احترام و ادب یہ ہی ہے یا اتنا چھوڑو کہ دوسرا آدمی کھا سکے۔

روایت ہے حضرت ابو جحیفہ سے افرماتے ہیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تکیہ لگا کر نہ کھاؤں گا ۲ (بخاری)

آپ کا نام وہب بن عبد اللہ سوائی ہے یعنی سوائہ ابن عامر سے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ نابالغ تھے مگر حضور سے روایات لی ہیں، آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وزیر خزانہ بنایا تھا، آپ حضرت علی کے ساتھ تمام جنگوں میں شریک رہے، آپ کوفہ میں ۴۷ھ میں فوت ہوئے، آپ سے آپ کے بیٹے عوز نے اور بہت سے تابعین بلکہ حضرت علی نے بھی روایات لیں۔ (اشعہ و مرقات)

۲۔ کھاتے وقت تکیہ لگانے کی چار صورتیں ہیں: ایک یہ کہ ایک پہلو زمین سے قریب کر کے بیٹھے، دوسرے یہ کہ چار زانو بیٹھے، تیسرے یہ کہ ایک ہاتھ زمین پر رکھ کر اس پر ٹیک لگا کر بیٹھے، چوتھے یہ کہ دیوار وغیرہ سے ٹیک لگا کر بیٹھے یہ چاروں تکیے مناسب نہیں۔ دوزانو یا اکڑوں بیٹھ کر کھانا اچھا ہے طبی لحاظ سے بھی مفید ہے، کھڑے ہو کر کھانا اچھا نہیں۔ (اشعہ الملعات)

روایت ہے حضرت قتادہ سے اودہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے راوی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو میز پر کھانا کھایا نہ چھوٹی پیالی میں ۲ اور نہ آپ کے لیے چپاتی پکائی گئی ۳ قتادہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ کس چیز

پر وہ حضرات کھاتے تھے تو فرمایا دستر خوانوں پر
۲ (بخاری)

۱۔ قتادہ تابعی ہیں، بصری ہیں، نابینا تھے، ان کی ولادت ۶۰ھ میں ہے اور وفات ۷۷ھ ہجری میں حضرت انس اور ابو طفیل سے روایات لیتے ہیں۔

۲۔ کیونکہ میز پر کھانا طریقہ منکرین ہے تاکہ کھانے کے آگے جھکنا نہ پڑے اور بہت چھوٹی پیالی میں کھانا طریقہ بخیلوں کا ہے تاکہ دوسرا آدمی ساتھ نہ کھاسکے، ساری بوٹیاں اور سالن ہم اکیلے ہی کھائیں۔ سنت یہ ہے کہ کھانے کے آگے قدرے جھک کر بیٹھے۔ (مرقات و اشعة اللمعات)

۳۔ بہت باریک روٹی اب بھی عرب شریف میں نہیں ہوتی، روٹی قدرے موٹی ہوتی ہے وہ صحت کے لیے بھی مفید ہے۔ بعض شارحین نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چپاتی نہیں پکائی گئی لیکن اگر کوئی شخص چپاتی پیش کرتا تو حضور انور قبول فرماتے اور کھاتے تھے۔ (اشعة اللمعات)

۴۔ دستر خوان کپڑے کا، چڑے کا اور کھجور کے پتوں کا ہوتا تھا، ان تینوں قسم کے دستر خوانوں پر کھانا حضور نے کھایا ہے، دستر خوان بھی نیچے زمین پر بچھتا تھا اور خود سرکار بھی زمین پر تشریف فرما ہوتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ کھانا ملاحظہ فرماتے تھے۔ یہاں مرقات نے فرمایا کہ میز پر کھانا بدعت جائزہ ہے اور دستر خوان پر کھانا سنت ہے۔

روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ مجھے علم نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی چپاتی دیکھی حتیٰ کہ اللہ سے مل گئے اور نہ بھی ہوئی بکری آنکھ سے کبھی دیکھی ۲ (بخاری)

۱۔ نہ تو اپنے گھر میں دیکھی نہ کسی دوسرے کے گھر میں، حضرت انس اپنے علم کی نفی فرما رہے ہیں ممکن ہے کہ کبھی ملاحظہ فرمائی ہو حضرت انس کو خبر نہ ہوئی ہو۔

۲۔ سبب وہ بکری کھاتی ہے جو کھال میں بھونی جائے کہ ادا کھال کے بال اتارے جاویں پھر اسے گرم پانی سے دھو کر اس کے اندر گوشت بھر دیا جائے اور اسی میں بھون لیا جائے۔ امراء و سلاطین ایسا گوشت کھاتے ہیں۔ سبب کے یہ معنی خیال میں رہیں، شاة مشوی اور چیز ہے سبب کچھ اور حضور انور نے ویسے بھنا گوشت ملاحظہ فرمایا ہے۔

روایت ہے حضرت سہل ابن سعد سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدہ نہ دیکھا جب سے اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا ۲ حتیٰ کہ اللہ نے آپ کو وفات دی اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھلنی نہ دیکھی جب سے اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا حتیٰ کہ اللہ نے آپ کو وفات دی ۳ کہا گیا کہ آپ حضرات جو

کیسے کھاتے تھے فرمایا ہم انہیں پیس لیتے تھے اور اسے پھونکتے تھے جو اڑتا اڑ جاتا جو باقی بچتا ہم گوندھ لیتے پھر کھالیتے ۴ (بخاری)

۱ یعنی میدہ کھانا تو بہت دور کبھی ملاحظہ بھی نہ فرمایا۔ اللہ کی شان ہے کہ اب مدینہ منورہ میں میدہ کی روٹی عام ہے آٹے کی روٹی بہت کم ملتی ہے اور کہتے ہیں میدہ کی روٹی بہت قسم کی ہوتی ہے مغربی، شامی وغیرہ۔
۲ یعنی ظہور نبوت کے بعد میدہ کی روٹی ملاحظہ نہ فرمائی۔ اس سے پہلے حضور انور نے شام کا سفر کیا ہے اور بحیرہ رابہ کی دعوت میں میدہ کی روٹی ملاحظہ فرمائی ہے۔ اس زمانہ میں شام و روم میں میدہ کی روٹی بہت مروج تھی۔ بعد اعلان نبوت حضور حجاز میں رہے اور مال سے بے رغبتی بھی بہت رہی۔ (مرقات)
۳ سبحان اللہ! یہ ہے حضور کی سادہ اور بے تکلف زندگی۔

۴ بعض روایات میں ہے کہ کسی صاحب نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے تمنا کی کہ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کھاؤں، آپ فرمانے لگیں تم نہ کھاسکو گے یہ تو ان کی ہی شان تھی جو کھا گئے اور واقعہ ہے کہ ہم گندم کی روٹی بے چھنے آٹے کی نہیں کھا سکتے چہ جائیکہ جو کی روٹی وہ بھی بے چھنے آٹے کی۔ شعر
کھانا جو دیکھو جو کی روٹی بے چھنا آٹا روٹی بھی موٹی
جس کی تمنا روز نہ کھانا اک دن ناغہ اک دن کھانا
جس دن کھانا شکر کا کرنا صلی اللہ علیہ وسلم
قبضہ میں جس کے ساری خدائی اس کا بچھونا ایک چٹائی
نظروں میں کتنی بیچ ہے دنیا صلی اللہ علیہ وسلم

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے فرماتے ہیں کہ حضور نے کبھی کھانے کو عیب نہیں لگایا اگر پسند فرمایا تو اسے کھالیا اگر ناپسند فرمایا تو چھوڑ دیا ۱ (مسلم، بخاری)

۱ یعنی کھانے پکانے میں کبھی عیب نہ نکالا کہ نمک کم ہے یا زیادہ جیسا بعض لوگوں کا عام طریقہ ہے کہ بغیر عیب نکالے کھانا کھاتے ہی نہیں۔ گوہ کے متعلق یہ فرمانا کہ یہ ہماری زمین میں نہیں ہوتی اس لیے ہم اس سے گھن کرتے ہیں، یہ کراہت طبع کا بیان تھا پکانے میں عیب نہ نکالا گیا تھا لہذا وہ حدیث اس کے خلاف نہیں۔

روایت ہے ان ہی سے کہ ایک شخص بہت کھاتا تھا پھر وہ مسلمان ہو گیا تو کھانا کم کھانے لگا ۱ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا تو فرمایا مؤمن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر سات آنتوں میں کھاتا ہے ۲ (بخاری)

۱ یعنی بمقابلہ زمانہ کفر کے اب اسلام کے بعد اس کی خوراک کم ہو گئی یہ کمی قدرتی طور پر ہوئی یا اس کے زہد و تقویٰ کی وجہ سے۔

۲ اس فرمان عالی کا یہ مطلب نہیں کہ کافر کے پیٹ میں سات آنتیں اور مؤمن کے پیٹ میں ایک آنت ہوتی ہے، ہر انسان کے پیٹ میں سات آنتیں ہوتی ہیں مؤمن ہو یا کافر۔ (اشعہ) یہ فرمان عالی بطور تمثیل ہے کہ کافر

کھانے پینے کا حریص ہے مؤمن قانع ہوتا ہے، کافر کی نظر ہر وقت کھانے پینے میں رہتی ہیں جانوروں کی طرح، مؤمن کی نگاہ ذکر و فکر میں رہتی ہے یا کافر کے ساتھ شیطان بھی کھاتا ہے مؤمن چونکہ بسم اللہ سے کھانا شروع کرتا ہے، الحمد للہ پر ختم اس لیے کافر کھانا زیادہ سمیٹتا ہے، یا مؤمن کے کھانے میں برکت ہوتی ہے کہ تھوڑا کھانا زیادہ قوت دیتا ہے کافر کے کھانے میں بے برکتی، یا یہ مطلب ہے کہ ایک کافر کو سات مؤمنوں کی سی بھوک اور کھانے کی رغبت ہوتی ہے مؤمن تھائی پیٹ کھانے سے پُر کرتا ہے، تھائی پانی سے اور تھائی سانس و ذکر کے لیے خالی رکھتا ہے۔ خیال رہے کہ یہ قانون ایک شخص کے لحاظ سے ہوگا یعنی ایک کافر جب مسلمان ہو جائے تو ان شاء اللہ اس کی خوراک کم ہو جائے گی ورنہ بعض مسلمان کافر سے زیادہ کھاتے ہیں، قوی جوان مؤمن کی خوراک ضعیف بڑھے کافر سے یقیناً زیادہ ہوگی لہذا حدیث بالکل واضح ہے جس کا تجربہ اب بھی ہوتا ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ زیادہ خوراک انسان کے لیے عیب ہے، بڑھ چڑھا آدمی نفرت سے دیکھا جاتا ہے اور زیادہ قوت مردی انسان کا کمال ہے۔ جنتی آدمیوں کی خوراک زیادہ نہ ہوگی البتہ قوت مردی زیادہ ہوگی۔ حضرات انبیاء کرام کو قوت مردی بہت زیادہ دی جاتی ہے، سلیمان علیہ السلام کی ہزار بیویاں تھیں اور داؤد علیہ السلام کی ننانوے بیویاں تھیں۔

اور مسلم نے حضرت ابو موسیٰ اور ابن عمر سے صرف مسند کی روایت کی اور ان کی دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک کافر مہمان ہوا ۲۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک بکری کا حکم دیا تو وہی گئی اس نے اس کا دودھ پیا پھر دوسری اس نے وہ بھی پی لیا پھر اور، وہ اسے بھی پی گیا حتیٰ کہ سات بکریوں کا دودھ پی گیا صبح کے وقت مسلمان ہو گیا ۳۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک بکری کا حکم دیا وہ دو ہی گئی اس نے اس کا دودھ پی لیا پھر دوسری کا حکم دیا تو اسے نہ پی سکا ۴۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤمن ایک آنت میں پیتا ہے اور کافر سات آنتوں میں پیتا ہے ۱۔

۱ یعنی مسلم نے یہ واقعہ بیان نہ کیا کہ ایک مسلمان ہو کر کم کھانے لگا بلکہ ان کی روایت میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے ان المؤمن الخ۔

۲ یا تو ایمان لانے کے لیے آیا یا صرف زیارت و ملاقات کے لیے دوسرے معنی زیادہ قوی ہیں۔ خیال رہے کہ ماں باپ، پردیسی مہمان اگر کافر بھی ہوں تب بھی ان کا حق مسلمان پر ہے جو ضرور ادا کرے مہمان کی خاطر کرو اگرچہ کافر ہو۔

سے یہ بکریاں یا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تھیں یا مختلف حضرات کی تھیں یا ان بکریوں کا دودھ خرید کر اسے پلایا گیا تھا۔ عرب کی بکری دودھ بہت دیتی ہے بعض بکریاں تین چار سیر تک دودھ دیتی ہیں یہ شخص بہت دودھ پی گیا۔

۴ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ شان بندہ نوازی دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ شعر

نہ فرق تا بقدم ہر کجا کہ می نگریم
کرشمہ دامن دل می کشد کہ جا اینجا است

۵ اللہ اکبر! پینے والا وہ ہی ہے دودھ وہی ہے مگر حالت وہ نہیں، ایمان کے ساتھ خوراک بھی قناعت والی ہو گئی۔ پارس لوہے کو سونا کر دیتا ہے، کلمہ حریص کو قانع، کافر کو مؤمن، فاجر کو متقی، خدا کے دشمن کو اس کا دوست بنادیتا ہے۔

۶ اس کی شرح ابھی کچھ پہلے گزر گئی وہاں کھانے کا ذکر تھا یہاں پینے کا ذکر ہے۔ مطلب ایک ہی ہے۔ پینے سے مراد دودھ وغیرہ کا پینا، جس مشروب میں غذائیت ہے صرف پانی مراد نہیں یعنی کافر ہوس میں ساتوں آنتیں غذا سے بھر لیتا ہے مؤمن ایک آنت بھرتا ہے باقی آنتیں خالی رکھتا ہے۔ مؤمن قانع ہے طبعا۔ بعض شارحین نے فرمایا کہ المؤمن میں الف لام عہدی ہے اور اس سے متقی زاہد قانع مؤمن ہے مگر صحیح یہ ہی ہے کہ لام جنسی ہے بمقابلہ کافر مطلق مؤمن قانع ہوتا ہے۔

روایت ہے ان ہی سے فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دو کا کھانا تین کو کافی ہے اور تین کا کھانا چار کو کافی ہے (مسلم۔ بخاری)

۱ یعنی اگر کھانا تھوڑا ہو کھانے والے زیادہ تو انہیں چاہیے کہ دو آدمیوں کے کھانے پر تین آدمی اور تین آدمیوں کے کھانے پر چار آدمی گزارہ کر لیں اگرچہ پیٹ تو نہ بھرے گا مگر اتنا کھا لینے سے ضعف نہ ہوگا، عبادات بخوبی ادا ہو سکیں گی۔ اس فرمان عالی میں قناعت مروت کی اعلیٰ تعلیم ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ دنیا میں بہت سیر ہو کر کھانے والا آخرت میں زیادہ بھوکا ہوگا، جب کھانے میں کمی ہو تو چاہیے کہ امیر لوگ تھوڑا کھائیں تھوڑا بچائیں، بچا ہوا ان غریب و مساکین پر خرچ کریں جن کے پاس کھانا نہیں۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت جابر سے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ایک کا کھانا دو کو کافی اور دو کا کھانا چار کو کافی ہے اور چار کا کھانا آٹھ کو کافی ہے (مسلم)

۲ یہ زیادہ نازک حالات کے لیے ہے جب کہ کھانے میں بہت ہی کمی ہو جائے، ان ہنگامی حالات میں آدھا پیٹ کھانا چاہیے اتنے کھانے سے بھی انسان مرتا نہیں کام چل جاتا ہے بلکہ ارزانی کے زمانہ میں بھی مسلمان کو چاہیے کہ کبھی روزہ رکھے کبھی کم کھائے تاکہ مصیبت پڑنے پر بھوک برداشت کر سکے۔ ہر ماہ میں تین روزے سنت ہیں اس کی ایک

حکمت یہ بھی ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ کھانا الگ نہ کھاؤ مجتمع ہو کر کھاؤ جماعت میں برکت ہے۔ (مرقات) حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جماعت کے ساتھ کھانا کھاتے تھے جیسا کہ روایات میں ہے۔

روایت ہے جناب عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ پُٹنا بیمار کے دل کو تسلی بخش ہے۔ یہ بعض رنج کو دور کرتا ہے (مسلم، بخاری)

۱۔ تلبدینہ بنا ہے لبن بمعنی دودھ سے، عرب میں آٹا یا بھوسی کو پتلا پتلا پکاتے ہیں اس میں کچھ دودھ کچھ شہد ڈالتے ہیں اسے اردو میں پُٹنا اور پنجاب میں سیرہ کہتے ہیں۔ یہ چونکہ دودھ کی طرح سفید اور پتلا ہوتا ہے اس لیے تلبدینہ کہا جاتا ہے، یہ بہت ہلکی غذا ہے زود ہضم ہے، اکثر بیماروں کو دیا جاتا ہے، یہ پیٹ میں بوجھ نہیں کرتا دل کو قوت بخشتا ہے۔ مرقات وغیرہ نے فرمایا کہ اس سے دل کی گھبراہٹ بھی دور ہو جاتی ہے بہت اعلیٰ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو حکمت بھی بخشی ہے۔ مجہہ بنا ہے جہام سے بمعنی راحت۔

۲۔ بعض رنج سے مراد وہ رنج ہے جو بیماری کی کمزوری کی وجہ سے ہو۔ جو رنج بیرونی فکر کی وجہ سے ہو اس کے لیے بھی اسے مفید فرمایا گیا مگر بیماری کے رنج کے لیے بہت مفید ہے۔

روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ ایک درزی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے لیے بلایا جسے اس نے تیار کیا تھا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا۔ تو اس نے جو کی روٹی اور شوربا پیش کیا جس میں کدو اور خشک گوشت تھا ۲۔ تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے کے آس پاس سے کدو تلاش کرتے تھے ۳۔ اس دن کے بعد سے میں کدو سے محبت کرتا رہا ۴۔ (مسلم، بخاری)

ایا تو اس درزی نے حضرت انس کی بھی دعوت کی تھی یا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے اور مخدوم کے ساتھ عموماً خاص خدام جایا ہی کرتے ہیں، گھر والے ان کی آمد سے راضی ہوتے ہیں عرفاً یہ بات مروج ہے اس لیے آپ بھی حضور انور کے ساتھ گئے۔ جس حدیث میں آتا ہے کہ پانچ صاحبوں کی دعوت پر چھٹا آدمی ساتھ گیا تو حضور انور نے اس کے لیے علیحدہ اجازت مانگی، صاحب خانہ نے اجازت دے دی تب اسے کھانے میں شریک کیا وہ چھٹا آدمی خادم خاص نہ تھا لہذا یہ حدیث اس حدیث کے خلاف نہیں۔

۲۔ قدید بنا ہے قد سے بمعنی کاٹنا، عرب میں گوشت کے بڑے بڑے پارچے نمک لگا کر سکھائے جاتے ہیں جو عرصہ تک کھائے جاتے ہیں انہیں قدید کہتے ہیں۔ ہم نے بھی منی شریف میں بدویوں کو قربانی کا گوشت سکھاتے دیکھا ہے۔

۳ حوال جمع ہے حول کی بمعنی گھومنا، کناروں کو حوال کہا جاتا ہے کہ اس طرف گھومنا ہوتا ہے۔ قصعہ یا صحفہ وہ بڑا پیالہ جس سے پانچ چھ آدمی کھا سکیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیالے کے ہر طرف سے کدو کے ٹکڑے اٹھا کر کھانے لگے۔ معلوم ہوا کہ کدو مرغوب تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب مخدوم و خادم ایک پیالے سے کھائیں تو مخدوم ہر طرف سے کھا سکتا ہے۔ وہ جو ارشاد ہے کل مایلیک اپنے سامنے سے کھاؤ، وہاں چھوٹوں یا برابر والوں سے خطاب ہے لہذا یہ حدیث اس کے خلاف نہیں۔ مرقات نے فرمایا کہ جب ایک ساتھی کے ہر طرف ہاتھ ڈالنے سے دوسرے ساتھی نفرت کریں تب یہ حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ شریف سے چیز لگ کر تبرک بن جاتی ہے، حضرات صحابہ نے تو حضور کا پیشاب بلکہ خون بھی پیا ہے تیرگالہذا حضور کا حکم دوسرا ہے۔ (مرقات) بہر حال یہ حدیث بہت واضح ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت انس بھی کدو کے ٹکڑے تلاش کر کے حضور انور کے سامنے رکھنے لگے۔

۴ اس حدیث سے چند مسئلے معلوم ہوئے: ایک یہ کہ اپنے خدام و غلاموں کی دعوت قبول کرنا چاہیے اگرچہ وہ اپنے سے درجہ میں کم ہو۔ دوسرے یہ کہ خادم کو اپنے ساتھ ایک پیالے میں کھلانا بہت اچھا ہے۔ تیسرے یہ کہ کدو پسند کرنا سنت ہے۔ چوتھے یہ کہ ہر سنت سے محبت کرنا خواہ سنت زائد ہو یا سنت ابدی طریقہ صحابہ کرام ہے۔ شعر فقط اتنی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی کہ اس جان جہاں کے حسن پر دیوانہ ہو جانا پانچویں یہ مخدوم اپنے خادم کے ساتھ کھائے تو پیالے میں سے ہر طرف سے کھا سکتا ہے خادم کو یہ حق نہیں۔ چھٹے کہ خادم پیالہ سے بوٹیاں یا کدو وغیرہ چن کر مخدوم کے سامنے رکھ سکتا ہے۔

روایت ہے حضرت عمرو ابن امیہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ بکری کی دستی سے کاٹ کر کھاتے تھے جو آپ کے ہاتھ میں تھی ۲ پھر آپ کو نماز کی طرف بلایا گیا تو اسے اور چھری کو جس سے کاٹ رہے تھے ڈال دیا پھر کھڑے ہوئے پھر نماز پڑھی اور وضو نہ کیا ۳ (مسلم، بخاری)

۱ آپ بڑے بہادر پہلوان تھے، جنگ بدر واحد میں مشرکین کی طرف سے لڑنے آئے، جنگ احد سے واپسی کے موقع پر مسلمان ہو گئے پھر موتہ میں مجاہد ہو کر گئے ۲ ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حبشہ نجاشی کی طرف پیغام دے کر بھیجا۔ ۳ ساٹھ ہجری میں وفات پائی۔ (اشعہ و مرقات)

۲ اس طرح کہ پوری دستی بھنی ہوئی تھی، حضور انور چھری سے بوٹیاں کاٹتے اور کھاتے تھے یا دانت سے نوچ کر کھاتے تھے۔ احتزاز بنا ہے حز سے بمعنی قطع۔

۳ یعنی نہ تو شرعی وضو کیا نہ عرفی وضو کیا یعنی نہ ہاتھ دھوئے نہ کلی کی کیونکہ کھانا کھا کر ہاتھ دھونا کلی کرنا سنت ہے مگر واجب نہیں، یہ عمل شریف بیان جواز کے لیے ہے۔ خیال رہے کہ پختہ گوشت کے بڑے بڑے پارے چھری

سے کاٹ کر کھانا جائز ہے مگر ضرورت کی وجہ سے مگر بلا ضرورت چھری کاٹنے سے کھانا مکروہ و ممنوع ہے کہ کفار عجم کا طریقہ ہے، (اشعہ) ہاتھ سے کھانا نوچنا سنت ہے یہاں ضرورتاً یہ عمل کیا گیا۔

روایت ہے حضرت عائشہ سے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز اور شہد پسند فرماتے تھے ۱۔
(بخاری)

۱۔ عموماً بزرگانِ دین میٹھی چیز سے محبت کرتے رہے اس لیے عموماً فاتحہ و نیاز میٹھی چیز پر ہوتی ہے اس کی اصل یہ ہی حدیث ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ مؤمن میٹھا ہوتا ہے میٹھائی پسند کرتا ہے۔ حلوے میں ہر میٹھی چیز داخل ہے حتیٰ کہ شربت اور میٹھے پھل اور عام مٹھائیاں اور عربی حلوہ۔ (مرقات) مروجہ حلوہ سب سے پہلے حضرت عثمان غنی نے بنایا حضور انور کی خدمت میں پیش کیا جس میں آٹا گھی اور شہد تھا حضور انور نے بہت پسند کیا اور فرمایا کہ فارسی لوگ اسے دخیص کہتے ہیں۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت جابر سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے سالن مانگا انہوں نے عرض کیا ہمارے پاس سرکہ کے سوا کچھ نہیں تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہی منگایا اسے کھانے لگے اور فرماتے تھے سرکہ اچھا سالن ہے سرکہ اچھا سالن ہے ۱۔ (مسلم)

۱۔ سرکہ طبعی رو سے بہت مفید ہے سادہ ارزاں غذا ہے، حضرات انبیاء کرام نے عموماً سرکہ کھایا ہے۔ اس کے بہت فضائل حدیث شریف میں آئے ہیں۔ عرب میں عموماً کھجور کا سرکہ ہوتا ہے، ہمارے ملک میں رس انگور کا سرکہ ہوتا ہے گنے کے رس کا سرکہ بہت مروج ہے۔ اس حدیث کی بنا پر بعض فقہاء نے فرمایا کہ سرکہ بھی سالن ہے جو کوئی سالن نہ کھانے کی قسم کھا لے وہ سرکہ کھانے سے حائث ہو جائے گا اور اس پر قسم کا کفارہ لازم ہوگا مگر خیال رہے کہ قسم کا مدار عرف پر بھی ہوتا ہے۔

روایت ہے حضرت سعید ابن زید سے فرماتے ہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھمبی من سے ۱۔ اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے ۲۔ (مسلم، بخاری) مسلم کی روایت میں ہے کہ اس من سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر اتارا ۳۔

۱۔ برسات میں گلی لکڑی کے بھگنے سے چھتری کی طرح ایک گھاس اگ جاتی ہے اسے عربی میں کماۃ شحم الارض، فارسی میں سماروق اور کلاہ دبو، اردو میں کھمبی اور چتر مار کہتے ہیں۔ بعض لوگ اس کی جڑیں پکا کر کھاتے ہیں۔ برسات میں عموماً مل جاتی ہیں۔ من بمعنی منت اور نعمت ہے یا مطلب یہ ہے کہ من کی مثل بغیر قیمت مل جانے والی چیز ہے۔

۲ اس کی تحقیق ان شاء اللہ کتاب الطب والرقی میں ہوگی۔ اس کے پانی کا آنکھ کے لیے شفا ہونا برحق ہے مگر کسی مرض میں کیسے استعمال کیا جائے اس کی تفصیل کتاب الطب میں ہے۔

۳ یعنی یا تو بنی اسرائیل پر جو من اترتا تھا وہ ہی تھا جو کچھ فرق کے ساتھ اب اس شکل میں ہے یا جیسے بنی اسرائیل پر من اعلیٰ درجہ کی چیز اتری مگر بغیر محنت مشقت انہیں دی گئی ایسے ہی یہ بھی ہے۔

روایت ہے حضرت عبداللہ ابن جعفر سے افرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ککڑی کے ساتھ کھجور کھاتے دیکھا ۲ (مسلم، بخاری)

۱ آپ عبداللہ ابن جعفر ابن ابی طالب ہیں یعنی حضرت علی کے بھتیجے، آپ کی والدہ اسماء بنت عمیس ہیں، حبشہ میں آپ کی ولادت ہوئی، وہاں اسلام میں پہلے آپ ہی پیدا ہوئے، مدینہ منورہ میں ۸۰ھ میں وفات ہوئی، نوے سال عمر شریف ہوئی، آپ بڑے ہی سخی تھے اس سے آپ کا لقب بحر الجود پڑ گیا تھا، آپ سے بہت حضرات نے احادیث کی روایت کی۔ (اکمال)

۲ کھجور طبعاً گرم و خشک ہے اور ککڑی سرد و تر، ان دونوں کے ملنے سے اعتدال ہو کر فائدہ بڑھ جاتا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ککڑی اور کھجور کو کبھی تو معدہ میں جمع فرمایا کہ بیک وقت کبھی کھجور کھائی کبھی ککڑی اور چبانے میں جمع فرمایا کہ کھجور منہ شریف میں رکھ لی اور ککڑی بھی کتر لی اور دونوں ملا کر چبائیں، کبھی کھجور اور تربوز بھی ملا کر کھائے ہیں، کھجور ککڑی ملا کر کھانا صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میری رخصتی حضور انور کے پاس ہونے والی تھی مگر میں بہت کمزور تھی میری ماں نے مجھے کھجور ککڑی ملا کر کھلائیں میں چند روز میں موٹی ہو گئی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک وقت چند کھانے کھانا جائز ہیں۔ جن روایت میں اس سے ممانعت آئی ہے وہاں اس کی عادت ڈالنا مراد ہے یعنی عادت رکھے ایک کھانے کی مگر کبھی کبھی چند کھانے بھی کھالے تو حرج نہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جمع کرنا ممنوع نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور تو مرغوب تھی ہی ککڑی بھی بہت مرغوب تھی۔ (مرقات و اشعہ) بعض بزرگان دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فاتحہ میں دوسرے کھانوں کے ساتھ کھجوریں اور ککڑیاں اور تربوز بھی رکھتے ہیں ان کے اس عمل کا ماخذ یہ حدیث ہے۔

روایت ہے حضرت جابر سے فرماتے ہیں کہ ہم مقام مراظہران میں حضور کے ساتھ تھے بیلو کے پھل چن رہے تھے ۲ تو فرمایا کہ ان میں سے کالے کالے اٹھاؤ کہ وہ اچھے ہوتے ہیں ۳ تو عرض کیا گیا کہ آپ بکریاں چراتے رہے ہیں ۴ فرمایا ہاں اور نہیں ہے کوئی نبی مگر انہوں نے بکریاں چرائیں ۵ (مسلم، بخاری)

۱ مراظہران مکہ معظمہ سے ایک منزل فاصلہ پر ہے، اب اس کا نام وادہ قاطمہ ہے۔ پہلے مدینہ منورہ کی راہ یہ منزل آتی تھی اب نہیں آتی۔ (اشعہ)

۲ عرب کے جنگلوں میں یہ بیلو عام پایا جاتا ہے، اس کی مسواکیں عام استعمال ہوتی ہیں اسے عربی میں اراک، اردو میں بیلو، پنجابی میں دان کہتے ہیں، اس کے پھل کو عربی میں کباث کہتے ہیں۔ ضلع ملتان میں یہ کباث عام طور پر فروخت ہوتے ہیں اور کھائے جاتے ہیں۔ خیال رہے کہ جنگلی درخت، شکار کے جانور کسی کی ملک نہیں جو چاہے استعمال کرے اس لیے یہ حضرات یہ پھل توڑ رہے تھے۔

۳ یعنی سرخ پھل نہ اٹھاؤ نہ کھاؤ وہ کچا اور بد مزہ ہوتا ہے، سیاہ رنگ کے پھل پختہ مزیدار اور مفید ہوتے ہیں وہ کھاؤ۔

۴ یعنی بیلو کے پھلوں کے یہ راز عموماً بکریاں چرانے والے کو معلوم ہوتے ہیں کہ وہ ہی عام طور پر جنگلوں میں پھرتے گھومتے ہیں کیا حضور بھی یہ عمل فرماتے رہے ہیں۔ خیال رہے کہ حضرات صحابہ کا یہ سوال طریقہ علم کے متعلق ہے یعنی حضور نے یہ راز وحی الہی سے جانا ہے یا تجربہ سے بھی لہذا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرات صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے قائل نہ تھے۔

۵ یعنی حضرات انبیاء کرام عموماً بادشاہ امراء نہیں ہوتے مساکین ہوتے ہیں عام طور پر انہوں نے بکریاں چرائی ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے بکریاں چرانے کا واقعہ قرآن کریم میں مذکور ہے، ایوب علیہ السلام نے درزی اور زکریا علیہ السلام نے بڑھئی کے پیشے کیے۔ بکریاں چرانے سے دل میں مسکینی، لوگوں سے علیحدگی، غریبوں سے محبت، ملکی سیاست، خلوت میں لذت نصیب ہوتی ہے، بکریوں کے سنبھالنے سے انسانوں کے سنبھالنے کا طریقہ آجاتا ہے۔ حکایت: ایک دن موسیٰ علیہ السلام سے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ کیا تمہیں خبر ہے کہ تم کو نبوت کیوں دی گئی، عرض کیا مولیٰ تو علیم وخبیر ہے، فرمایا کہ ایک دن تم بکریاں چرا رہے تھے کہ ایک بکری بھاگ گئی تم اس کے پیچھے بہت دور بھاگے بڑی مشقت سے اسے پکڑا تم نے اس پر غصہ نہ کیا بلکہ اسے کندھے پر اٹھا کر لائے، اس شفقت خلق کو دیکھ کر تم کو نبوت عطا کی گئی۔ (مرقات و اشعہ)

روایت ہے حضرت انس سے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکڑوں بیٹھے دیکھا کہ چھوہارے کھاتے تھے اور ایک روایت ہے کہ تیزی سے چھوہارے کھاتے تھے ۲ (مسلم)

۱ اقحاع اس بیٹھک کو کہتے ہیں کہ چوڑی زمین پر لگے ہوں دونوں پنڈلیاں کھڑی ہوں یعنی اوکڑوں۔ یہ بیٹھک نماز میں مکروہ ہے کھاتے وقت بہتر کیونکہ یہ بیٹھک جلدی کے اظہار کے لیے ہوتی ہے نماز میں سکون کا اظہار چاہیے نہ کہ جلدی اور تیزی کا، کھانے میں جلدی اور تیزی تاکہ اس سے جلد فارغ ہو کر عبادت یا اور کسی دینی کام میں مشغول ہو جائیں۔ مطیع فرمانبردار غلام اوکڑوں بیٹھ کر کھاتے ہیں کہ منہ میں نوالہ ہے کان لگے ہیں آقا کی آواز کی طرف کہ کب وہ بلائے اور کب یہ فوراً اٹھ کر جائے، نیز اوکڑوں بیٹھ کر کھانے سے زیادہ کھانا نہیں کھایا جاتا۔ غرضیکہ کہ کھانے کی اس نشست میں بہت حکمتیں ہیں۔

۲۔ کھانے میں یہ تیزی اور جلدی یا تو سخت بھوک کی وجہ سے تھی یا کسی کام کی جلدی تھی یا وہ ہی حکمت تھی کہ جلد کھا کر دوسرے کام میں مشغول ہو جائیں کھانا مقصود للغیر ہے عبادت مقصود بالذات۔ (مرقات واشعہ) غرضیکہ اس جلدی میں بھی حکمتیں تھیں۔

روایت ہے حضرت ابن عمر سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی شخص دو چھوہارے ملا کر کھائے حتیٰ کہ اپنے ساتھیوں سے اجازت لے لے ۱۔ (مسلم، بخاری)

۱۔ یہ حکم قحط سالی کے زمانہ میں ہے یا جب ہے جب کہ چھوہارے تھوڑے ہوں کھانے والے زیادہ ہوں، اگر یہ دودو چھوہارے کھائے تو دوسرے ساتھی بھوکے رہ جائیں گے، اگر اکیلا کھا رہا ہے یا کھانے میں وسعت ہے تو چاہے چار چار کھائے، یہ بھی خیال رہے کہ یہ ممانعت جب ہے جب کہ کھانا مشترکہ ہو یا کسی کے گھر سب کی دعوت ہو اور اگر کھانا اس کا اپنا ہے جیسے چاہے کھائے۔ اس حدیث سے ساتھ کھانے سے بہت سے حکم نکل سکتے ہیں۔ اگر چند شخصوں نے مل کر ہانڈی پکائی ہے اور ساتھ ہی کھا رہے ہیں تو ہر شخص دوسروں کا خیال رکھ کر بوٹیاں کھائے۔

روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گھر والے بھوکے نہیں رہے جن کے پاس چھوہارے ہوں اور ایک روایت میں ہے کہ فرمایا اے عائشہ وہ گھر جس میں چھوہارے نہیں اس کے باشندے بھوکے ہیں دو یا تین بار فرمایا ۱۔ (مسلم)

۱۔ یہ فرمان عالی مدینہ منورہ اور دوسرے ان شہروالوں کے لیے ہے جہاں عموماً چھوہارے کھائے جاتے ہیں۔ اب بھی اہل مدینہ اپنے گھروں میں چھوہارے کھجوریں رکھتے ہیں مہمان کی ملاقاتوں کی خاطر اس سے ہی کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ گھر میں کھانے کا ذخیرہ رکھنا اچھا ہے بلکہ سنت ہے، اس سے گھر میں برکت رہتی ہے اور گھر والوں کو بے فکری، ممکن ہے کہ ہر جگہ کے لیے یہ فرمان عالی ہو۔

روایت ہے حضرت سعد سے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو کوئی صبح سویرے ساتھ عجوہ چھوہارے کھائے ۱۔ تو اسے اس دن زہر اور جادو نقصان نہ دے گا ۲۔ (مسلم، بخاری)

۱۔ عجوہ مدینہ منورہ کے اعلیٰ قسم کے چھوہارے ہیں، ان کا رنگ سیاہ ہوتا ہے، ان پر کچھ دھاریاں قدرتی ہوتی ہیں۔ عوالی مدینہ میں ایک باغ ہے جس میں عجوہ کے دو درخت ایسے ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستِ اقدس سے لگایا کچھ کم پھل دیتے ہیں۔ فقیر نے ان درختوں کو بوسہ دیا ہے اور ان کے پھل کے ۱۱ دانے اپنے ساتھ لایا تھا، اس کا ایک دانہ ایک ریال کا ملتا ہے۔

۲ حدیث بالکل ظاہری معنی پر ہے۔ واقعی عجوہ کھجور میں یہ تاثیر ہے، کسی تاویل کی ضرورت نہیں مگر عجوہ مدینہ منورہ کا ہو۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقام عالیہ کے عجوہ ۱ میں شفا ہے اور وہ تریاق ہیں شروع صبح کے وقت ۲ (مسلم)	
---	--

۱ عالیہ اطراف مدینہ منورہ کا وہ حصہ ہے جو مسجد قبا شریف کی طرف ہے، چونکہ یہ زمین کس قدر اونچی ہے اس لیے اسے عالیہ کہا جاتا ہے۔ اس کی حد کم از کم تین میل تک ہے زیادہ سے زیادہ آٹھ میل تک لمبی، کہیں یہ تین میل دور ہے کہیں یہ آٹھ میل اس کے مقابل اطراف کو سانبہ کہتے ہیں۔ (اشعہ، مرقات و لمعات) اس کی جمع عوالی ہے وہاں لفظ عوالی عام بولا جاتا ہے۔

۲ یعنی مقام عالیہ کی عجوہ کھجوریں خصوصی طور پر دافع زہر ہیں اگرچہ اور طرف کی کھجوریں بھی تریاق ہیں مگر چاہیے یہ کہ سویرے تڑکے میں کھائی جائیں، یہ فرمان بالکل برحق ہے۔ جڑی بوٹیوں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف اثرات رکھتے ہیں ایسے ہی ان کھجوروں میں یہ اثر ہے۔

روایت ہے انہی سے فرماتی ہیں کہ ہم پر بعض مہینہ ایسا آتا کہ ہم اس میں آگ نہ جلاتے وہ غذا کھجوریں اور پانی ہی ہوتی مگر یہ کہ تھوڑا گوشت لایا جاتا ۱ (مسلم، بخاری)	
---	--

۱ یعنی بعض مہینے ایسے گزرتے تھے کہ ہم پورا پورا مہینہ کچھ نہ پکاتے تھے صرف کھجوروں اور پانی پر گزارہ کرتے تھے، ہاں اگر کوئی شخص کچھ تھوڑا گوشت بھیج دیتا تو اس کے پکانے کو آگ جلاتے تھے، یہ ہے غذا اس شہنشاہ کونین کی جو کل جہاں کے مالک و مختار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔

اور کبھی تھوڑے چھوہارے کھانا پانی پی کر پھر رہ جانا دو دو مہینے یوں ہی گزارہ صلی اللہ علیہ وسلم

روایت ہے انہی سے فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے دو دن گندم کی روٹی سے سیر نہ ہوتے مگر ان میں سے ایک دن چھوہارے ہوتے ۱ (مسلم، بخاری)	
--	--

۱ یعنی ہمارے تو گھروں کا یہ حال تھا کہ کسی گھر میں مسلسل دو دن تک گیہوں کی روٹی کافی نہیں پکی کہ ہم لوگ شکم سیر ہو کر کھا لیتے، ایک دن روٹی ایک دن چھوہارے۔ گندم کی قید اس لیے لگائی کہ جو کی روٹی مسلسل پک جاتی تھی خصوصاً فتح خیبر کے بعد کہ اس زمانہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازواج پاک کو ایک ایک سال کے جو اور چھوہارے عطا فرمادیتے تھے جیسا کہ احادیث شریفہ میں آتا ہے۔

روایت ہے ان ہی سے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی حالانکہ ہم دو کالی چیزوں سے سیر نہ ہوئے^۱ (مسلم، بخاری)

۱۔ دو کالی چیزوں سے مراد چھوہارے اور پانی ہے کہ چھوہارے تو کالے ہوتے ہیں۔ پانی کو تغلیباً کالا فرمایا گیا جیسے چاند و سورج کو قمرین اور امام حسن اور حسین کو حسنین اور حضرت ابو بکر و عمر کو عمرین کہا جاتا ہے۔ یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف تک ہم نے کھجوریں و پانی بھی خوب سیر ہو کر نہ کھائیں۔ فتح خیبر سے پہلے تو اس لیے کہ گھر میں یہ سامان زیادہ نہ ہوتا تھا اور فتح خیبر کے بعد اس لیے کہ حضور انور کو بہت سیر ہو کر کھانا پسند نہ تھا اگرچہ ہر گھر میں سال بھر کے جو اور چھوہارے موجود ہوتے تھے لہذا حدیث واضح ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔

روایت ہے حضرت نعمان ابن بشیر سے فرماتے ہیں کہ کیا تم جس قدر چاہو کھانے پینے میں مشغول نہیں۔ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ردی خرے بھی اس قدر نہ پاتے تھے کہ اپنا پیٹ بھر لیں^۲ (مسلم)

۱۔ یہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام و تابعین سے ہے جب کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فراخی عطا فرمادی تھی خصوصاً عہد فاروقی عثمانی میں۔ مقصد یہ ہے کہ اس فراخی رزق پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرو یا اعتراضاً فرمایا کہ تم لوگوں نے دنیا کی فراوانی پا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد تقویٰ اور ترک دنیا کا طریقہ چھوڑ دیا۔ (مرقات)

۲۔ دفل کا لفظی ترجمہ گڈ ہے یعنی ایسے معمولی خرے جس میں ہر قسم کے خرے موجود ہیں انکا کوئی خاص نام نہ ہو بکھرے پھرتے ہوں یعنی اعلیٰ کھانوں اعلیٰ کھجوروں کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ ردی معمولی گڈ خرے بھی افراط سے نہ پاتے تھے، غالباً یہ ذکر ہے فتح خیبر سے پہلے کا۔

روایت ہے حضرت ابو ایوب سے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کھانا لایا جاتا تو آپ اس کھانے سے بچا ہوا مجھے بھیج دیتے تھے آپ نے ایک دن ایک پیالہ بھیجا جس میں سے کچھ نہ کھایا تھا کیونکہ اس میں لہسن تھا^۳ میں نے حضور سے پوچھا کہ کیا وہ حرام ہے^۴ فرمایا نہیں لیکن میں اسے ناپسند کرتا ہوں اس کی بُو کی وجہ سے^۵ عرض کیا جسے آپ ناپسند کرتے ہیں اسے میں بھی ناپسند کرتا ہوں^۵ (مسلم)

۱۔ یہ اس زمانہ کا ذکر ہے جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ ہر مدینہ والے کی تمنا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر قیام فرمائیں میرے مہمان بنیں مگر یہ سعادت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے نصیب میں تھی، حضور انور آپ کے گھر مہمان رہے، پہلے گھر کے اوپر حصے میں قیام فرما رہے، پھر نیچے حصہ میں جلوہ افروز رہے، اوپر حضرت ابو ایوب کو رکھا۔ اہل مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خدام بارگاہ کے لیے کھانا لاتے تھے، اہل مدینہ میں سب سے زیادہ غریب حضرت ابو ایوب ہی ہیں یہ ہی حضور کے پہلے میزبان ہیں۔ سورج طلوع ہو کر پہلے اونچے مقامات کو لکھتا ہے مگر مدینہ منورہ کا سورج پہلے چھوٹوں کو نیچوں کو لکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ (ازمرقات) حضرت ابو ایوب جب اوپر رہتے تھے تو اس جگہ قدم نہ رکھتے تھے جو جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے مقابل تھی۔

۲۔ کچا لہسن ہوگا جس کی بونہ ماری گئی ہوگی۔

۳۔ یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں سے کچھ نہ کھانا اس وجہ سے ہے کہ وہ حرام ہے اگر حرام ہے تو حضور انور نے میرے لیے کیوں بھیجا۔ سبحان اللہ! کیا پیارا سوال ہے۔ یا وہ کھانا ہے یا لہسن جو اس کھانے میں تھا۔
۴۔ یعنی کچا لہسن کھانے سے منہ میں بو آتی رہتی ہے اور ہمارے پاس فرشتے خصوصاً حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے رہتے ہیں جن سے ہم کلامی رہتی ہے۔ ان فرشتوں کو منہ کی بو نا پسند ہے اس لیے ہم یہ چیزیں نہیں کھاتے تم کو یہ ملاقات ملائکہ کا شرف حاصل کہاں ہے تم کھاؤ۔

۵۔ یہ ہے درجہ فنا فی الرسول یعنی اگرچہ میرے اندر وہ وجہ نہیں جس وجہ سے آپ لہسن نہیں ملاحظہ فرماتے یعنی فرشتوں سے ہم کلامی مگر میرے لیے تو آپ کا پسند فرمانا وجہ پسندیدگی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے بھی اس سے طبعاً نفرت ہوگئی اب میری طبیعت لہسن سے نفرت کرنے لگی اس لیے کدھت فرمایا لا اکل نہ کہا، ان کی طبیعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوگئی۔

روایت ہے حضرت جابر سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لہسن یا پیاز کھائے وہ ہم سے الگ رہے یا فرمایا کہ وہ ہماری مسجد سے الگ رہے یا اپنے گھر میں بیٹھے ۲ اور بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ہانڈی لائی گئی جس میں ساگ پات کی سبزیاں تھیں تو حضور نے اس میں بو محسوس کی تو فرمایا کہ اسے بعض صحابہ کی طرف بڑھا دو اور فرمایا تم کھاؤ ۴ میں ان سے کلام کرتا ہوں جن سے تم کلام نہیں کرتے ۵ (مسلم، بخاری)

۱۔ مسجد سے مراد صرف مسجد نبوی شریف نہیں بلکہ تمام مسجدیں ہیں دنیا بھر کی مسجدیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلی گاہیں۔ بعض روایات میں مساجدنا بھی ہے۔ وجہ ظاہر ہے کہ مسجدوں میں رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جنہیں اسکی

بوناپند ہے بلکہ مسلمانوں کے مجموعوں، درس قرآن کی مجلسوں، علماء دین و اولیاء کالمین کی بارگاہوں میں بدبودار منہ لے کر نہ جاؤ۔

۲ یعنی جب تک منہ میں بدبو رہے گھر میں ہی رہو، مسلمانوں کے جلسوں، مجموعوں میں نہ جاؤ۔ حقہ پینے والے۔ تمباکو والا پان کھاکر کلی نہ کرنے والوں کو اس سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ فقہاء فرماتے ہیں کہ جسے گندہ دہنی کی بیماری ہو اسے مسجدوں کی حاضری معاف ہے۔

۳ قدر کا ترجمہ ہے ہانڈی، بعض روایتوں میں بدر ہے، بدر چودھویں رات کے چاند کو کہتے ہیں، پھر گول طباق کو بدر کہا جاتا ہے۔ خیر خواہ طبق لایا گیا ہو یا ہانڈی اس میں پیاز تھی گچی جس کی بو ظاہر ہو رہی تھی۔

۴ یہ اخلاق کریمانہ ہے کہ لانے والے کا ہدیہ واپس نہیں فرمایا مسئلہ بھی بتا دیا ہدیہ قبول بھی فرمایا اور اس لانے والے کے سامنے ہی حضرات صحابہ کرام کو کھلا بھی دیا تاکہ لانے والے کو رنج نہ ہو۔ خیال رہے کہ جیسے بعض انسان بہت نازک ہوتے ہیں جو ادنیٰ بو بھی برداشت نہیں کرتے اور بعض قوی جو کسی بو کی پرواہ نہیں کرتے یوں ہی ملائکہ رحمت بہت ہی نازک ہیں کہ بو کو برداشت نہیں کرتے۔ عذاب کے فرشتے یوں ہی انسانوں کے ساتھ رہنے والے فرشتے بہت قوت والے ہیں جو کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے لہذا حدیث بالکل واضح ہے۔ دیکھو حضرت جبریل اور رحمت والے فرشتے کتے والے گھر میں نہیں جاتے مگر ملک الموت کتے کی پرواہ نہیں کرتے۔

۵ یعنی حضرت جبریل علیہ السلام اور انکے ساتھی فرشتے جن سے ہم ہمکلام ہوتے رہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اپنے مصاحب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔

روایت ہے حضرت مقدم ابن معدیکرب سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی کہ فرمایا اپنا کھانا ناپ لیا کرو ۱ تم کو اس میں برکت دی جائے گی ۲ (بخاری)

۱ یعنی دانہ بیچتے اور خریدتے قرض لیتے دیتے وقت ناپ تول کر لیا کرو تاکہ کمی بیشی نہ ہو اور تمہارے ذمے دوسروں کا اور دوسرے کے ذمے تمہارا حق نہ رہے یا جب بال بچوں کے لیے کھانا پکانے لگو تو وزن کر کے پکاؤ تاکہ کم نہ پڑے اور نہ کھانا فالتو بچے، یہ حکم استحبابی ہے۔

۲ یہ عمل بہت مجرب ہے کہ جب بازار سے کچھ آوے تو ناپ تول کر کے رکھی جائے ان شاء اللہ بہت ہی برکت ہوگی، ہاں خیرات کرتے وقت یا توکل کے موقع پر ناپ تول نہ کرے لہذا جن احادیث میں ہے کہ بعض صحابہ کرام کو حضور انور نے کچھ جو عطا فرمائے جس سے وہ برسوں کھاتے رہے جب اتفاقاً تول لیے تو ختم ہو گئے، وہ حدیث اس کے خلاف نہیں وہاں توکل کی تعلیم تھی، یوں ہی فطرہ تول کر خیرات کرے کہ وہاں اداء واجب وزن سے متعلق ہے۔

روایت ہے حضرت ابو امامہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستر خوان جب اٹھایا جاتا تو آپ فرماتے اللہ کا شکر ہے بہت شکر پاکیزہ ۲ جس میں برکت دی جائے نہ کفایت کیا ہوا اور نہ وداع کیا ہوا اور نہ اس سے بے

پرواہی کی ہوئی اے ہمارے رب ۳ (بخاری)

۱۔ حق یہ ہے کہ یہاں مائدہ سے مراد کپڑے کا دسترخوان ہے یا کھجور کے پتوں کا نہ کہ لکڑی کا خوان کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کے خوان اور میز پر کھانا نہ کھاتے تھے۔

۲۔ یعنی ایسی حمد جو ریا وغیرہ سے پاک ہو، اخلاص سے شامل ہو یہ تینوں کلمے یعنی کثیر، طیب اور مبارک حمد کی صفات ہیں اور حمدًا مفعول ہے نحمدہ فعل پوشیدہ کا۔

۳۔ ظاہر یہ ہے کہ غییر پیش سے ہے ہو پوشیدہ کی خبر اور یہ کلام دعائیہ ہے، ہو کا مرجع بچا ہوا وہ کھانا ہے جو سامنے سے اٹھایا جا رہا ہے یعنی ابھی یہ کام ہم کو کافی نہ ہو چکا ہو، ہم سے وداع نہ ہو گیا ہو، ہم اس سے بے نیاز نہ ہو گئے ہوں، ہم کو پھر بھی عطا ہو۔ یہ تینوں لفظ اسم مفعول ہیں مکفی۔ مودع اور مستغنی اور ہو سکتا ہے کہ غییر کو فتح ہو اور یہ حمد کی صفت یا حال ہو یعنی ہم رب کی ایسی حمد کرتے ہیں جو نہ تو کفایت کی جا چکی ہے اور بس ہو چکی اور نہ آخری حمد ہے اور نہ ہم آئندہ کے لیے اس حمد سے بے نیاز ہو چکے ہم پھر بھی اپنے رب کی حمد کرتے رہیں اس کی نعمتوں کے گن گاتے رہیں اور ہو سکتا ہے کہ مکفی، مودع اور مستغنی تینوں اسم فاعل ہوں اور یہ عبارت نحمدہ کے مفاعل سے حال ہو تب معنی ہوں گے کہ ہم اتنی حمد پر کفایت ہی نہ کریں آئندہ بھی حمد کریں نہ حمد کی وداع کریں نہ آئندہ حمد الہی سے مستغنی و بے نیاز ہو جائیں مگر پہلی توجیہ ظاہر بھی ہے قوی بھی اور موقع کے مناسب بھی کہ کھانا کھا چکنے پر یہ دعا ہے تو کھانے کے متعلق ہونی چاہیے۔ ربنا مرفوع بھی ہو سکتا ہے منصوب بھی مجرور بھی۔ انت ربنا یا ربنا یہ اللہ کا بدل ہے تو مجرور ہے۔ (مرقات وغیرہ)

روایت ہے حضرت انس سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہوتا ہے کہ وہ لقمہ کھائے تو اس پر اللہ کا شکر کرے ۱۔ یا گھونٹ پیئے تو اس پر اللہ کا شکر کرے ۲۔ (مسلم) اور ہم حضرت عائشہ اور ابو ہریرہ کی دونوں حدیثیں ایک ماصبیح الخ دوسری، خروج النبی الخ صلی اللہ علیہ وسلم ان شاء اللہ باب فضل فقراء میں بیان کریں گے ۳۔

۱۔ اس فرمان عالی کے دو مطلب ہو سکتے ہیں: ایک یہ کہ اگر کسی وقت تھوڑا سا کھانا بھی کھائے ایک آدھ لقمہ تب بھی خدا کی حمد کرے۔ دوسرے یہ کہ کھاتے وقت ہر لقمہ پر اللہ کی حمد کرے ہم نے بعض بزرگوں کو کھانے کے ہر لقمے اور پانی کے ہر گھونٹ پر حمد کرتے دیکھا ہے۔

۲۔ اس جملہ کے دو ہی مطلب ہیں جو ابھی ہم نے لقمہ کے متعلق عرض کیے۔

۳ یعنی یہ دونوں حدیثیں مصابیح میں یہاں تھیں ہم نے مناسبت کا لحاظ کر کے انہیں باب فضل فقراء میں بیان کیا ہے۔

الفصل الثانی

دوسری فصل

روایت ہے حضرت ابو ایوب سے فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ کوئی کھانا پیش کیا گیا تو میں نے ایسا کھانا نہ دیکھا جو ہمارے اول کھاتے وقت بہت برکت والا ہو اور آخر میں کم برکت والا ہو ۲ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو گیا فرمایا ہم نے کھانے کے وقت اس پر اللہ کے نام کا ذکر کیا تھا ۳ پھر وہ بیٹھ گیا جس نے کھایا اور اللہ کا نام نہ لیا تو اسکے ساتھ شیطان نے کھایا ۴ (شرح سنہ)

۱ یہ واقعہ یا تو اس زمانہ کا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں رونق افروز تھے یا اسکے بعد اور کسی وقت کا، حضرت ابو ایوب حضور کے پہلے میزبان ہیں۔

۲ یعنی جب ہم نے کھانا شروع کیا تو اس میں بڑی برکت دیکھی اور جب فارغ ہونے لگے تو اس کھانے میں بہت ہی بے برکتی محسوس کی۔ برکت اور کثرت کا فرق ہم بارہا بیان کر چکے کثرت کمال نہیں برکت کمال ہے، اللہ تعالیٰ ہر دینی و دنیاوی کاموں چیزوں میں برکت دے۔

۳ یعنی کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھی تھی۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ صرف بسم اللہ پڑھنا کافی ہے۔ باقی الرحمن الرحیم کہہ لینا بھی بہتر ہے مگر صحیح یہ ہے کہ پوری بسم اللہ پڑھنی چاہیے اور ہر کھانے پر ہر شخص پڑھے حتیٰ کہ حیض و نفاس والی عورتیں بھی پڑھیں، حرام اور مکروہ کھانے پر نہ پڑھے بھگ، چرس، حقہ پر بسم اللہ نہ پڑھے، شراب نوشی پر بسم اللہ پڑھنا کفر ہے۔ (مرقات وغیرہ) اس کے پورے مسائل کتب فقہ میں مطالعہ کرو۔

۴ یعنی کھانا شروع کرتے وقت ہم میں سے ہر شخص نے بسم اللہ پڑھی تھی دوران کھانے میں ایک شخص کھانے میں ایسا شریک ہو گیا جس نے بسم اللہ نہ پڑھی اور کھانا شروع کر دیا تو اس کے ساتھ جو شیطان قرین تھا وہ اس کے ہمراہ ہمارے کھانے سے کھانے لگا اس لیے بے برکتی آخری میں ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کے ساتھ رہنے والا شیطان ہے جسے قرین کہتے ہیں، یہ بھی معلوم ہوا کہ کھانے کے وقت ہر شخص کا بسم اللہ پڑھ لینا اس کے ساتھی شیطان کے لیے مفید ہو گا دوسرے کے قرین کے لیے مفید نہیں لہذا ہر شخص کو بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اگر پچاس آدمی کی جماعت کھانے بیٹھے تو ہر شخص علیحدہ بسم اللہ پڑھے لہذا بسم اللہ پڑھنا سنت عین ہے سنت کفایہ نہیں۔ بعض شارحین نے فرمایا کہ اگر کوئی جماعت کھانے بیٹھے تو بسم اللہ پڑھنا سنت کفایہ ہے کہ اگر ایک شخص نے پڑھ لی تو سب کے لیے کافی ہو گئی اور جو شخص بعد میں کھانے میں شریک ہوا اسے علیحدہ بسم اللہ پڑھنی پڑے گی، وہ حضرات لفظ ثم سے

دلیل پکڑتے ہیں مگر پہلی بات زیادہ قوی ہے جیسا کہ انا ذکرنا جمع فرمانے سے معلوم ہوا ہر شخص نے بسم اللہ پڑھی تھی۔

روایت ہے حضرت عائشہ سے فرماتی ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم میں سے کوئی کھائے تو اپنے کھانے پر اللہ کا ذکر بھول گیا تو کہہ لے بسم اللہ اس کے اول میں اور اس کے آخر میں ۲ (ترمذی، ابوداؤد)	
--	--

۱۔ اللہ کے ذکر سے مراد بسم اللہ شریف پڑھنا ہے کہ کھانے کے وقت یہ ہی ذکر اللہ سنت ہے ہر وقت کا ذکر علیحدہ ہے۔ خوشی کی خبر سننے کے وقت کا ذکر ہے الحمد للہ، غم کی خبر کا ذکر ہے ان اللہ، بری بات سننے کے وقت کا ذکر ہے لاحول الخ تو کھانے کے وقت کا ذکر ہے بسم اللہ بلکہ وضو کرتے وقت، سوتے وقت، مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ اس جگہ بعض علماء نے فرمایا کہ ذکر اللہ سے مراد یہ ذکر ہے حتیٰ کہ اگر کھاتے وقت کلمہ طیبہ بھی پڑھ لے تو بھی یہ فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ شاید یہ حضرت کھاتے وقت ان اللہ یا لاحول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنے کو بھی مفید کہتے ہوں بہر حال قوی یہ ہے کہ یہاں ذکر اللہ سے مراد بسم اللہ شریف ہے۔

۲۔ اصل میں فی اولہ و آخرہ تھا فی کو دور کر دیا گیا اور اول آخر کو فتح دیا گیا۔ اول آخر سے مراد کھانے کی ساری حالات ہیں، اول آخر درمیانی حالت جیسے رب تعالیٰ فرماتا ہے: "وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا" یہاں صبح شام سے مراد تمام اوقات ہیں یعنی جو شخص کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو درمیان میں جب یاد آجائے تب یہ کہہ لے بلکہ بعض علماء نے فرمایا کہ کھانا کھا چکنے ہاتھ دھونے لینے کلی کر لینے کے بعد یاد آوے تب بھی یہ ہی کہہ دے مگر صحیح یہ ہے کہ دوران کھانے میں یاد آتے وقت ہی کہے تاکہ شیطان کھایا ہوا کھانا قے کر دے بعد فراغ یہ فائدہ حاصل نہ ہوگا۔

روایت ہے حضرت امیہ ابن محشی سے افرماتے ہیں کہ ایک شخص کھاتا تھا تو اس نے بسم اللہ نہ پڑھی حتیٰ کہ نہ باقی رہا اس کے کھانے سے مگر ایک لقمہ پھر جب اسے اپنے منہ کی طرف اٹھایا تو اس کے اول و آخر بسم اللہ ۲ کہا حضور ہنس پڑے پھر فرمایا کہ شیطان اس کے ساتھ کھاتا رہا پھر جب اس نے اللہ کا نام لیا تو جو کچھ اس کے پیٹ میں تھا سب قے کر دیا ۳ (ابوداؤد)	
---	--

۱۔ آپ کی کنیت ابو عبیدہ ہے، امیہ تغیر سے ہے اور محشی میم کے فتح شین کے کسرہ ی کی شد سے ہے، آپ صحابی ہیں، خزاعی اسدی ہیں، بصرہ میں قیام رہا، آپ سے صرف یہ ہی ایک حدیث مروی ہے۔ (مرقات واشعہ)

۲ اس سے معلوم ہوا کہ کھانا شروع کرتے وقت پوری بسم اللہ پڑھے لیکن اگر بیچ میں یاد آوے تو صرف بسم اللہ کہے اور ساتھ ہی اولہ و آخرہ کہہ لے۔ یہ اصل میں فی اولہ و آخرہ تھانی کو پوشیدہ کر کے اول آخر کو فتح دے دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں حقیقت میں چھپی مخلوق کو بھی ملاحظہ فرماتی ہیں اور حدیث بالکل اپنے ظاہری معنی پر ہے کہ کسی تاویل کی ضرورت نہیں جیسے ہمارا معدہ مکھی والا کھانا ہضم نہیں کر سکتا ایسے شیطان کا معدہ بسم اللہ والا کھانا ہضم نہیں کرتا اگرچہ اس کا قے کیا ہوا کھانا ہمارے کام نہیں آتا مگر مردود تو بیمار بھی پڑ جاتا ہے اور بھوکا بھی رہ جاتا ہے اور ہمارے کھانے کی فوت شدہ برکت لوٹ آتی ہے۔ غرضیکہ اس میں ہمارا فائدہ ہے اس کے دو نقصان اور ممکن ہے کہ وہ مردود آئندہ ہمارے ساتھ بغیر بسم اللہ والا کھانا بھی ڈر کے سبب نہ کھائے کہ شاید یہ بیچ میں بسم اللہ پڑھ لے اور مجھے قے کرنی پڑے۔ غالباً یہ شخص اکیلا کھا رہا تھا اگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھاتا ہوتا تو بسم اللہ نہ بھولتا وہاں تو حاضرین بسم اللہ بلند آواز سے کہتے تھے اور ساتھیوں کو بسم اللہ کہنے کا حکم کرتے تھے۔

روایت ہے حضرت ابوسعید خدری سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کھانے سے فارغ ہوتے تھے تو فرماتے تھے شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم کو کھلایا ہم کو پلایا مسلمان بنایا ۲ (ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ) ۳

۱ خواہ اکیلے یا جماعت کے ساتھ پھر خواہ اپنے گھر والوں کے ساتھ خواہ مہمانوں کے ساتھ پھر خواہ اپنے گھر یا کسی اور کے گھر مہمان بن کر ہر کھانے کے بعد یہ دعا پڑھتے۔

۲ کھانے پانی سے جسم کی پرورش ہے، اسلام و ایمان سے جان و دل کی پرورش، ان دونوں نعمتوں پر شکر کرتے تھے کیونکہ شکر سے نعمت بڑھتی ہے، قرآن مجید کا وعدہ ہے، فقط پانی پی کر یہ دعا نہ پڑھتے تھے وہاں صرف الحمد للہ کہتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر نئی نعمت پا کر نیا شکر کرے چونکہ کھانا اصل مقصود ہے اور پانی اس کے تابع اس لیے نعمت ظاہری کا ذکر پہلے فرماتے تھے باطنی کا بعد میں، نیز دعا کو اسلام کے ذکر پر ختم فرمانا اس لیے تھا کہ خاتمہ ایمان پر میسر ہو۔ (مرقات)

۳ یہ حدیث احمد اور نسائی نے بھی روایت کی، ابن سنی نے اپنی کتاب الیوم واللیلۃ میں نقل فرمائی۔ غرضیکہ بہت محدثین نے نقل فرمائی۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شکر گزار کھانے والا صابر روزہ دار کی طرح ہے ۲ (ترمذی)

۱ شکر کا اقل درجہ یہ ہے کہ بسم اللہ سے شروع کرے الحمد للہ سے ختم کرے، عملی شکریہ ہے کہ کھا پی کر رب تعالیٰ کی اطاعت کرے، اللہ توفیق دے۔

۲ روزہ دار کا کم سے کم صبر یہ ہے کہ اپنے روزہ کو روزہ توڑنے والی چیزوں سے محفوظ رکھے اور درمیانی شکریہ ہے کہ مکروہات سے بچائے، اعلیٰ شکریہ ہے کہ ان چیزوں سے روزہ کو محفوظ رکھے جن سے روزہ غیر مقبول ہوتا ہے یعنی سر سے پاؤں تک ہر عضو کا روزہ ہو۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے دو رکن ہیں: شکر اور صبر تو گویا نصف ایمان شکر ہے نصف ایمان صبر، نصف ہونے میں تشبیہ ہے ورنہ روزہ کا خصوصی درجہ وہ ہے جو کسی عبادت کو حاصل نہیں، فرماتا "الصوم لی وانا اجزی بہ روزہ میرا ہے اور اس کا ثواب میں ہی دوں گا یا اس کا ثواب خود میں ہوں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ صابر روزہ دار تو کھانا پینا چھوڑ کر صبر کرتا ہے اور شاکر کھانے والا اس کھانے سے پیدا شدہ قوتوں کو ناجائز جگہ خرچ کرنے سے روک کر صبر کرتا ہے تو شاکر بھی بالواسطہ صابر ہی ہے۔ بہر حال شکر کو صبر سے بہت مناسبت ہے۔

ابن ماجہ، دارمی بروایت سنان ابن سنہ وہ اپنے والد سے ۱	
---	--

۱ سنان سین کے کسرہ اور نون کے فتح سے ہے، سنہ کے فتح اور نون کے شد سے۔ بعض محدثین نے فرمایا کہ سنان اور سنہ دونوں باپ بیٹے صحابی ہیں، بعض نے فرمایا کہ سنان تابعی ہیں اور سنہ صحابی ہیں، سنہ اسلمی ہیں ۳۲ بتیس ہجری میں خلافت عثمانیہ میں ان کی وفات ہوئی، ان کے حالات معلوم نہ ہو سکے۔ (اشعہ)

روایت ہے حضرت ابو ایوب سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھاتے یا پیتے تو کہتے شکر ہے اس اللہ کا جس نے کھلایا پلایا اور اسے بہ آسانی اتارا ۱ اور اس کے نکلنے کا راستہ بنایا ۲ (ابوداؤد)	
--	--

۱ اس طرح کہ کھانا چبانے کو منہ میں دانت دیئے، کھانا تر کرنے کو منہ میں لعاب دیا، اسے گھمانے کے لیے منہ میں زبان بخشی، پھر اسے پیٹ میں پہنچانے کے لیے حلق کی فراخ نالی عطا فرمائی۔ خیال رہے کہ تسویغ کھانے اور پانی کے لیے بولا جاتا ہے۔
۲ کہ ایک منہ سے کھانے پینے کی چیزیں اندر جاتی ہیں مگر دو راستوں سے نکلتی ہیں، کھانا اور راستہ سے پانی دوسرے راستہ سے، پھر معدہ کھانے کا خزانہ بنایا اور مثانہ پانی کا خزانہ بنایا پھر ان دونوں کے بعض اجزاء پر روگئے سے پسینہ بنا کر نکالا۔

روایت ہے حضرت سلمان سے افرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا کہ ۲ کھانے کی برکت وضو کرنا ہے کھانے کے بعد ۳ تو میں نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا ۴ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے کی برکت وضو کرنا ہے پہلے اور وضو کرنا ہے کھانے کے بعد ۵ (ترمذی، ابوداؤد)	
---	--

۱ آپ سلمان فارسی ہیں، آپ کے حالات پہلے بیان ہو چکے۔

۲ یعنی مسلمان ہونے سے پہلے میں نے توریت میں پڑھا تھا۔

۳ یہاں وضو لغوی معنی میں ہے جو بنا ہے وضو سے بمعنی صفائی اور اچھائی لہذا اس کے معنی ہیں ہاتھ و منہ کی صفائی کرنا کہ ہاتھ دھونا کلی کر لینا۔

۴ یا تو توریت شریف کے اس فرمان کی تصدیق و تائید کے لیے یا یہ پوچھنے کے لیے کہ اب اسلام میں بھی یہ حکم ہے یا دیگر احکام کی طرح منسوخ ہو گیا۔

۵ یعنی توریت شریف میں دوبار ہاتھ دھونے کی حکم تھا کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد مگر یہود نے صرف بعد رکھا پہلے کا ذکر مٹا دیا۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کی کرنے کی ترغیب اس لیے ہے کہ عموماً کام کاج کی وجہ سے ہاتھ میلے دانت میلے ہو جاتے ہیں اور کھانے میں ہاتھ و منہ چکنے ہو جاتے ہیں لہذا دونوں وقت یہ صفائی کر لو کھانا کھا کر کلی کر لینے والا شخص ان شاء اللہ پائیدار رہتا ہے، وضو میں مسواک کرنے کا عادی دانتوں اور معدے کے امراض سے بچا رہتا ہے، کھانے کھانے کے فوراً بعد پیشاب کر لینے کی عادت ڈالو اس سے گردہ و مثانہ کے امراض سے حفاظت ہے بہت مجرب ہے۔

روایت ہے حضرت ابن عباس سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاخانہ سے تشریف لائے تو آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا تو صحابہ نے عرض کیا کہ کیا ہم وضو کا پانی حاضر نہ کریں؟ فرمایا کہ وضو کا حکم دیا گیا صرف جب کہ نماز کی طرف کھڑا ہوں ۲ (ترمذی، ابوداؤد)	
نسائی اور ابن ماجہ نے حضرت ابوہریرہ سے روایت کی۔	

۱ وہ حضرات سمجھے تھے کہ کھانے سے پہلے شرعی وضو کرنا واجب ہے اس لیے وضو کے لیے پانی لانے کی اجازت مانگی۔

۲ یہ حصر غالب حالت کے لحاظ سے ہے ورنہ سجدۂ تلاوت، قرآن پاک چھونے، طواف کعبہ کرنے کے لیے بھی وضو کرنے کا حکم ہے، سجدۂ تلاوت کے لیے وضو شرط ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے اس فرمان میں کہ کھانا وضو کر کے کھاؤ وضو سے مراد عربی وضو ہے اور حکم استنجائی ہے، شرعی وضو کھانے کے لیے نہ فرض ہے نہ سنت، اس میں امت پر آسانی ہے۔

روایت ہے حضرت ابن عباس سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی کہ آپ کے پاس شریک کا پیالہ لایا گیا تو فرمایا کہ اس کے کناروں سے کھاؤ اور اس کے بیچ سے نہ کھاؤ ۲ کیونکہ برکت برتن کے بیچ میں اترتی ہے۔ (ترمذی، ابن ماجہ) اور ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن ہے صحیح ہے اور ابوداؤد کی روایت ہے فرمایا جب تم میں	
--	--

سے کوئی کھانا کھائے تو پیالے کے اوپر سے نہ کھائے
لیکن اس کے نیچے سے کھائے۔ کیونکہ برکت اس کے
اوپر سے اترتی ہے ۲

۱۔ ثرید بنا ہے ثرد سے بمعنی بھگوننا اور تر کرنا۔ اصطلاح میں ثرید یہ ہے کہ روٹی کے ٹکڑے شوربے میں بھگوئے
جائیں، ثرید حضور انور کو پسند تھا، طبعی لحاظ سے بھی ثرید زود ہضم اور مفید ہے حضور کی یہ ادا حکمت سے پُر
ہے۔ قصہ وہ بڑا پیالہ ہے جس سے چند آدمی بیک وقت کھا سکیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کھانا نہ کھاتے تھے
جماعت کے ساتھ کھاتے تھے۔ کسی نے کیا خواب کہا ہے۔

خوردہ ہماں بہ کہ بہ سبھا خوری حیف براں خوردہ کہ شبھا خوری

۲۔ یعنی ہر شخص اپنے سامنے والے کنارہ سے کھائے بیچ پیالے سے نہ کھائے، درمیان پیالہ نزول رحمت کی جگہ ہے
درمیان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔

۳۔ یہاں بھی نیچے سے مراد اپنے سامنے والا کنارہ ہے اور اوپر سے مراد پیالہ کا درمیانی حصہ ہے مطلب وہ ہی ہے جو
ابھی عرض کیا گیا۔ درمیانی پیالہ حد مشترک ہے اور پیالہ کے کنارے ہر کھانے والے کا حق ہے۔ بیچ سے کھانا حرص
کی علامت ہے، حریص رحمت الہی سے محروم ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے کھانے کے وقت
بھی رحمت باری کا نزول ہوتا ہے خاص کر جب کہ سنت کی نیت سے کھایا جائے۔

۴۔ نیچے سے مراد برتن کے کنارے ہیں جہاں سے کھانے والے کھائیں گے اور اوپر سے مراد درمیان برتن
ہے، چونکہ یہ درمیانی جگہ قدر مشترک ہے اس لیے برکت کا وہاں ہی نزول مناسب ہے۔ اس فرمان عالی میں برکت
اور رحمت کو اس پانی سے تشبیہ دی گئی جو اوپر یعنی اونچی جگہ میں اترے اور وہاں سے چو طرفہ کناروں میں پہنچ
جائے۔

روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو سے فرماتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکبہ لگا کر کھاتے کبھی نہ
دیکھا گیا اور نہ دو شخص آپ کی ایڑیوں کو روندتے
۲۔ (ابوداؤد)

۱۔ یعنی نہ تو کسی چیز کی ٹیک لگا کر کھانا کھاتے نہ اپنے ہاتھ پر تکبہ لگا کر کھاتے کہ یہ طریقہ متکبرین کا ہے، اکثر
اوکڑوں بیٹھ کر کھاتے کہ یہ طریقہ متواضعین کا ہے۔

۲۔ یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم راہ میں دو آدمیوں سے بھی آگے نہ چلتے تھے تاکہ آپ اپنی بڑائی ظاہر کریں بلکہ آپ
سب کے ہمراہ چلتے تھے، یہ تو تھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عادت کریمہ مگر قدرتی کرشمہ یہ تھا کہ حضور
بہت آہستہ چلتے اور ساتھی تیز چلتے تب بھی آپ کے ہمراہ نہ چل سکتے تھے پیچھے ہی رہ جاتے تھے گویا زمین حضور
کے لیے لپیٹی جاتی تھی جیسا کہ ان شاء اللہ باب المعجزات میں آوے گا۔ اسی طرح بہت لمبے قد والے حضرات آپ
کے ساتھ ہوتے مگر سب سے اونچے آپ ہی معلوم ہوتے تھے، یہ معجزہ اب بھی گنبد حضرہ شریف سے ظاہر

ہے۔ خیال رہے کہ دنیا میں پیشوا بن کر رہنا بھی کبھی خدا کا عذاب ہوتا ہے۔ مرقات میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو یہ دعا دی تو فرمایا کہ الہی اگر یہ جھوٹا ہے تو اسے لوگوں کا پیشوا بنادے کہ لوگ اس کے پیچھے چلا کریں جو سرداری کا اہل نہ ہو اور کوشش سے سرداری حاصل کرے اس کے لیے سرداری عذاب ہے۔

روایت ہے حضرت عبداللہ ابن حارث ابن جز سے ۱ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روٹی اور گوشت لایا گیا حالانکہ آپ مسجد میں تھے ۲ تو حضور نے کھایا اور آپ کے ساتھ ہم نے کھایا پھر آپ اٹھے نماز پڑھی اور ہم نے آپ کے ساتھ پڑھی اور اس پر زیادتی نہ کی ہم نے اپنے ہاتھ بگری سے پوچھ لیے ۳ (ابن ماجہ)

۱ آپ صحابی ہیں، جنگ بدر میں حاضر ہوئے، پھر عہدِ فاروقی میں جہاد مصر میں شرکت کی، وہاں ہی وفات پائی ۸۸ھ اٹھاسی ہجری میں وفات ہے۔ (اشعہ و مرقات)

۲ عائشہ حضور انور معتمد تھے یا مہمان مسافر آئے تھے جنہیں مسجد میں ٹھہرایا گیا تھا یا یہ کھانا بیٹا بیان جواز کے لیے تھا۔ خیال رہے کہ معتکف اور مسافر کو مسجد میں کھانا پینا بلا کر اہت جائز ہے ان دونوں کے علاوہ دیگر لوگوں کے لیے چھوہارے وغیرہ خشک چیزیں کھانا جس سے مسجد کا فرش خراب نہ ہو جائز ہے، روٹی سالن وغیرہ چیزیں جس سے مسجد کے تلوٹ کا اندیشہ ہو نہ کھانا چاہیئے اور کھانا اس طرح کہ فرش مسجد خراب ہو ہر شخص کو حرام ہے خواہ معتکف و مسافر ہو یا ان کے غیر۔ احناف کے نزدیک غیر معتکف و مسافر کو مسجد میں کھانا پینا مکروہ ہے، دیکھو کتب فقہ۔

۳ زمانہ رسالت شریف میں حرم نبوی میں بگری بچھی تھی اب بھی وہاں صحن میں بگری ہی ہے۔ بگری سے ہاتھ مل دینے سے بگری خراب نہیں ہوتی اور ہاتھ بھی صاف ہو جاتے ہیں وہاں کھانا وغیرہ میں تکلف کوئی نہ تھا۔ خیال رہے کہ یا تو نماز کی جلدی تھی یا بیان جواز کے لیے یہ عمل فرمایا ورنہ کھانا کھا کر ہاتھ دھونا، کلی کرنا سنت ہے لہذا یہ حدیث ان احادیث کے خلاف نہیں جن میں کھانا کے بعد ہاتھ دھونے، کلی کرنے کا حکم ہے کہ وہ بیان سنت کے لیے ہے اور یہ حدیث بیان جواز کے لیے۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت لایا گیا تو آپ کی خدمت میں دستی پیش کی گئی آپ اسے پسند کرتے تھے ۱ تو آپ نے اسے دانت سے نوچ کر کھایا ۲ (ترمذی، ابن ماجہ)

۱۔ دستی کا گوشت جلد گل جاتا ہے اس میں چھترے نہیں ہوتے، نہایت لذیذ ہوتا ہے اس کی مثل دوسرے گوشت سی نہیں۔ گندگی یعنی پیشاب و گور سے بہت دور رہتا ہے، جلد ہضم ہوتا ہے، دانتوں میں اس کے چھترے نہیں پھنستے کیونکہ چھترے ہوتے ہی نہیں۔

۲۔ بوٹی دانت سے نوچ کر کھانا بھی سنت ہے اس میں بے تکلفی بھی ہے، لذت بھی تواضع اور انکسار بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پر لاکھوں سلام، ان کی ہر ادا رب تعالیٰ کی طرف سے ہے۔

<p>روایت ہے حضرت عائشہ سے فرماتی ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گوشت چھری سے نہ کاٹو کیونکہ یہ عجیبوں کے معمولات سے ہے اور اسے نوچ کر کھاؤ کہ مزیدار اور جلد اترنے والا ہے ۲۔ ابوداؤد، بیہقی شعب الایمان اور ان دونوں نے کہا یہ قوی نہیں ۳</p>	
---	--

یعنی کھانے کو ہاتھ نہ لگانا چھری کانٹے سے کھانا، گوشت کی اگرچہ چھوٹی بوٹیاں ہوں خوب گلی ہوں پھر بھی چھری سے کھانا طریقہ یہودیوں عیسائیوں کا ہے۔ اس سے بچو تم ہاتھ سے کھاؤ، ہاں اگر بڑے بڑے پارچے کھائے گئے ہوں تو کھاتے وقت چھری سے کانٹے کا ذکر ہے کہ وہاں پارچے بڑے بڑے تھے۔ خیال رہے کہ عیسائیوں کے ناخن بڑے بڑے ہوتے ہیں جن میں میل بھرا رہتا ہے پھر وہ پانی سے استنجا کرتے نہیں ہاتھ کبھی دھوتے نہیں اس لیے وہ ہاتھ سے کھاتے نہیں، ہم مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے سر سے پاؤں تک بالکل پاک و صاف رہتے ہیں ہم ہاتھ سے کیوں نہ کھائیں۔

۲۔ یعنی دانت سے نوچی ہوئی بوٹیاں مزیدار زود ہضم اور جلد کھائی جانے والی ہوتی ہیں اس لیے اسی طرح کھایا کرو۔ ۳۔ اگر یہ حدیث قوی نہ ہو تو وہ حدیث تو قوی ہے من تشبہ بقوم فهو منهم جو کسی قوم سے مشابہت ان کی نقالی کرے وہ اس قوم سے ہوتا ہے۔ حدیث کی اسناد کیسی ہی ہوں حکم بالکل درست ہے، یہ حدیث اس صحیح حدیث سے قوت یافتہ ہے قرآن کریم کی آیت سے بھی قوت پاتی ہے "لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ"۔ کفر سے دلی یا عملی محبت حرام ہے۔ آپ نو مسلم عیسائیوں کی نقالی میں کھڑے کھڑے کھاتے ہیں ہاں ابھی ہاتھ سے کھاتے ہیں برتن میں منہ نہیں ڈال دیتے۔

<p>روایت ہے حضرت ام منذر سے فرماتی ہیں کہ میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کے ساتھ جناب علی تھے اور ہمارے ہاں خوشے لٹکے ہوئے تھے ۲۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے لگے اور علی بھی آپ کے ساتھ کھانے لگے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی سے فرمایا اے علی ٹھہرو ۳۔ کیونکہ تم کمزور</p>	
---	--

ہو ۵۰ فرماتی ہیں پھر میں نے ان حضرات کے لیے چقندر اور جو تیار کیے ۱۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اس سے لو کیونکہ یہ تمہارے لیے بہت موافق ہے ۷۰ (احمد، ترمذی، ابن ماجہ)

۱۔ آپ کا نام لیلیٰ بنت قیس ہے، انصاریہ عدویہ ہیں، کنیت ام المنذر، صحابیہ ہیں، قدیم الاسلام ہیں، چنانچہ آپ نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے۔

۲۔ دوالی جمع ہے دالیہ کی، دالیہ گچی کھجوروں کے خوشوں کو کہتے ہیں۔ اس زمانہ میں باغ والے لوگ اپنے باغوں اور گھروں میں کھجوروں کے خوشے لٹکا دیتے تھے تاکہ جو بلی ملاقاتی آئے پہلے ان میں سے کھائے گویا یہ بھی خاطر تواضع کا ایک طریقہ تھا۔

۳۔ ظاہر یہ ہے کہ دونوں حضرات نے کھڑے کھڑے مگر یہ کھڑے کھڑے کھانا فیشن کے طور پر نہ تھا بلکہ اس خوشے سے توڑ توڑ کر کھانا کھڑے ہو کر ہی ممکن تھا اور ہو سکتا ہے کہ بیٹھ کر کھاتے ہوں مگر بعض روایات میں ہے کہ اس کے بعد جناب علی رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کھانا کھڑے ہو کر تھا، مرقات نے اس کو ترجیح دی۔

۴۔ یعنی تم نہ کھاؤ کہ کھانے سے ہاتھ کھینچ لو وجہ آگے آرہی ہے۔

۵۔ ناقہ بنا ہے نقاہت سے۔ نقاہت وہ کمزوری ہے جو بیماری سے اٹھنے کے بعد بیمار میں رہتی ہے، غالباً آپ بیمار رہ چکے ہوں گے۔

۶۔ یعنی میں ان حضرات کے لیے چقندر اور جو کالپٹا (سیرا) تیار کیا۔ لہم کا مرجع حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ضمیر کا جمع لانا تعظیماً ہے یا اس کا مرجع حضرت علی رضی اللہ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عرب والے کبھی دو کو جمع بول دیتے ہیں، بعض شارحین نے فرمایا کہ کچھ اور صحابہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ واللہ اعلم!

۷۔ یہاں اوفق بمعنی موافق ہے، مقابل ضرر کا، یعنی تمہارے لیے کھجوریں مضر ہیں، یہ لپٹا (سیرا) موافق و مفید ہے کیونکہ جو بہت ہی زود ہضم ہے۔ اطباء بیماروں کو آتش جو بتاتے ہیں، چقندر بھی ہلکی غذا ہے اور معتدل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکیم جسمانی بھی ہیں۔ دوائیں، پرہیز، مضر و مفید غذائیں سب کچھ جانتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بیمار بلکہ بیماری سے اٹھنے والے کمزور کو پرہیز لازم ہے۔ اطباء کہتے ہیں کہ دوا سے زیادہ پرہیز ضروری ہے دوا بغیر پرہیز ایسی ہے جیسے نماز بغیر وضو۔

روایت ہے حضرت انس سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھرچنی پسند تھی ۱۔ (ترمذی، بیہقی شعب الایمان)

اثقل کے بہت معانی ہیں: تل چھٹ، ستو اور کھجور، کھرچن، یہاں تیسرے معنی مراد ہیں۔ ہانڈی کی کھرچن لذیذ بھی ہوتی ہے زود ہضم بھی، تمام ہانڈی کی طاقت ایک طرف اور کھرچن کی طاقت ایک طرف، غرضیکہ چاول وغیرہ کی کھرچن میں بہت خوبیاں ہیں اس جملہ کے اور بہت معنی کیے گئے ہیں۔ بعض شارحین نے یہ معنی کیے کہ حضور انور تمام اہل و عیال، مہمانوں، زائرین، مساکین کو شوربا وغیرہ پہلے کھلا دیتے تھے خود آخر میں شوربے کا تپلھٹ ملاحظہ فرماتے تھے، مگر میرے نزدیک یہ معنی درست نہیں۔ حضور انور مہمانوں، زائرین، مساکین کے ساتھ ہی کھانا کھاتے تھے پھر آخر میں اکیلے کھانے کے کیا معنی۔

روایت ہے حضرت نبیؐ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی فرمایا جو کسی پیالہ میں کھائے پھر اسے چاٹ لے لے تو اس کے لیے پیالہ دعاء مغفرت کرتا ہے ۲ (احمد، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی اور ترمذی نے کہا یہ حدیث غریب ہے۔

۱۔ پیالہ کا ذکر اس لیے فرمایا کہ اکیلا آدمی اکثر پیالے میں کھاتا ہے بڑے برتن بڑی تھالی میں جماعت کھاتی ہے۔ اکیلا کھانے والا اگر چھوڑے تو اتنا چھوڑے کہ دوسرا کھاسکے ورنہ پیالہ خوب صاف کر دے، یہ ہی حکم چاول وغیرہ کا ہے۔ ۲۔ حدیث بالکل ظاہری معنی پر ہے تاویل ہیر پھیر کی کوئی ضرورت نہیں۔ واقعی پیالہ ایسے کھانے والے کے لیے دعا کرتا ہے کیونکہ اس میں برتن کی صفائی ہے۔ کھانے کا ادب ہے کھانے کو بربادی سے بچانا ہے۔ برتن میں چھوڑنے سے اس پر کھیاں بھنکتی ہیں، وہ کھانا نالیوں، گندگیوں میں دھو کر پھینک دیا جاتا ہے جس سے اس کی سخت بے ادبی ہوتی ہے، اگر دو تین اشرفی برتن کھانا برباد ہو تو ایک شہر میں کئی من کھانا برباد ہوگا غرضیکہ برتن چاٹنے میں بہت حکمتیں ہیں۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو رات اس حال میں گزارے کہ اس کے ہاتھ میں چکنائی ہے جسے دھویا نہیں ۱ پھر اسے کچھ مصیبت پہنچے ۲ تو اپنے ہی کو ملامت کرے ۳ (ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ)

یعنی جو کھانا کھا کر ہاتھ نہ دھوئے یوں کھانے کی چکنائی اس کے ہاتھ میں لگی رہے اور دوپہری میں یا رات میں اسی طرح سو جائے۔

۲۔ یہاں مصیبت سے مراد چوہے یا سانپ کا کاٹ جانا ہے کہ یہ دونوں جانور کھانے کی خوشبو پر دوڑتے ہیں یا اس سے مراد برص کی بیماری ہے کہ کھانے کے سنے ہوئے ہاتھ جسم کے پسینہ سے لگ کر جہاں چھو جائیں وہاں کوڑھ کے سفید داغ پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ (مرقات و اشعہ)

۳۔ نہ کسی شخص کو برا کہے نہ اپنی تقدیر پر اعتراض کرے کہ قصور خود اس کا اپنا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی شخص کھانے کے بھرے ہوئے ہاتھ لے کر نہ سویا کرے۔

روایت ہے حضرت ابن عباس سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ترین کھانا روٹی کا ثرید تھا ۱ اور کھجور و مکھن کا ثرید تھا ۲ (ابوداؤد)	
--	--

۱۔ روٹی کا ثرید یہ ہے کہ شوربے میں روٹی کے ٹکڑے گلا لیے جائیں حتیٰ کہ بوٹیاں بھی اس میں حل کر لی جائیں یہ نہایت لذیذ زود ہضم کھانا ہے۔

۲۔ حیس کے لغوی معنی ہیں مخلوط چیز، اصطلاح میں کھجوریں اور مکھن کے مخلوط کھانے کو حیس کہتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا یہ بھی نہایت لذیذ ہوتا ہے، چھوہارا اور کھجور ویسے بھی مقوی چیز ہے مکھن سے مل کر اس کی خشکی کم ہو جاتی ہے لذت بھی زیادہ ہو جاتی ہے نقصان بھی جاتا رہتا ہے۔ مدینہ منورہ میں فقیر نے کھجور و گھی ملا کر کھائی بہت لذیذ تھی۔

روایت ہے حضرت ابو سید انصاری سے افرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روغن زیتون کھاؤ بھی لگاؤ بھی ۲ کہ یہ برکت والے درخت سے ہے ۳ (ترمذی، ابن ماجہ، دارمی)	
---	--

۱۔ ابو اسید الف کے پیش سین کے فتح سے حضرت مالک ابن ربیعہ کی کنیت ہے جو مشہور صحابی ہیں، تمام غزوات میں شریک رہے، صحابہ بدر میں سب سے آخر میں آپ ہی کی وفات ہوئی، ۶۰ء ساٹھ ہجری میں وفات پائی، اٹھتر سال عمر ہوئی، آخر میں نابینا ہو گئے تھے اور ابو اسید الف کے فتح سین کے کسرہ سے ان کا نام عبداللہ ابن ثابت ہے، مدنی ہیں، انصاری ہیں، یہاں پہلے ابو اسید مراد ہیں۔ واللہ ورسولہ اعلم! (مرقات)

۳۔ روغن زیتون روٹی کے ساتھ سالن بنا کے کھاؤ، سر میں اس کی مالش کرو، یہ حکم بطور مشورہ ہے لہذا استحباب کے لیے ہے۔ ۴۔ کیونکہ درخت زیتون برکت والی زمین فلسطین میں ہوتا ہے جو حضرات انبیاء کرام کا مسکن ہے، نیز اسے رب تعالیٰ نے شجرہ مبارکہ فرمایا، اس کے فوائد بہت ہیں، بہت سے امراض میں زیتون کا پھل اس کا تیل کام میں آتا ہے، یہ سالن بھی ہے، جسم اور سر کی مالش کا تیل بھی، چراغ میں روشنی بھی دیتا ہے، بہت مرضوں کا علاج بھی ہے، بواسیر میں بہت مفید ہے۔ حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ روغن زیتون میں ستر مرضوں کا علاج ہے جن میں جذام بھی ہے۔ (ابو نعیم و مرقات)

روایت ہے حضرت ام ہانی سے افرماتی ہیں کہ میرے پاس س نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا کیا تمہارے پاس کچھ ہے میں نے کہا نہیں سوا خشک روٹی اور سرکہ کے ۲ تو فرمایا لاؤ ۳ وہ گھر سالن سے خالی نہیں جس	
---	--

میں سرکہ ہو ۴ (ترمذی) اور فرمایا یہ حدیث حسن بھی ہے غریب بھی۔

۱۔ آپ کا نام فاختہ یا ہند ہے، ابو طالب کی بیٹی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں، زمانہ جاہلیت میں آپ کا نکاح ہبیرہ ابن وہب سے ہوا، آپ مسلمان ہو گئیں، ہبیرہ نے اسلام قبول نہ کیا اس لیے علیحدگی کر دی گئی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نکاح کا پیغام دیا مگر آپ نے یہ معذرت کی کہ میں بہت بچوں والی بی بی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کما حقہ نہ کر سکوں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے بجائے آرام کے تکلیف ہوگی، آپ بہت احادیث کی راویہ ہیں۔

۲۔ یعنی یہ دو حقیر سی چیزیں میرے پاس ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لائق نہیں۔ یا بس سے مراد ہے سوکھی ہوئی روٹی چند روز کی ہو جس کا چبانا مشکل ہو۔
۳۔ ہمراہ ہی کھائیں گے۔

بوریا ممنون خواب راحتش تاج کسری زیر پائے آتش

۴۔ قفر کے معنی ہیں خالی ہونا اس لیے چٹیل میدان کا قفار کہتے ہیں جو سبزہ سے خالی ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی اعلیٰ درجہ پر پہنچ کر بھی معمولی غذاؤں سے نفرت نہ کرے اپنی عادت سیدھی سادی رکھے سادہ زندگی گزارنے کا عادی رہے۔

روایت ہے حضرت یوسف ابن عبداللہ ابن سلام سے ۱۔ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور نے جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا لیا پھر اس پر چھوہارا رکھا فرمایا یہ اس کا سالن ہے اور کھالیا ۲۔ (ابوداؤد)

۱۔ سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، یوسف علیہ السلام کی اولاد میں ہیں ان کے یہ صاحبزادہ بھی صحابی ہیں، آپ کا نام حضور انور نے یوسف رکھا، کنیت ابو یعقوب ہے ۳۔ سو بھری میں آپ کی وفات ہے، آپ سے تین احادیث مروی ہیں۔

۲۔ کھجور کو سالن فرمانا مجازاً ہے یعنی روٹی اس سے کھائی جاسکتی ہے اور یہ مثل سالن کے ہے۔ خیال رہے کہ جو سرد خشک ہیں اور کھجور گرم لہذا جو کی روٹی کی اصلاح بھی کھجور سے ہو جاتی ہے۔ اس حدیث میں صبر و قناعت کی بے مثال تعلیم ہے۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت سعد سے ۱۔ فرماتے ہیں میں پیار ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو تشریف لائے ۲۔ اپنا ہاتھ مرے پستانوں کے بیچ رکھا حتیٰ کہ میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے دل پر پائی ۳۔ اور فرمایا کہ تم دل کے پیار ہو حارث ابن کلدہ ثقفی کے پاس جاؤ وہ طبابت کرتے

ہیں ۴۔ وہ مدینہ کی عجوہ میں سے ساتھ عجوہ کھجوریں لیں
انہیں معہ گٹھلیوں کے کوٹ لیں اور پھر ان سے تم کو
پلا دیں ۵۔ (ابوداؤد)

۱۔ یہاں سعد سے مراد حضرت سعد ابن ابی وقاص ہیں جو عشرہ مبشرہ سے ہیں، یہ واقعہ فتح مکہ کے سال کا ہے، اس وقت آپ مکہ معظمہ میں تھے آپ سخت بیمار ہو گئے تھے۔ (مرقات)
۲۔ حضور انور اپنی جائے قیام سے میری جائے قیام پر صرف میری مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے۔ معلوم ہوا کہ اپنے خدام کی مزاج پرسی بیمار پرسی کے لیے ان کے گھر جانا سنت ہے۔
۳۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک قدرتی طور پر قدرے ٹھنڈے تھے جن سے دوسرے کو نہایت خوشگوار ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی، چونکہ حضرت سعد کو دل کی بیماری تھی اس لیے حضور انور نے بیماری کی جگہ ہاتھ رکھا۔ معلوم ہوا کہ مرض کی جگہ ہاتھ رکھنا عیادت کے لیے سنت ہے۔ فواد دل کو بھی کہتے ہیں دل کے پردے کو بھی اور سینہ کو بھی جو دل کا مقام ہے، یہاں غالباً بمعنی سینہ ہے۔

دل کرو ٹھنڈا مرا وہ کف پاچاند سا سینہ پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود
مبارک ہے وہ بیماری جس میں ایسے تیماردار امت کے غم خوار چل کر مریض کے پاس آویں۔
سر بالیں انہیں رحمت کی ادا لائی ہے حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے
اب بھی بعض بزرگوں نے اپنی بیماری میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگتے ہوئے زیارت کی ہے کہ حضور نے ان کی تیمارداری و عیادت فرمائی۔ سبحان اللہ!

۴۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافر طبیب سے علاج کرانا جائز ہے کیونکہ حارث ابن کلدہ مکہ معظمہ میں مشہور طبیب تھا مگر کافر تھا اس کا اسلام ثابت نہیں۔ (اشعۃ اللمعات) مگر حیرت یہ ہے کہ مرقات نے فرمایا کہ یہ واقعہ فتح مکہ کے سال ہوا اور اشعۃ اللمعات میں فرمایا کہ حارث ابن کلدہ شروع اسلام میں فوت ہوا کافر مرا مسلمان نہ ہوا۔ اس سے معلوم ہو کہ یہ واقعہ ہجرت سے پہلے کا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ماہر طبیب سے علاج کرانا چاہیے جو فن طبابت میں مہارت رکھتا ہو ورنہ نیم حکیم خطرہ جان۔ اور تجربہ بھی رکھتا ہو یہ کام کرتا بھی ہو۔ یتنطیب سے بہت مسائل حل ہو گئے۔

۵۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے: ایک یہ کہ احادیث شریفہ کی تجویز فرمائی ہوئی دوائیں کسی طبیب کی رائے سے استعمال کرنا چاہئیں جو ہمارے مزاج، موسم، دوا کی تاثیر، ہمارے مرض کی کیفیت سے خبردار ہو۔ دوسرے یہ کہ بعض دوائیں طبیب ہی کے ہاتھ سے استعمال کرنی چاہیے۔ آج ڈاکٹر ہی ٹیکہ تجویز کرتے ہیں وہ ہی لگاتے ہیں، دیکھو حضور انور نے دوا تجویز فرمادی مگر استعمال کے لیے طبیب کے پاس بھیجا۔ تیسرے یہ کہ عجوہ کھجور اور اس کی گٹھلی میں بہت فوائد ہیں۔ ان سے دل کی دھڑکن، دل کی کمزوری بھی دور ہوتی ہے اور چند فوائد پہلے بیان ہو چکے کہ یہ زہر اور سحر کے لیے مفید ہے۔ لیلدک بنا ہے لڈ سے جس کے معنی ہیں بیمار کے منہ میں قطرہ ٹپکانا یا اس کے تالو میں کوئی چیز لپ دینا جس سے وہ بہ آسانی اسے نگل لے۔

روایت ہے حضرت عائشہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کھجور کے ساتھ کھاتے تھے۔ (ترمذی) اور ابوداؤد نے یہ زیادہ فرمایا کہ فرماتے تھے اس کی گرمی اس کی ٹھنڈک سے ٹوٹ جائے گی اور اس کی ٹھنڈک اس کی گرمی سے، ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن غریب ہے۔

۱۔ جس سے تربوز تو کھجور سے میٹھا ہو جاتا اور کھجور تربوز سے تر ہو جاتی تھی، نیز تربوز ٹھنڈا ہے کھجور گرم، دونوں مل کر معتدل ہو جاتے تھے۔ یہاں مرقات نے فرمایا کہ بطیخ اصغر خربوزہ کو کہتے ہیں اور بطیخ اخضر تربوز کو، یہاں بطیخ اخضر یعنی تربوز مراد ہے لیکن تربوز ہی ٹھنڈا ہوتا ہے خربوزہ تو خود گرم ہے۔ بعض شارحین نے اس کے معنی خربوزہ کئے مگر قوی وہ ہی ہے۔

روایت ہے حضرت انس سے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پرانے چھوہارے لائے گئے تو آپ انہیں کریدتے تھے اور اس سے کیڑے نکالتے تھے ۱۔ (ابوداؤد)

۱۔ سوکھے اور کھنے ہوئے چھوہاروں میں کیڑے پڑ جاتے ہیں اگر وہ نہ نکالے جائیں تو حلال ہیں اور جب نکال دیئے جائیں تو حرام پھر ان کا حکم مکھی کا سا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر پھل میں کیڑے پڑ جائیں تو پھل حرام نہیں ہوتا، اکثر گولر میں کیڑے بھگنے کی شکل کے پڑ جاتے ہیں۔ (اشعہ)

روایت ہے حضرت ابن عمر سے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تبوک میں اپنیر لایا گیا تو آپ نے چھری منگائی پھر بسم اللہ پڑھی اور کاٹا ۲۔ (ابوداؤد)

۱۔ مدینہ منورہ سے خیبر قریب ایک سو ساٹھ میل ہے، خیبر سے تبوک پانچ سو میل، یہ شام کے ملک میں واقعہ ہے۔ یہ فقیر تبوک کے اوپر سے ہوائی جہاز سے اڑتا ہوا گزرا ہے، خیبر میں حاضری دی ہے، اب بھی تبوک آباد ہے۔ غزوہ تبوک مشہور غزوہ ہے، اس میں یہ واقعہ پیش آیا۔ تبوک منصرف بھی پڑھا جاتا ہے غیر منصرف بھی۔ (مرقات)

۲۔ اپنیر کے ٹکڑے اب بھی چھری سے کاٹ کر کھائے جاتے ہیں یہ وہی طرح ڈھیلا نہیں ہوتا یعنی حضور انور نے چھری سے کاٹا اور کھایا۔

روایت ہے حضرت سلمان سے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھی اور پنیر اور حمار وحشی کے متعلق پوچھا گیا ۱۔ تو فرمایا کہ حلال وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کیا اور حرام وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کیا ۲۔ اور جس سے خاموشی فرمائی تو وہ اس میں سے ہے جس سے معافی دی ۳۔ (ابن ماجہ، ترمذی) ترمذی نے

فرمایا یہ حدیث غریب ہے اور صحیح تر قول پر یہ حدیث موقوف ہے ۲

۱۔ فراء کے کسرہ کے مد سے بمعنی حمار وحشی، ان تین کے متعلق پوچھا گیا کہ یہ حلال ہیں یا حرام، ان کا کھانا کیسا ہے۔ ہماری اردو میں حمار وحشی کو نیل گائے کہتے ہیں، بعض لوگوں نے فراء کے معنی کیے ہیں پوستین کہ اس کا پینا جائز ہے یا نہیں تب یہ فرد سے بنے گا۔

۲۔ کتبہ سے مراد قرآن مجید ہے اور احل و حرم سے مراد عام ہے خواہ صراحۃً حلال و حرام کیا ہو یا اجمالاً لہذا رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے صحبت کا حلال ہونا اور سور کے گوشت کا حرام ہونا صراحۃً قرآن مجید میں مذکور ہے، ہزارہا حلال و حرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال و حرام کیے جیسے کتا گدھا وغیرہ، یہ قرآن مجید میں اجمالاً موجود ہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے: "وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا" یا

فرماتا ہے: "وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَ" ان آیات نے بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دیں وہ لو جس سے منع فرمادیں ان سے باز رہو، یا ہمارے نبی مسلمانوں پر گندی چیزیں حرام فرماتے ہیں لہذا حدیث کے تمام حلال و حرام قرآن مجید میں اجمالاً مذکور ہیں۔ (ازمرقات مع الزیادۃ)

۳۔ یعنی جن چیزوں کو نہ قرآن کریم نے حلال یا حرام کہا نہ حدیث پاک نے یعنی ان کا ذکر ہی کہیں نہیں وہ حلال ہیں۔ یہاں مرقات اور اشعۃ الملتعات اور لمعات نے فرمایا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے یعنی جس سے قرآن و حدیث میں خاموشی ہو وہ حلال ہے آم مالٹا یوں ہی پلاؤ زردہ، فرنی، یوں ہی لٹھا ملل۔ یوں ہی میلاد شریف و فاتحہ کی شیرینی سب حلال ہیں، کیوں، اس لیے کہ انہیں قرآن و حدیث نے حرام نہیں کیا یہ اسلام کا کلی قانون ہے۔

۴۔ اس حدیث کے الفاظ اسناد کے لحاظ سے صحیح ہوں یا ضعیف مگر اس کا مضمون بالکل صحیح ہے کیونکہ اس کی تائید بہت سی آیات قرآنیہ سے ہو رہی ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے: "لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبَدِّلَكُمْ

تَسْؤُكُمْ"، الخ "عَفَا اللَّهُ عَنْهَا" دیکھو یہاں حدیث میں عفی ہے اور قرآن کریم میں "عَفَا اللَّهُ عَنْهَا" ہے اور فرماتا ہے: "قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا

مَسْفُوحًا" الخ، دیکھو اس آیت میں کسی چیز کی حرمت نہ ملنے کو حلال ہونے کی دلیل ٹھہرایا اور

فرماتا ہے: "وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ" ان مذکورہ حرام عورتوں کے سوا تمام عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، دیکھو حرام عورتوں کا کیا حرام کی تفصیل نہ کی، حرام چیزیں تو کچھ گنتی کی ہیں باقی کروڑوں چیزیں حلال ہیں۔ اس کی تحقیق ہماری کتاب جاء الحق میں اور راہ جنت میں دیکھو جہاں اس مسئلہ کی چند آیتیں اور چند حدیثیں اور فقہاء

کے اقوال جمع کر دیئے گئے ہیں۔ اس سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو بغیر دلیل ہر چیز کو حرام کہہ دیتے ہیں، حلال کے لیے ثبوت مانگتے ہیں بغیر ثبوت کہہ دیتے ہیں۔

روایت ہے حضرت ابن عمر سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس شربتی گندم کی سفید روٹی ہوتی جو گھی اور دودھ سے چوڑی ہوتی۔ تو قوم میں سے ایک صاحب اٹھے انہوں نے یہ تیار کی پھر لائے تو فرمایا یہ گھی کس چیز میں تھا عرض کیا گوہ کے ڈبہ میں ۲ فرمایا اسے اٹھا لو ۳ (ابوداؤد، ابن ماجہ) ابوداؤد نے کہا یہ حدیث منکر ہے ۴

۱ یعنی ہمارا دل چاہتا ہے کہ اعلیٰ درجہ کی گندم کی روٹی ہو گھی میں پھیر کر دودھ میں بھگو دی گئی ہو وہ ہم کھائیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی اعلیٰ نعمتیں کھانا یا کھانے کی خواہش کرنا تقویٰ کے خلاف نہیں نہ معلوم کیا وقت تھا اور کیا رنگ تھا کہ اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش فرمائی۔ بعض مسلمان اس حدیث کو دیکھ کر یہ ہی کھانا تیار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فاتحہ کر کے مساکین کو کھلاتے ہیں، عشق کے رنگ نیارے۔
۲ یعنی جو گھی ان روٹیوں میں چڑا گیا ہے وہ گوہ کی کھال کے مشکیزہ میں تھا غالباً حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھی میں ہلکی سی بو محسوس فرمائی اس لیے پوچھا۔
۳ یعنی تم کھالویا کسی اور کو کھلاؤ ہم ملاحظہ نہ فرمائیں گے۔ معلوم ہوا کہ یہ حرام نہ تھا حضور انور کو ناپسند تھا قدرے مہک کی وجہ سے۔

۴ یعنی ضعیف اور نامقبول ہے۔ اشعۃ الملعات اور مرقات نے فرمایا کہ ابوداؤد نے اس حدیث کو اس لیے منکر فرمادیا کہ یہ حدیث عادت کریمہ کے خلاف ہے۔ حضور اعلیٰ کھانوں کی آرزو کیسے کر سکتے ہیں آپ تو تابعین و متوکلین کے سردار ہیں ہم نے ابھی اس کی وجہ بیان کر دی کہ یہ عمل شریف یہاں جواز کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغ کھایا ہے، بیٹریں ملاحظہ فرمائی ہیں، جب اعلیٰ نعمتوں کا کھانا تقویٰ کے خلاف نہیں تو ان کی خواہش کرنا خلاف تقویٰ کیونکر ہوگا۔

روایت ہے حضرت علی سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر پکائے ہوئے لہسن کھانے سے منع فرمایا ۱ (ترمذی)

۱ مسجد میں آنے والے کو گچی پیاز کچا لہسن کھانا سخت منع ہے ویسے عام حالت میں جائز ہے اگرچہ بہتر یہ ہی کہ اس کی بو مار کر کھائے۔ جب تک حقہ کی بو منہ سے آتی رہے مسجد میں نہ آئے کہ یہ بو لہسن پیاز کی بو سے زیادہ سخت ہے۔

روایت ہے ابو زیاد سے فرماتے ہیں کہ جناب عائشہ سے

پیاز کے متعلق پوچھا گیا آپ نے فرمایا کہ آخری کھانا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا وہ تھا جس میں پیاز تھی ۱ (ابوداؤد)

۱۔ یہی ہوئی پیاز ہوگی لہذا یہ حدیث ممانعت کی احادیث کے خلاف نہیں۔

روایت ہے بسر کے دو سلمی بیٹوں سے افرماتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہم نے مکھن اور چھوہارے پیش کیے حضور مکھن اور چھوہارے پسند فرماتے تھے ۲ (ابوداؤد)

۱۔ ان میں سے ایک کا نام عطیہ دوسرے کا نام عبداللہ ہے، بسراز کے بیٹے ہیں چونکہ یہ دونوں صحابی ہیں لہذا ان کا نام معلوم نہ ہونا مضر نہیں تمام صحابہ عادل ہیں۔ (مرقات)
۲۔ اس لیے ہم نے یہ ہی چیزیں بارگاہ عالی میں پیش کیں۔ اس کی حکمت پہلے عرض کی جاچکی ہے کہ چھوہارے اور مکھن کے ملانے میں کیا مصلحت تھی۔

روایت ہے حضرت عکراش ابن ذویب سے افرماتے ہیں ہمارے پاس بہت ثرید اور گوشت والا پیالہ لایا گیا ۲ تو میں نے اس کے کناروں میں ہاتھ مارا ۳ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے سے کھایا ۴ پھر حضور نے اپنے ہاتھ سے میرا داہنا ہاتھ پکڑ لیا ۵ فرمایا اے عکراش ایک جگہ سے کھاؤ کیونکہ یہ ایک ہی کھانا ہے ۶ پھر ہمارے پاس ایک طباق لایا گیا جس میں قسم قسم کے چھوہارے تھے تو میں اپنے سامنے سے کھانے لگا ۷ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ طباق میں گھومنے لگا ۸ پھر فرمایا اے عکراش جہاں سے چاہو کھاؤ کہ یہ ایک قسم سے زیادہ ہے ۹ پھر ہمارے پاس پانی لایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دھوئے اور ہاتھوں کی تری اپنے چہرے اور کہنیوں اور سر پر مل لی ۱۰ اور فرمایا اے عکراش یہ وضو ہے اس سے جسے آگ پکاوے ۱۱ (ترمذی)

۱۔ آپ تمبی ہیں، بسرہ میں قیام رہا، آپ ہی اپنی قوم کے صدقات لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے۔

۲ ثرید کے معنی پہلے بیان ہو چکے کہ گوشت میں بھیگی ہوئی گلائی ہوئی روٹی جس میں بوٹی (شوربا) روٹی یک جان کرلی جائیں۔ وذر جمع ہے وذرة کی بمعنی گوشت کے ٹکڑے بغیر ہڈی والے یعنی چھوٹی بوٹیاں۔ (مرقات، لمعات)
 ۳ یعنی ہر طرف سے کھانا شروع کیا۔ خبطب بنا ہے خبط سے بمعنی اونٹ کا چارہ چرنا، چونکہ اونٹ ہر طرف سے کھاتا ہے اس لیے ہر طرف سے کھانے کو خبط کہا جاتا ہے۔

۴ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے سامنے سے کھانا حضرت عکراش کی تعلیم کے لیے کہ انہیں کھانے کا طریقہ آجائے ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرف سے کھا سکتے کیونکہ آپ اپنے خادم کے ساتھ کھا رہے تھے لہذا یہ حدیث اس روایت کے خلاف نہیں کہ حضور انور کے ساتھ حضرت انس کھا رہے تھے تو آپ پیالہ میں ہر طرف سے کد و تلاش کر کے کھاتے رہے، وہ عمل بھی تعلیم کے لیے تھا۔ معلوم ہوا کہ عالم قولی تبلیغ کے ساتھ عملی تبلیغ بھی کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال عملی تبلیغ فرما کر پھر ظہور نبوت کے بعد قولی تبلیغ کی۔
 ۵ کیونکہ حضور انور کا بایاں ہاتھ صاف تھا دہانے ہاتھ میں سالن کا اثر تھا، حضرت عکراش کے دہانے کا اوپر کا حصہ صاف تھا۔

۶ اور جب کھانا ایک ہو تو ہر طرف سے کھانا حریص ہونے کی علامت ہے کہ دوسرے کے سامنے بوٹی یا روغن لے کر کھایا جائے لہذا صرف اپنے سامنے سے کھاؤ۔ (مرقات)

۷ یہ ہے حضور انور کے فرمان پر عمل کہ اب اس طباق میں بھی حضرت عکراش کا ہاتھ گردش نہیں کرتا، ان ہاتھوں پر قربان۔

۸ اب ہاتھ شریف کی گردش بھی تعلیم کے لیے تھی کہ اے عکراش ہم کو دیکھو ہم ہر طرف سے کھا رہے ہیں تم بھی ہر طرف سے کھاؤ۔

۹ اس فرمان عالی سے معلوم ہوا کہ اگر پھل مٹھائی بھی ایک قسم ہو تو ہر شخص اپنے سامنے سے ہی کھائے، اگر چند قسم کی ہو تو جہاں سے جو چاہے اٹھالے مگر پھر بھی درمیان سے نہ کھائے بلکہ دوسرے کناروں سے کھا سکتا ہے۔ (مرقات) خیال رہے کہ اگر برتن میں اکیلا آدمی ہی کھا رہا ہے تب بھی اپنے سامنے سے ہی کھائے کہ یہ ہی سنت ہے جب کہ ایک ہی کھانا ہو۔

۱۰ یہ اس لیے کہ اس وقت رومال موجود نہ تھا بیان جواز کے لئے کہ اسی طرح اعضاء پر اپنے تر ہاتھ خشک کر لینا بھی جائز ہے۔ خیال رہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے تو انہیں نہ پونچھے اور جب کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے تو پونچھ لے اس میں بڑی حکمت ہے۔

۱۱ یعنی وہ جو ہم نے فرمایا ہے کہ آگ کی پکی چیز کھانے سے وضو کرے وہاں وضو سے مراد ہے یہ ہی ہاتھ دھونا کلی کرنا ہے نہ کہ نماز کا وضو۔

روایت ہے حضرت عائشہ سے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو جب بخار آتا تو آپ سیرے (پڈنا) کا حکم دیتے وہ تیار کیا جاتا پھر انہیں حکم دیتے تو وہ اس سے پیتے اور فرماتے کہ یہ

غمگیں کے دل کو قوت دیتا ہے اور بیمار کے دل سے تنگی دور کرتا ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنے چہرے سے پانی کے ذریعہ میل دور کرتی ہے ۲ (ترمذی) اور فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

احساس جاننے کی چیز کو کہتے ہیں، یہ آٹے، گھی، شکر سے تیار کیا جاتا ہے، اتنا پتلا کہ پیا جاسکتا ہے جسے پنجابی میں سیرا کہتے ہیں، اردو میں لپٹا، عربی میں حساء، یہ نہایت لذیذ نرم اور زود ہضم ہوتا ہے بہت طاقت کی چیز ہے یعنی لپٹا سیرا غمگیں اور بیمار دونوں کے لیے مفید ہے کہ اس سے غم بھی غلط ہوتا ہے اور دل کی کمزوری گھبراہٹ و تنگی جو بیماری سے پیدا ہوتی ہے جاتی رہتی ہے اب بھی اس کا تجربہ ہوتا ہے۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عجوہ جنت سے ہے اور اس میں شفاء ہے زہر سے اور کھمبی من سے ہے اور اس کا پانی شفا ہے آنکھ کی لیے ہے ۲ (ترمذی) ۳

۱ اس کی شرح ہو چکی ہے یہ تاثیر یا تو ہر عجوہ کھجور میں ہے یا مدینہ منورہ کی عجوہ کھجور میں، دوسرے معنی زیادہ ظاہر ہیں۔ حق یہ ہے کہ عجوہ کھجور جنت میں ملے گی اور اس میں جنت کے پھلوں کی سی برکت ہے، اس سے تکالیف بیماری دور ہوتی ہیں اور تندرستی بحال رہتی ہے۔

۲ اس کی شرح بھی گزر گئی کہ کھمبی جسے سانپ کی چھتری یا بلی کا پاؤں بھی کہتے ہیں جو برسات کے موسم میں بھیگی لکڑی میں چھتری کی طرح نمودار ہوتی ہے یا تو بنی اسرائیل کا من یہ ہی تھا یا من کی طرح یہ بھی اعلیٰ نعمت ہے جو بغیر محنت ہم کو مل جاتی ہے۔ اس کا عرق آنکھ کی بعض بیماریوں میں مفید ہے لہذا کوئی بغیر طبیب حاذق کے مشورہ کے اس کا استعمال نہ کرے، یہ ہی حال تمام احادیث کی دواؤں کا ہے کہ تمام دوائیں برحق ہیں مگر ہم ان کا استعمال طبیب کی رائے سے کریں۔

۳ یہ حدیث احمد، ابن ماجہ نے حضرت ابوہریرہ سے اور احمد، نسائی، ابن ماجہ نے ابوسعید خدری اور حضرت جابر سے روایت کی بخاری نے بروایت ابن عباس یہ زیادتی کی کہ عربی مینڈھا سیاہ رنگ کا شفا ہے عرق النساء کو کہ اس کا گوشت مریض کو کھلایا جائے اور اس کا شوربا اسے پلایا جائے۔ (مرقات)

الفصل الثالث

تیسری فصل

روایت ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے ۱ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہمان ہوا ۲ تو آپ نے دستی کا حکم دیا وہ بھونی گئی پھر چھری لی پھر اس میں سے میرے لیے چھری سے کاٹنے

لگے ۳ پھر بلال حضور کو نماز کی اطلاع دینے آئے ۴ تو آپ نے چھری ڈال دی فرمایا اسے کیا ہوا اس کے ہاتھ گرد آلود ہوں ۵ فرمایا ان کی مونچھیں بڑی تھیں ۶ تو مجھ سے فرمایا میں انہیں مسواک پر کتر دوں یا تم مسواک پر کتر لو ۷ (ترمذی)

۱ آپ مشہور صحابی ہیں، آپ کے حالات بارہا بیان ہو چکے، آپ خندق کے سال ایمان لائے، صلح حدیبیہ میں حاضر تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے گورنر رہے، بڑے مدبر نہایت عقلمند صاحب الرائے صحابی ہیں، رضی اللہ عنہ۔

۲ یعنی ایک شب میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کے گھر بطور مہمان تشریف لے گئے، یہ معنی نہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مہمان اپنا بنایا جیسا کہ بعض شارحین نے سمجھا، یہ پتہ نہیں کہ میزبان کون صحابی تھے۔

۳ یا تو صاحب خانہ نے اپنے خادم کو یہ حکم دیا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب خانہ کو حکم دیا۔ اگر میزبان سے بے تکلفی ہو تو مہمان اپنے پسندیدہ کھانوں کی فرمائش کر سکتا ہے کہ وہ گویا اس کا اپنا ہی گھر ہوتا ہے۔ ۴ یہ حضور انور کی بندہ نوازی کی شان ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے خدام کے لیے گوشت کاٹتے ہیں۔ خیال رہے کہ سکین ہر چھری کو کہتے ہیں مگر شفرہ چوڑی اور پرانی چھری کو کہا جاتا ہے۔

۵ حضرت بلال ابن ابی رباح کی کنیت شریف ابو عبد الرحمن ہے، مزار پر انوار دمشق میں ہے، آپ نے اولاد کوئی نہ چھوڑی۔ (مرقات) فقیر نے مزار مقدس پر حاضری دی ہے جس کا ذکر ہمارے سفر نامہ قبلتین میں ہے۔ یہ اطلاع دینا علاوہ اذان کے تھا، حضرت بلال اذان کے بعد خصوصی طور پر نماز کے لیے حضور کی خدمت میں عرض کرتے تھے۔ ۶ یعنی وقت نماز ابھی کافی ہے اور بلال جلدی کر رہے ہیں، کھانا کھایا جا رہا تھا کہ حضرت بلال نے نماز کے لیے عرض کیا۔ عشاء کا وقت بڑا وسیع ہوتا ہے اس زمانہ میں جماعت کے لیے گھنٹہ، منٹ مقرر نہ تھے۔ ۷ کہ مونچھوں کے بال ہونٹ کے کنارہ سے آگے تھے۔ یہاں ضمیر بجائے متکلم کے غائب ارشاد ہوئی جیسے ہم اپنے کو کہتے ہیں یہ گنہگار حاضر ہے اور ہو سکتا ہے کہ شاربہ کی ضمیر حضرت بلال کی طرف لوٹتی ہو یعنی جناب بلال کی مونچھیں بڑی تھیں۔

۸ یعنی یا تو ہم تمہاری مونچھوں کے بڑے بال مسواک پر رکھ کر کاٹ دیں یا تم خود ہی اس طرح ابھی کاٹ لو۔ معلوم ہوا کہ حضور انور کو لمبی مونچھیں سخت ناپسند ہیں، ان سے ایسی نفرت ہے کہ گھر جاکر قینچی سے کاٹنے کی اجازت نہ دی بلکہ فرمایا ابھی کاٹ لو یا ہم خود کاٹ دیں، مسلمان اس سے عبرت پکڑیں۔ خیال رہے کہ مونچھیں منڈانا بھی منع ہے اور بہت پست کرنا بھی منع بلکہ اتنی کاٹنا کہ ہونٹ کا کنارہ بھی بخوبی کھل جائے۔ اخفاء شارب کے یہ معنی ہیں اس سے مونچھیں پانی پیتے وقت پانی میں ڈوبتی نہیں۔ (مرقات) اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔

روایت ہے حضرت حذیفہ سے فرماتے ہیں کہ ہم لوگ

جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں حاضر ہوتے تو اپنا ہاتھ نہ لگاتے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس رکھتے اپنا ہاتھ ایک بار حضور کے ساتھ کسی کھانے پر حاضر ہوئے تو ایک لڑکی آئی گویا وہ دھکیلی جارہی ہے۔ وہ اپنا ہاتھ کھانے میں لگانے لگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا پھر ایک بدوی آیا گویا دھکیلا جارہا ہے۔ حضور نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنے لیے کھانا حلال کرتا ہے اس سے کہ کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ وہ اسے لایا تاکہ اس کے ذریعہ کھانا حلال کرے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا پھر اس بدوی کو لایا کہ کھانا حلال کرے میں نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ اس کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ شیطان کا ہاتھ ان کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ پھر بسم اللہ پڑھی اور کھایا۔^{۱۸} (مسلم)

۱۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب کسی بزرگ کے ساتھ دسترخوان پر حاضر ہو تو ان سے پہلے کھانا شروع نہ کرے کہ اس میں بے ادبی ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ سارے کھانے والے بالغ ہوں، ان میں ایک بزرگ باقی خدام لیکن اگر کھانے والے میں کوئی ناسمجھ بچہ بھی ہو تو وہ پہلے کھانا شروع کر سکتا ہے بلکہ اس کے ہاتھ پہلے دھلائے جائیں اور کھانا کھا چکنے پر اس کے ہاتھ پیچھے دھلائے جائیں کیونکہ بچے آہستہ آہستہ کھاتے ہیں، دیر تک کھاتے ہیں اور کھانا سامنے آنے پر زیادہ صبر نہیں کر سکتے۔ یہ تمام احکام عالمگیری وغیرہ میں مطالعہ کرو۔

۲۔ جاریہ سے مراد لونڈی نہیں بلکہ چھوٹی بچی ہے جو اتنی تیز دوڑتی آرہی تھی جیسے کسی نے اسے اس طرح دھکا دیا ہو، دھکا کھا کر انسان بہت تیزی سے گرتا ہے۔

۳۔ یعنی ابھی ہم نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا اس نے پہلے ہی ہاتھ ڈالنا چاہا بغیر بسم اللہ پڑھے ہوئے درحقیقت اسے شیطان اسی طرح بھگائے ہوئے لا رہا ہے۔

۴۔ یہاں بھی یہی حال تھا کہ وہ بدوی صاحب بھی ان حضرات سے پہلے ہی بغیر بسم اللہ پڑھے ہوئے ہاتھ ڈالنا چاہتے تھے یہاں بھی شیطان ہی کا دھوکا تھا۔

۵۔ یعنی اگر جماعت میں ایک آدمی بھی بغیر بسم اللہ کھانے لگے تو شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے تم سب کو بسم اللہ پڑھ کر کھاتے شیطان کو ساتھ کھانے کی جرأت نہ ہوتی اس لیے وہ آگے پیچھے ان دونوں کو لایا کہ یہ بغیر

بسم اللہ کھائے اور ان کے ذریعہ شیطان بھی کھائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ بچے جو بسم اللہ پڑھ سکیں ضرور بسم اللہ پڑھ کر کھایا کریں ورنہ شیطان کھانے میں شریک ہوگا، ہاں بالکل بے سمجھ بچہ جو صحیح بول نہ سکے اس حکم سے علیحدہ ہے۔

۷۔ تاکہ یوں دونوں میں سے کوئی بغیر بسم اللہ ہاتھ نہ ڈال سکے اور شیطان کو موقع نہ ملے اس کی کوشش بیکار جائے۔

۸۔ مشکوٰۃ شریف کے بعض نسخوں میں ہے بیدھا اس تشبیہ ضمیر کا مرجع وہ لڑکی اور یہ بدوی دونوں ہیں یعنی ان دونوں کے ہاتھوں کے ساتھ شیطان کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ اس نسخہ میں بیدھا ہے جس کا مرجع لڑکی ہے چونکہ پہلے وہ ہی آئی تھی اس لیے اس کا ذکر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا جس کے ساتھ یا جس پر شیطان ہو اس کو پکڑ لینے سے وہ شیطان بھی پکڑا جاتا ہے۔ بعض عالمین کو دیکھا گیا کہ وہ اس شخص کے بال یا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں جس پر شیطان سوار ہو اس سے خود شیطان قبضہ میں آجاتا ہے، اس عمل کا ماخذ یہ حدیث ہو سکتی ہے۔

۹۔ ان دونوں نے بھی بسم اللہ پڑھ کر کھایا اور دوسرے حضرات نے بھی۔ حضرات صوفیاء چشتیہ فرماتے ہیں کہ قوالی اہل کے لیے حلال ہے نااہل کے لیے حرام، اگر مجمع میں ایک بھی نااہل شریک ہو جائے تو سب کے لیے ممنوع کیونکہ ایک نااہل کی شرکت سے شیطان شریک ہو جاتا ہے اور وہ کام شیطانی بن جاتا ہے، اس قول کا ماخذ یہ حدیث ہے کہ اگر کھانے والوں کو جماعت میں ایک شخص بھی بغیر بسم اللہ شریک ہو جائے تو شیطان شریک ہو جاتا ہے۔

روایت ہے حضرت عائشہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کو خریدنے کا ارادہ کیا اس کے سامنے چھوہارے ڈالے اس نے کھائے تو بہت کھائے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت کھانا نحوست ہے اور اس کی واپسی کا حکم دیا ۱۔ (بیہقی شعب الایمان)

۱۔ یعنی بہت کھانا کفار کی علامت ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کافر سات آنتوں میں کھاتا ہے اور مؤمن میں کفر کی علامت ہونا نحوست ہے لہذا اسے واپس کر دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ غلام کا بہت کھانا عیب ہے جس کی وجہ سے اسے واپس کیا جاسکتا ہے۔

روایت ہے حضرت انس ابن مالک سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے سالن کا سردار ۱۔ نمک ہے ۲۔ (ابن ماجہ)

۱۔ یہاں سرداری سے مراد کم خرچ ہونا قناعت کا باعث ہوتا ہے۔

۲۔ بعض تارکین دنیا صرف نمک سے روٹی کھا لیتے ہیں ان کی دلیل یہ ہی حدیث پاک ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگرچہ کھجور، شکر، گھی سے بھی روٹی کھائی جاسکتی ہے مگر نمک سے روٹی کھانا مفید بھی ہے آسان بھی کہ نمک آسانی سے میسر ہو جاتا ہے۔ خیال رہے کہ بعض لحاظ سے گوشت سالنوں کا سردار ہے، بعض لحاظ سے سرکہ اور بعض لحاظ سے

نمک لہذا یہ حدیث ان احادیث کے خلاف نہیں جن میں گوشت یا سرکہ کو سالن کا سردار فرمایا گیا ہے۔ جیسے بعض لحاظ سے حضرت فاطمہ تمام عورتوں کی سردار ہیں، بعض لحاظ سے حضرت عائشہ صدیقہ۔ چنانچہ طبرانی نے اوسط میں ابو نعیم نے کتاب الطب میں روایت کی کہ دنیا میں سالن کا سردار گوشت ہے، پینے کی چیزوں میں سردار پانی ہے، خوشبوؤں میں سردار قباغیہ ہے۔ (مرقات) کھانوں کی لذت نمک سے وابستہ ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ تعجب ہے کہ زعفران مثقال سے فروخت ہوتا ہے اور نمک احمال (ڈھیروں) سے حالانکہ زعفران سے نمک اعلیٰ ہے۔

روایت ہے ان ہی سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کھانا رکھا جائے تو اپنے جوتے اتار دو کہ یہ تمہارے قدموں کی راحت کا باعث ہے ۱۔

۱۔ یعنی جب تمہارے سامنے کھانے کے لیے کھانا رکھا جائے تو جوتے اتار دو جوتا پہن کر کھانا نہ کھاؤ ننگے پاؤں کھانا کھانا مفید بھی ہے اور اس میں کھانے کا ادب بھی۔

روایت ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر سے کہ جب ان کے پاس ثرید لایا جاتا تو اس کے متعلق حکم دیتیں تو ڈھک دیا جاتا حتیٰ کہ اس کے دھوئیں کا جوش جاتا رہتا اور فرماتیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ یہ عمل برکت بڑھانے والا ہے ۲۔ (دارمی)

۱۔ ثرید کے معنی پہلے بیان کیے جا چکے ہیں۔ شوربے میں گلائی ہوئی روٹی یعنی آپ بہت گرم کھانا نہ کھاتی تھیں اور کھانا کھول کر پھونکیں مار کر ٹھنڈا نہ کرتی تھیں بلکہ پکنے کے بعد کچھ دیر ڈھکا رہنے دیتیں جب خود ٹھنڈا ہو جاتا تو کھاتی تھیں۔

۲۔ یعنی کھانے کا قدرے ٹھنڈا ہو جانا اور پھونکوں سے ٹھنڈا نہ کرنا برکت کا باعث ہے اس لیے کھانے میں بھی تکلیف نہیں ہوتی، دلیلی شریف میں ہے کہ گرم کھانے میں برکت نہیں۔

روایت ہے حضرت نبیشہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو پیالہ میں کھائے پھر اسے چاٹ لے تو پیالہ اس سے کہتا ہے کہ تجھے اللہ آگ سے آزاد کرے جیسے تو نے مجھے شیطان سے آزاد کرایا ۲۔ (رزین)

۱۔ یہ وہ ہی نبیشہ ہیں جن کا ذکر ابھی کچھ پہلے ہوا جنہیں نبیشہ الخیر کہتے ہیں۔

۲۔ ظاہر یہ ہوا کہ پیالہ اپنی زبان میں یہ الفاظ رکھتا ہے صرف زبان حال مراد نہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ سنا ہوا برتن بغیر صاف کیے ہوئے پڑا رہے تو اس سے شیطان چاٹتا ہے، حدیث ظاہر پر ہے کسی تاویل کی ضرورت نہیں۔ بعض نے فرمایا کہ کہنے سے مراد ہے زبان حال سے کہنا اور شیطان کے چاٹنے سے مراد کتے بَلّوں کا چاٹنا کہ سنے ہوئے برتن کو کتے بلے چاٹتے ہیں اس سے برتن کی توہین ہوتی ہے۔

www.sirat-e-mustaqeem.net

باب الضیافۃ

دعوت کا بیان ۱

الفصل الاول

پہلی فصل

۱۔ ضیافت بنا ہے ضیف سے بمعنی مائل ہونا، اصطلاح میں دعوت کو بھی کہتے ہیں اور مہمان کو بھی اس لیے مہمان کو ضیف کہا جاتا ہے جمع اضیاف۔ دعوت اور مہمان دونوں میں کچھ کھانے والے کے آداب ہیں کچھ کھلانے والے کے آداب۔ بہتر یہ ہے کہ ہر ایک اپنے آداب و احکام کا خیال رکھیں، یہ احکام و آداب اسی باب میں مذکور ہیں۔ بعض وقت دعوت قبول کرنا سنت ہے، بعض وقت مباح، بعض حالات میں مکروہ۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اللہ تعالیٰ اور آخری دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کا احترام کرے ۱۔ اور جو اللہ تعالیٰ اور آخری دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو نہ ستائے ۲۔ اور جو اللہ اور آخری دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات کہے یا چپ رہے ۳۔ ایک روایت میں پڑوسی کے بجائے یوں ہے کہ جو اللہ اور آخری دن پر ایمان رکھتا ہو وہ صلہ رحمی کرے ۴۔ (مسلم، بخاری)

۱۔ مہمان کا احترام یہ ہے کہ اس سے خندہ پیشانی سے ملے اس کے لیے کھانے اور دوسری خدمات کا انتظام کرے حتی الامکان اپنے ہاتھ سے اس کی خدمت کرے، بعض حضرات خود مہمان کے آگے دسترخوان بچھاتے اس کے ہاتھ دھلاتے ہیں یہ اسی حدیث پر عمل ہے، بعض لوگ مہمان کے لیے بقدر طاقت اچھا کھانا پکاتے ہیں وہ بھی اس عمل پر ہے جسے کہتے ہیں مہمان کی خاطر تواضع۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ جو مہمان کی خدمت نہ کرے وہ کافر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مہمان کی خاطر تقاضاء ایمان کا ہے جیسے باپ اپنے بیٹے سے کہے کہ اگر تو میرا بیٹا ہے تو میری خدمت کر، مہمان کی خاطر مؤمن کی علامت ہے۔ خیال رہے کہ پہلے دن مہمان کے لیے کھانے میں تکلف کر، پھر دو دن درمیانہ کھانا پیش کر، تین دن کی بھی مہمانی ہوتی ہے بعد میں صدقہ ہے۔ (مرقات)

۲۔ یعنی اس کو تکلیف دینے کے لیے کوئی کام نہ کرے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے گیارہ حق ہیں:

(۱) جب اسے تمہاری مدد کی ضرورت ہو اس کی مدد کرو (۲) اگر معمولی قرض مانگے دے دو (۳) اگر وہ غریب ہو تو

اس کا خیال رکھو (۴) وہ بیمار ہو تو مزاج پر سی بلکہ ضرورت ہو تیمارداری کرو (۵) مرجائے تو جنازہ کے ساتھ جاؤ (۶) اس

کی خوشی میں خوشی کے ساتھ شرکت کرو (۷) اس کے غم و مصیبت میں ہمدردی کے ساتھ شریک رہو (۸) اپنا مکان اتنا اونچا نہ بناؤ کہ اس کی ہوا روک دو مگر اس کی اجازت سے (۹) گھر میں پھل فروٹ آئے تو اسے ہدیہ بھیجتے رہو نہ بھیج سکو تو خفیہ رکھو اس پر ظاہر نہ ہونے دو، تمہارے بچے اس کے بچوں کے سامنے نہ کھائیں (۱۰) اپنے گھر کے دھوئیں سے اسے تکلیف نہ دو (۱۱) اپنے گھر کی چھت پر ایسے نہ چڑھو کہ اس کی بے پردگی ہو۔ قسم اس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے پڑوسی کے حقوق وہ ہی ادا کر سکتا ہے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ (مرقات) کہا جاتا ہے ہمسایا اور ماں جایا برابر ہونے چاہئیں۔ افسوس! مسلمان یہ باتیں بھول گئے۔ قرآن کریم میں پڑوسی کے حقوق کا ذکر فرمایا بہر حال پڑوسی کے حقوق بہت ہیں ان کے ادا کی توفیق رب تعالیٰ سے مانگئے۔

۳۱ خیر سے مراد یا اچھی بات ہے خواہ واجب ہو یا فرض یا سنت یا مستحب یا ہر مباح بات ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ مباح بات بھی زیادہ نہ کرے تاکہ ناجائز بات میں نہ پھنس جائے۔ تجربہ ہے کہ زیادہ بولنے سے اکثر ناجائز باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں۔ مشہور مقولہ ہے کہ جو خاموش رہا وہ سلامت رہا جو سلامت رہا وہ نجات پا گیا۔ فی صدی پچانوے گناہ زبان سے ہوتے ہیں اور پانچ فی صدی گناہ دوسرے اعضاء سے۔ مطلب یہ ہے کہ مؤمن کامل وہ ہے جو بھلی بات منہ سے نکالے ورنہ خاموش رہے۔ خیال رہے کہ بات ہی ایمان ہے، بات ہی کفر، بات ہی مقبول ہے، بات ہی مردود۔

۳۲ یعنی اپنے ذی رحم قراہنداروں کے حقوق ادا کرے۔ ذی رحم وہ عزیز ہے جس کا رشتہ ہم سے نسبی ہو۔ محرم وہ ہے جس سے نکاح کرنا حرام ہو، لہذا داماد محرم ہے ذی رحم نہیں اور چچا زاد بھائی ذی رحم ہے محرم نہیں اور سگا بھائی بھتیجا ذی رحم بھی ہے اور محرم بھی، یہاں ذی رحم عزیز مراد ہیں خواہ محرم ہوں یا نہ ہوں اگرچہ ساس، سر، بیوی کے حقوق بھی ادا کرنا ضروری ہے مگر ان کو صدر جمی نہیں کہتے۔ یہ حدیث، طبرانی، ترمذی جامع صغیر وغیرہ میں اور طریقوں سے وارد ہوئی ہے جس میں علامات ایمان اور بہت چیزیں ارشاد ہوئیں۔

روایت ہے حضرت ابو شریح کعبی سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخری دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کا احترام کرے ۳۱ اس کی مہمانی ایک دن رات ہے ۳۲ اور دعوت تین دن ہے اس کے بعد وہ صدقہ ہے مہمان کو یہ حلال نہیں کہ اس کے پاس ٹھہرا رہے حتیٰ کہ اسے تنگ کر دے ۳۳ (مسلم، بخاری)

۱۔ آپ کا نام خویلد ابن عمرو ہے، عدوی ہیں، قبیلہ بنی کعب سے ہیں، فتح مکہ کے دن بنی کعب کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، مدینہ منورہ میں وفات پائی۔

۲۔ ہمارا مہمان وہ ہے جو ہم سے ملاقات کے لیے باہر سے آئے خواہ اس سے ہماری واقفیت پہلے سے ہو یا نہ ہو۔ جو ہمارے اپنے ہی محلہ یا اپنے شہر میں سے ہم سے ملنے آئے دوچار منٹ کے لیے وہ ملاقاتی ہے مہمان نہیں اس کی

خاطر تو کرو مگر اس کی دعوت نہیں ہے اور جو ناواقف شخص اپنے کام کے لیے ہمارے پاس آئے وہ مہمان نہیں جیسے حاکم یا مفتی کے پاس مقدمہ والے یا فتویٰ والے آتے ہیں یہ حاکم کے مہمان نہیں۔
۳ حضرت لیث اس کی بناء پر فرماتے ہیں کہ مہمان کو ایک شب کھانا کھلانا واجب ہے اگر نہ کھلائے گا تو گنہگار ہوگا۔ جائزہ کے معنی ہیں عطیہ ہدیہ، اس کی جمع ہے جوائز جیسے فاضلہ کی جمع فواضلہ یعنی مہمان کا مضبوط و پختہ حق۔

۴ اگر صاحب خانہ خود ہی بخوشی روکے تو رک جانے میں حرج نہیں لیکن اس پر تنگی ہو اور مہمان ڈٹا رہے یہ بے غیرتی بھی ہے اور مسلمان کو تنگ کرنا بھی یہ ممنوع ہے۔ یہ قوانین آج عیسائیوں نے اختیار کر لیے ہیں، انکے ہاں مہمان پہلے ہی خط لکھ دیتا ہے کہ میں اتنے روز کے لیے آپ کے ہاں آ رہا ہوں، پھر جب وہ دن گزر جاتے ہیں اور یہ مہمان کسی وجہ سے ٹھہرتا ہے تو صاحب خانہ کو ان زائد دنوں کا بل ادا کرتا ہے۔

روایت ہے حضرت عقبہ ابن عامر سے فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ ہم کو بھیجتے ہیں! تو ہم ایسی قوم پر اترے ہیں جو ہماری مہمانی نہیں کرتی تو حضور کیا حکم دیتے ہیں؟ تب ہم سے فرمایا کہ اگر تم کسی قوم پر اترو پھر وہ تمہارے لیے وہ دیں جو مہمانوں کے لیے مناسب ہے تو قبول کر لو ۳ اگر نہ کریں تو ان سے مہمان کا وہ حق لے لو جو مہمانوں کو مناسب ہے ۴ (مسلم، بخاری)

۱۔ جہاد کے لیے یا کسی جگہ نمائندہ بنا کر نمائندگی کرنے کے لیے۔

۲ یعنی راستے میں منزل بہ منزل ٹھہرتے ہوئے جاتے ہیں ہم کو کھانے پینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، وہاں کے باشندے بے مروتی کرتے ہوئے ہماری بات بھی نہیں پوچھتے۔

۳ ضیف واحد و جمع دونوں کو کہا جاتا ہے، قرآن کریم میں ہے "ضَيْفَ اِبْرٰهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ"۔

۴ یہ فرمان عالی تو اس کافر قوم کے متعلق ہے جن سے مسلمانوں کا معاہدہ ہوتا تھا کہ ہماری فوج کو تمہیں راش دینا ہوگا، اب اگر وہ یہ وعدہ پورا نہ کریں تو جبراً پورا کرایا جائے یا حالت منحصر کا ذکر ہے جب کہ مسافر بھوک سے مر رہا ہو تو جبراً دوسرے سے مال لے کر بقدر ضرورت کھا سکتا ہے، ورنہ دوسرے کا مال بغیر اس کی رضا مندی استعمال

کرنا جائز نہیں۔ (مرقات) لہذا یہ حدیث اس آیت کریمہ کے خلاف نہیں "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا

أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ" نہ ان احادیث کے خلاف ہے جن میں ذمیتی اور کسی کا مال چھین لینے سے منع

فرمایا گیا۔ بعض نے فرمایا کہ یہ حکم شروع اسلام میں تھا جب کہ امیروں پر فقیروں کی دستگیری واجب، بعض شارحین نے فرمایا کہ ایک دن کی مہمانی میزبان پر واجب ہے، وہ اس حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں مگر جمہور کا یہ قول نہیں

اور ان شارحین کا یہ استدلال کمزور ہے، اگر مہمانی واجب بھی ہو تو یہ جبراً اس سے وصول کرنا کیسے درست ہو، زکوٰۃ دینا مالداروں پر فرض ہے مگر فقراء کو حق نہیں کہ ان کا مال جبراً چھین لیں۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن یا ایک رات باہر تشریف لائے تو اچانک ابو بکر و عمر تھے۔ فرمایا اس گھڑی تم دونوں کو اپنے گھروں سے کس چیز نے نکالا عرض کیا بھوک نے ۲ فرمایا اس کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے مجھے بھی اس نے نکالا جس نے تم کو نکالا ۳ اٹھو چنانچہ وہ حضور کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے ۴ ایک انصاری صاحب کے ہاں گئے ۵ تو وہ اپنے گھر میں نہ تھے جب حضور کو ان کی بیوی نے دیکھا بولیں خوش آمدید اھلاً ۶ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں کہاں ہیں ۷ بولیں ہمارے لیے بیٹھا پانی لینے گئے ہیں ۸ اتنے میں انصاری صاحب آگئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو دیکھا بولے اللہ کا شکر ہے ۹ آج مجھ سے بہتر مہمانوں والا کوئی نہیں ۱۰ پھر وہ چلے تو ان کی خدمت میں ایک بڑا خوشہ لائے جس میں کچے خشک و تر کھجوریں تھیں عرض کیا اس سے کھائیے ۱۱ اور چھری لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ والی سے الگ رہنا ۱۲ پھر انہوں نے ان حضرات کے لیے بکری ذبح کی ان صاحبوں نے بکری اور اس خوشہ سے کھایا پانی پیا ۱۳ پھر جب سیر ہو گئے اور پانی سے سیراب ہوئے ۱۴ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر و عمر سے فرمایا اس کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم سے ان نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا قیامت کے دن ۱۵ کہ تم کو تمہارے گھروں سے بھوک نے نکالا پھر تم واپس نہ ہوئے حتیٰ کہ تم کو یہ نعمتیں مل گئیں ۱۶ (مسلم) ۱۷ اور حضرت ابو مسعود کی حدیث کان رجل من الانصار باب الولیمة میں ذکر کی

۱۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ وقت دوپہر کا تھا۔ (اشعہ)

۲۔ ان حضرات کا اس وقت اپنے گھروں سے نکل پڑنا نہ تو کسی سے کچھ مانگنے کے لیے تھا نہ کہیں دعوت میں جانے کے لیے بلکہ وجہ یہ تھی کہ سخت بھوک میں کسی عبادت میں دل نہیں لگا کرتا ایسی حالت میں عبادت کرنا ایسے ہی ممنوع ہے جیسے پیشاب پاخانہ کی سخت حاجت میں عبادت مکروہ ہے اس لیے یہ حضرات اپنی عبادت نوافل ترک کر کے دل بھلانے باہر آگئے۔ (مرقات)

۳۔ یعنی ہم بھی اس وقت اس وجہ سے باہر تشریف لائے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنی تکلیف کو کسی پر ظاہر کرنا جب کہ ناشکری یا گھبراہٹ کے اظہار یا بے صبری کے لیے نہ ہو جائز ہے۔ (مرقات) ان دونوں بزرگوں کا حضور کی خدمت میں بھوک کی شکایات کرنا ایسا ہے جیسے اولاد کا ماں باپ سے بھوک کی شکایت کرنا اور حضور انور کا یہ فرمان ان بزرگوں کی تسکین اور صبر کے لیے ہے یعنی دیکھو ہم کو بھی بھوک ہے مگر صبر بھی ہے۔ خیال رہے کہ ان حضرات کا اس موقع پر کمانے کے لیے نہ جانا حتیٰ کہ بھوک نے پریشان کر دیا دینی کام میں زیادہ مشغولیت کی وجہ سے تھا جو کمائی سے زیادہ اہم تھا ورنہ وہ دونوں حضرات معاش کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے تھے۔ اشعہ الملعات میں ہے کہ یہ حضرات حضور کا دیدار کر کے سیر ہو جاتے تھے ان کی بھوک جاتی رہتی تھی جیسے قحط کے زمانہ میں مصری لوگ جمال یوسفی دیکھ کر سیر ہو جاتے تھے۔ (اشعہ الملعات)

۴۔ دو کے لیے جمع فرمانا یا مجازاً ہے یا کبھی دو کو جمع بول دیتے ہیں۔

۵۔ یہ خوش نصیب صحابی حضرت مالک ابن تہان ہیں۔ کنیت ابو الہیشم انصاری ہیں جو بڑے وسیع باغ بہت بکریوں کے مالک تھے، چونکہ اس مہمانی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصل تھے یہ دونوں حضرات حضور کے تابع تھے اس لیے اقی صیغہ واحد ارشاد ہوا۔

۶۔ اہل عرب مہمان کو دیکھ کر یہ الفاظ کہتے ہیں جیسے انگریزی میں ویل کم، فارسی میں خوش آمدید۔

۷۔ یعنی تمہارے خاوند کہاں ہیں۔ معلوم ہوا کہ کبھی اپنے دوست یا خادم کے گھر خود مہمان بن جانا بھی جائز ہے مہمان کے لیے صاحب خانہ کا بلانا ضروری نہیں، یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر مالک مکان گھر میں نہ ہو تو اسکے بال بچوں کے پاس انتظار کے لیے بات چیت کرنا درست ہے جب کہ ضرورۃً ہو بغیر خلوت کے ہو۔

۸۔ یعنی ہمارے باغ میں پانی ہے مگر قدرے کھاری ہے باغ سے کچھ فاصلہ پر میٹھے پانی کا کنواں ہے وہاں سے پینے کے لیے میٹھا پانی لینے گئے ہیں۔

۹۔ شاکل ترمذی میں ہے کہ یہ بات ہو رہی تھی کہ مالک ابن تہان یعنی صاحب باغ بھی آگئے پانی کا برتن زمین پر رکھ کر حضور سے لپٹ گئے میرے ماں باپ فدا۔ شعر

زلفات بمہماں سرائے مسکینے
زشان و شوکت سلطان نہ گشت چیزے کم
کلاہ گوشہ مسکین بہ آفتاب رسید
کہ سایہ بر سرش افگند چوں تو سلطانے

اس میں حضرات مالک ابن تہان کی اس عظمت کا ظہور ہے کہ سبحان اللہ! حضور انور نے ان کے گھر کو اپنا تصور فرما کر وہاں تشریف ارزانی فرمائی۔ خیال رہے کہ آپ بیعت عقبہ اولیٰ میں شریک ہوئے، بارہ نقیبوں میں آپ بھی تھے، بدر واحد اور تمام غزوات میں شریک رہے۔

۱۰۔ یعنی آج معراج کا دولہا عرش اعظم کا مہمان میرے گھر کیسے کرم فرما ہو گیا، میں اپنے مقدر پر جس قدر ناز کروں کم ہے، آج میرا باغ رشک خلد بریں بلکہ رشک عرش بریں ہے۔

۱۱۔ فوراً چادر بچھائی بڑا سا خوشہ کھجور کا حاضر لائے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضور انور نے فرمایا صرف رطب کھجوریں ہی کیوں نہ لائے، عرض کیا کہ میں ہر قسم کی کھجوریں حاضر لایا ہوں تاکہ جو پسند خاطر ہو وہ ملاحظہ کریں۔ ۱۲۔ یعنی دودھ والی بکری ذبح نہ کرنا۔ بعض بزرگ دودھ والی گائے بکری بھینس کی قربانی نہیں کرتے ان کا ماخذ یہ حدیث ہے اگرچہ فرمان عالی بطور مشورہ تھا مگر حضور کے مشورہ پر عمل بھی بہت ہی اچھا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مہمان کو پہلے کچھ پھل کھلانا پھر کھانا پیش کرنا سنت صحابی ہے، بعد کھانے کے پھل پیش کرنا بھی سنت ہے جس کی روایات گزر چکیں۔

۱۳۔ یہاں مرقات نے فرمایا کہ حضور انور نے دوبارہ کھجوریں کھائیں۔ کھانے سے پہلے بھی اور کھانے کے بعد بھی۔ ۱۴۔ نووی نے فرمایا کہ شکم سیر کو کھانا پینا جائز ہے جن احادیث میں اس سے ممانعت آتی ہے وہاں ہمیشہ سیر ہو کر کھانا مراد ہے۔

۱۵۔ کہ تم نے ان نعمتوں کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بھوک و پیاس کی حالت میں ایسی نعمتیں عطا فرمائیں۔ لتسعلن مخاطب کے صیغہ سے اشارۃً معلوم ہوا کہ قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حساب نہ لیا جائے گا کہ حضور کا ہر عمل تعلیم و تبلیغ کے لیے تھا آپ کا حساب نہیں بلکہ بلا حساب اجر و ثواب بے حساب عطا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔

۱۶۔ یعنی قیامت میں تم سے سوال یہ ہوگا کہ تم نے ان نعمتوں کا شکریہ ادا کیا یا نہیں اگر کیا تو وہ کیا تھا یا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سے سوال یہ ہوگا کہ ہماری فلاں فلاں نعمتیں تم نے کھائیں یا نہیں۔ غرضیکہ سوال توبیخ اور ہے سوال تعداد کچھ اور مرقات نے یہ دوسرے معنی اختیار فرمائے کہ یہ سوال سوال احترام ہوگا ناکہ سوال توبیخ کہ سوال توبیخ یا کفار سے ہوگا یا غافلوں ناشکروں سے۔

۱۷۔ اس حدیث کا تتمہ بھی عنقریب آرہا ہے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوالہیثم سے فرمایا کہ جب ہمارے پاس غلام آویں تو تم آنا ہم تم کو ایک غلام عطا فرمائیں گے کچھ روز بعد دو غلام حضور کی بارگاہ میں لائے گئے تب ابو الہیثم حاضر بارگاہ ہوئے حضور انور نے فرمایا ان میں سے ایک لے لو۔ عرض کیا حضور آپ ہی انتخاب فرما کر ایک عطا فرمادیں فرمایا لے جاؤ یہ نمازی ہے اس سے برتاؤ اچھا کرنا۔ چنانچہ ابوالہیثم اس غلام کو گھر لائے اور اسے آزاد کر دیا۔ ۱۸۔ یعنی ابو مسعود کی وہ حدیث مصابیح میں یہاں تھی ہم نے مناسبت کا لحاظ رکھتے ہوئے اسے باب الولیۃ میں نقل کیا۔

الفصل الثانی

دوسری فصل

روایت ہے حضرت مقدم ابن معدیکرب سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جو کسی قوم کا مہمان ہو پھر مہمان محروم رہے تو ہر مسلمان پر اس کی مدد کرنا لازم ہے۔ یہاں تک کہ وہ اپنی مہمانی اس کے مال اور کھیت سے حاصل کرے۔^۲ دارمی اور ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ جو شخص کسی قوم کا مہمان بنے پھر وہ اس کی مہمان نوازی نہ کرے تو اسے حق ہے کہ اپنی مہمانی کی مقدار لے لے۔

۱۔ اس طرح کہ میزبان اسے مہمان نہ بنائے اسے کھانا نہ دے تو اس کے پڑوس کے مسلمان اس میزبان کو سمجھا بچھا کر یا برا بھلا کہہ کر اس سے کھانا دلوادیں۔

۲۔ یعنی اگر سمجھانے بچھانے پر بھی میزبان اس مہمان کا حق نہ دے تو دوسرے مسلمان اس مہمان کی مدد کریں کہ وہ میزبان کے مال و کھیت میں سے ایک دن کے کھانے کے بقدر وصول کرے۔ اس حدیث کے دو ہی مطلب ہیں جو ابھی کچھ پہلے حضرت عقبہ ابن عامر کی روایت کی شرح میں عرض کیے گئے کہ یہ مہمان سے مراد مسلمان مہمان اور میزبان سے مراد ہے وہ کافر جماعت جس سے اس شرط پر صلح کی گئی تھی کہ ہمارے مسلمان مہمان کو کھانا دیا کریں یا وہ مہمان مراد ہے جو بھوک سے مر رہا ہو دوسرے کے پاس کھانا ہو وہ اسے مرتے ہوئے دیکھے اور کھانا نہ دے ایسی مجبوری میں وہ جبراً اس کے مال سے کھا سکتا ہے ورنہ بغیر ان حالات کے کسی کا مال جبراً لینا جائز نہیں۔ حضرت خضر و موسیٰ علیہما السلام انطاکیہ والوں پر گئے تو انہوں نے میزبانی نہ کی تو ان بزرگوں نے ان سے کچھ جبراً وصول نہ کیا جیسا کہ قرآن کریم میں مذکور ہے۔

روایت ہے حضرت ابوالاحوص جثمی سے ۱۔ وہ اپنے باپ سے راوی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ فرمائیے تو اگر میں کسی شخص پر گزروں تو نہ وہ میری مہمانی کرے نہ مجھے دعوت دے پھر وہ مجھ پر اس کے بعد گزرے تو میں اسے مہمان بناؤں یا بدلہ لوں فرمایا بلکہ مہمان بناؤ۔^۲ (ترمذی)

۱۔ آپ کا نام عوف ابن مالک ابن نفر ہے، تابعی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ساتھیوں میں سے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ رہے اور قتال خوارج میں شہید ہوئے۔ (اشعہ، مرقات)

۲ یعنی اگر اس نے تمہارے ساتھ بے مروتی کی ہے تم اس سے بے مروتی نہ کرو، برائی کا بدلہ بھلائی سے کرو، اس کو حق مہمانی دو، رب تعالیٰ فرماتا ہے: "إِذْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ"۔ شعر

بدی را بدی سہل باشد جزا اگر مردی احسن الی من اساء

روایت ہے حضرت انس یا ان کے سوا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن عبادہ کے ہاں اجازت چاہی تو فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو حضرت سعد نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ سنایا حتیٰ کہ حضور نے تین بار سلام کیا ۲ اور حضور کو سعد نے جواب دیا سنایا نہیں ۳ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے ۴ تو جناب سعد حضور کے پیچھے گئے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ۵ حضور نے کوئی سلام نہ کیا مگر وہ میرے کان میں پہنچا اور میں نے حضور کا جواب دیا آپ کو نہ سنایا میں نے چاہا کہ آپ کا سلام اور برکت زیادہ حاصل کر لوں ۶ پھر وہ سب گھر میں آئے حضور کی خدمت میں کشمش پیش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھالی ۷ پھر جب فارغ ہوئے تو فرمایا کہ تمہارا کھانا نیکوں نے کھایا ۸ تم پر فرشتوں نے دعاء رحمت کی ۹ اور تمہارے پاس روزہ داروں نے افطاری کی ۱۰ (شرح السنہ)

۱ بعض روایات میں ہے عن انس بغیر شک و تردد کے۔

۲ ملاقات کو جانے والا تین بار سلام کرے: ایک سلام اجازت، دوسرا سلام ملاقات، تیسرا سلام رخصت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلام اجازت کے دروازے کے باہر سے کہے تاکہ صاحب خانہ اندر آنے کی اجازت دیں حضرت سعد نے جواب دیا مگر آہستہ کہ حضور اقدس تک آواز نہ پہنچے جس کی وجہ آگے آرہی ہے کہ انہوں نے اس بہانہ سے حضور کے سلام بار بار لینے کی کوشش کی۔

۳ خیال رہے کہ یہاں حضرت سعد کے سنانے کی نفی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سننے کی نفی نہیں یعنی حضرت سعد نے اتنی پست آواز سے جواب دیا جو سننے کے قابل نہ تھا ورنہ حواس انبیاء بہت قوی ہوتے ہیں وہ حضرات تو خطرات قلبی کو محسوس فرما لیتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے تین میل کے فاصلہ سے چیونٹی کی آواز سن لی تھی جیسا کہ

قرآن مجید میں ہے تو کیسے ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کی پست آواز نہ سن سکیں مگر شرعی احکام ظاہر پر جاری ہوتے ہیں اس لیے سرکار واپس ہو گئے۔
۴۔ کیونکہ شرعی حکم یہ ہے کہ تین بار اجازت مانگنے پر جواب گھر میں سے نہ آئے تو واپس ہو جاؤ یہاں اس مسئلہ کا اظہار مقصود تھا۔

۵۔ بعض شارحین نے فرمایا کہ یہ لفظ میرے ماں باپ آپ پر فدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے یعنی امتی صرف حضور سے ہی یہ عرض کر سکتا ہے یا اگر حضور اپنے کرم سے کسی امتی سے فرمادیں تو فرما سکتے ہیں جیسے حضور نے سعد ابن ابی وقاص سے فرمایا ارم یا سعد فداک ابی وامی اے سعد تیر چلائے جاؤ تم پر میرے ماں باپ قربان۔ اب ہم حضور کے سوا کسی سے یہ نہیں کہہ سکتے۔ (مرقات) یہ کلمہ انتہائی محبت کا ہے مسلمانوں کو انتہائی محبت حضور سے چاہیے۔

۶۔ خیال رہے کہ سلام کا جواب اتنی آواز سے دینا فرض ہے جسے سلام کرنے والا سن سکے لیکن یہاں تو وجہ ہی کچھ اور تھی کہ حضرت سعد نے جواب پست آواز میں دیا، اگر ترک فرض سے ایسی برکت حاصل ہو جائے تو ایسے ترک فرض پر ہزار ہا فرض قربان۔ حضرت ام ہانی نے حضور کا پیا ہوا پانی پایا تو روزہ توڑ دیا دیا اور وہ متبرک پانی پی لیا وہ سمجھیں کہ روزہ کی قضا کر لوں گی مگر یہ پانی مجھے کہاں ملے گا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد پر اعتراض نہ فرمایا۔ (از مرقات و اشعة المعات) شعر

نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں

اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضور انور نے فرمایا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس لیے فرمایا ومن البرکۃ۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کرام حضور کا سلام حضور کی دعائیں لینے کے لیے بہانہ تلاش کرتے۔ آج مسلمانوں کا یہ پڑھنا یا نبی سلام علیک بہانہ ہے جواب سلام حاصل کرنے کا، حضور انور کا میلاد شریف پڑھنا حضور کے نام پر صدقہ و خیرات کرنا بہانہ ہے حضور کی دعائیں لینے کا، قرآن کریم فرماتا ہے: "وَمِنْ

الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبًا" الخ "وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ" یعنی

دیہاتی اپنی خیراتوں کو ذریعہ بناتے ہیں اللہ سے قرب کا اور رسول کی دعائیں لینے کا یہ بہانہ بڑی مبارک چیز ہے۔
۷۔ بعض روایات میں ہے کہ روٹی اور کشمش پیش کی حضور انور نے کشمش سے روٹی ملاحظہ فرمائی۔ (مرقات)

۸۔ یہ جملہ دعا ہے یا خبر یعنی تمہارا کھانا خدا کرے ہمیشہ ابرار کھائیں فساق، فجار نہ کھائیں یا خبر ہے، چونکہ حضور انور سید الارار ہیں اس لیے حضور انور کا کھانا گویا جہان بھر کے ابرار کا کھانا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرما سکتے ہیں ہم اپنے کو کس منہ سے ابرار کہیں، خدا تعالیٰ ہم گنہگاروں، ناجواروں کو ابرار کی غلامی نصیب فرمادے۔

۹۔ یہ بھی دعا ہے یا خبر یعنی خدا کرے ہمیشہ تمہارے لیے فرشتے دعائیں کرتے رہیں یا ہمارے کھانے سے فرشتوں نے تمہارے لیے دعائیں کیں۔ معلوم ہوا کہ حضور انور کا کسی کا کھانا ملاحظہ فرمانا فرشتوں کی دعا کا ذریعہ ہے۔ (مرقات)

۱۰۔ یہ جملہ دعائیہ ہے یعنی خدا کرے تمہارے کھانے سے روزہ دار افطار کیا کریں تمہارا کھانا اس راہ میں خرچ ہوا کرے کیونکہ اس وقت حضور انور کا نہ تو روزہ تھا نہ یہ وقت افطار کا تھا، بعض شارحین نے فرمایا کہ حضور انور کا روزہ تھا جو حضرت سعد کی خاطر توڑ دیا گیا مگر یہ درست نہیں اس لیے کہ روزہ توڑنے کو افطار نہیں کہتے۔

روایت ہے حضرت ابو سعید سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی فرمایا کہ مؤمن اور ایمان کی مثال گھوڑے کی سی ہے اپنی رسی میں جو گھومتا ہے پھر اپنی رسی کی طرف لوٹ آتا ہے ۱ اور مؤمن بھول جاتا ہے پھر ایمان کی طرف لوٹ آتا ہے ۲ تو تم اپنا کھانا پرہیزگاروں کو کھلاؤ اور نیکو کار مؤمنوں کو ۳ (نبیہی شعب الایمان) ابو نعیم فی الحلیۃ

۱۔ آخریہ اس لمبی رسی کو کہتے ہیں جس کا ایک کنارہ میخ میں بندھا ہوا دوسرا گھوڑا کے پاؤں میں ہو درمیان رسی کو زمین میں دبایا ہو، اگر گھوڑا کھل جاوے تو گھوم پھر کر پھر اپنے تھان پر آجاتا ہے اس رسی کو اردو میں تھان کہتے ہیں۔

۲۔ یعنی مؤمن بھی بھول چوک میں گناہ کے آس پاس گھوم آتا ہے پھر رحمت خداوندی دستگیری کرتی ہے اور اپنے ٹھکانے پر آجاتا ہے توبہ کر لیتا ہے۔ شعر

تال سوکھ پر بھٹ ہوا اور ہنسا کہیں نہ جائیں باندھیں کچھلی پر بت کے اور کنکر چن چن کھائیں

خیال رہے کہ جیسا بھاگا ہوا گھوڑا جب واپس آتا ہے تو مالک اسے نکالتا نہیں فوراً باندھ لیتا ہے یوں ہی ہم جیسے بھگوڑے گنہگار بندے جب بارگاہ الہی میں توبہ کرتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں تو وہ رب کریم ہم کو فوراً قبول فرمالیتا ہے نکالتا نہیں مگر شرط یہ ہی ہے کہ تعلق اس سے قائم رکھیں۔

۳۔ یعنی کوشش کرو کہ تمہارا کھانا اللہ کے نیک بندے کھائیں تاکہ تم کو نیکی کی طرف رجوع کرنے کی جلد توفیق ملتی رہے۔

روایت ہے حضرت عبداللہ ابن بسر سے افرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیالہ تھا جسے چار آدمی اٹھاتے تھے جسے غراء کہا جاتا تھا ۲ تو جب چاشت پڑھ لیتے تو یہ پیالہ لایا جاتا تھا اس میں ثرید بنایا ہوا ہوتا تھا ۳ لوگ اس پر جمع ہو جاتے تھے پھر جب زیادہ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آٹروں بیٹھ گئے ۴ تو ایک بدوی نے کہا یہ بیٹھ کیسی ہے ۵ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے کرم والا بندہ بنایا ہے

اور مجھے سرکش متکبر نہیں بنایا ۶ پھر فرمایا کہ اس کے کناروں سے کھاؤ درمیان کو چھوڑ دو اس میں برکت دی جائے گی ۷ (ابوداؤد)	
--	--

۱۔ آپ سلمیٰ مازنی ہیں، آپ خود اور آپ کے والد بسر، والدہ عطیہ اور بھائی بہن سب صحابیہ و صحابی ہیں، شام میں مقام حمص میں رہے، وہاں وضو کرتے ہوئے اچانک فوت ہوئے ۸۸ھ اٹھاسی ہجری میں، آپ شام کے آخری صحابی ہیں۔
۲۔ غراء مؤنث ہے اغراء کا بمعنی روشن چمکدار۔

۳۔ اکثر یہ ثرید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتا تھا ان تمام نمازیوں کے لیے جو نماز اشراق یا چاشت پڑھتے پھر حاضر ہوتے، مشائخ کرام کے درباریوں کے لنگروں کے لیے یہ حدیث اصل ہے۔ یہ حضور کا لنگر تھا کبھی صحابہ کرام بھی اس پیالے میں اپنے کھانے شامل کر دیا کرتے تھے جیسا کہ بعض احادیث میں ہے جیسے آج بعض اہل توفیق بزرگوں کے لنگر کے لیے کچھ نذرانہ پیش کر دیتے ہیں اس کی اصل بھی یہ ہی حدیث ہے، اب بھی ماہ رمضان میں بعض اہل مدینہ افطار سحری کے وقت مسجد نبوی شریف میں لنگر لگاتے ہیں اور بعض اہل خیر اس لنگر میں کچھ چندہ اپنی خوشی سے دیتے ہیں، میں نے خود جناب الحاج غلام حسین مدنی کے لنگر میں سحریاں کھائی ہیں، اللہ پھر نصیب کرے۔

۴۔ یعنی لوگ اتنے زیادہ ہونے لگے کہ جگہ تنگ ہو گئی حضور انور نے اس تنگی کی وجہ سے اکڑوں کھانا کھایا مگر الگ کھانا منظور نہ فرمایا سب کے ساتھ ہی کھایا یہ ہے کرم کریمانہ۔ شعر

عجز اللہ رے تمہارا کہ شہ کل ہو مگر زندگی تم نے غریبوں میں گزاری ساری

۵۔ ان بدوی صاحب نے متکبرین کے طور طریقے دیکھے تھے کہ وہ نشست و برخاست میں بڑی شان و شکوہ ظاہر کرتے ہیں، وہ حضور انور کی یہ سادگی دیکھ کر حیران رہ گئے تعجب سے پوچھا کہ اللہ اکبر یہ شان اور یہ عجز و انکسار اور تواضع۔

۶۔ یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے کریم سخی و بندہ بنایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری ہر ادا سے میری بندگی ظاہر ہو اور یہ بیٹھک اظہار بندگی کے لیے بہت ہی مناسب ہے دوسری نشستیں بڑائی ظاہر کرتی ہیں۔

۷۔ یعنی اے میرے ساتھیو! پیالہ کے کناروں سے اپنے اپنے آگے سے کھاؤ پیچ پیالہ سے نہ کھاؤ کہ پیچ پیالہ میں برکت اترتی ہے وہاں سے کناروں تک پہنچتی ہے، اگر تم نے پیچ سے کھانا شروع کر دیا تو وہاں برکت آنا بند ہو جائے، غرضیکہ برکت اترنے کی جگہ اور ہے اور برکت لینے کی جگہ کچھ اور۔

روایت ہے حضرت وحشی ابن حرب سے وہ اپنے والد سے راوی وہ اپنے دادا سے ۱ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھاتے ہیں اور سیر نہیں ہوتے ۲ فرمایا شاید تم الگ الگ کھاتے ہو عرض کیا ہاں ۳ فرمایا اپنے کھانے پر جمع	
--	--

ہو جایا کرو اور اللہ کا نام لو تم کو اس میں برکت دی جائے گی ۴ (ابوداؤد)

۱۔ ان کا نام وحشی ابن حرب ابن وحشی ابن حرب ہے، یہ وحشی تابعین سے ہیں اور ان کے دادا وحشی ابن حرب وہ ہی ہیں جنہوں نے زمانہ کفر میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، پھر زمانہ اسلام میں خلافت صدیقی میں مسلمہ کذاب کو جہنم رسید کیا یعنی وحشی نے اپنے باپ حرب سے روایت کی اور حرب نے اپنے باپ وحشی سے روایت کی جو کہ ان راوی وحشی کے دادا ہیں، ان وحشی صحابی کے بہت سے بیٹے ہیں یعنی حرب، اسحاق وغیرہم۔ (مرقات و اشعہ) ۲۔ یعنی ہم کھاتے زیادہ ہیں اور سیری کم ہوتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو قناعت اور قوۃ علی الطامعہ نصیب ہو وہ کم میسر ہوتی ہے۔

۳۔ یعنی گھر والے ایک ایک کر کے الگ الگ کھاتے ہیں جمع ہو کر ایک ساتھ نہیں کھاتے۔ سبحان اللہ! یہ ہے مرض کا بیان ہے اور یہ ہے حکیم مطلق کی تشخیص اور پہچان۔
۴۔ یہ ہے ان حکیم مطلق صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج فرمانا کہ جمع ہو کر ایک ساتھ کھانے میں برکت ہے۔ خیال رہے کہ حدیث اس آیت کے خلاف نہیں کہ "لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا" یعنی تم پر گناہ نہیں مل کر کھاؤ یا الگ الگ کیونکہ آیت کریمہ میں الگ الگ کھانے کے جواز کا ذکر ہے اور اس حدیث پاک میں مل کر کھانے کے استحباب کا تذکرہ ہے۔

الفصل الثالث

تیسری فصل

روایت ہے حضرت ابو عیبہ سے افرماتے ہیں کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے مجھ پر گزرے تو مجھے بلایا میں نکل آیا پھر جناب ابو بکر پر گزرے انہیں بلایا وہ بھی آپ کے پاس آگئے پھر حضرت عمر پر گزرے تو انہیں بلایا وہ بھی نکل آئے تب چلے ۲ حتیٰ کہ کسی انصاری کے باغ میں داخل ہوئے ۳ تو باغ والے سے فرمایا ۴ ہم کو گئی کھجوریں کھلاؤ ۵ وہ ایک خوشہ لائے اس کو رکھ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے کھایا پھر ٹھنڈا پانی منگایا وہ پیا ۶ پھر فرمایا ان نعمتوں کے متعلق تم سے قیامت کے دن سوال ہوگا ۷ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے خوشہ لیا اسے زمین پر مارا حتیٰ کہ کھجوریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی طرف جھڑ گئیں پھر عرض کیا یا رسول اللہ ہم قیامت کے دن اس کے متعلق پوچھے جائیں گے ۸ فرمایا ہاں بجز تین چیزوں کے ۹ وہ چیتھڑا جس سے انسان اپنا ستر لپیٹ لے، وہ ٹکڑا روٹی کا جس سے اپنی بھوک دفع کرے، وہ سوراخ جس میں سردی گرمی سے بہ تکلف داخل ہو جائے ۱۰ (احمد، بیہقی شعب الایمان) اللہ

۱ آپ کا نام احمد، لقب احمر ہے، کنیت ابو عسیب مگر اپنی نسبت میں مشہور ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں۔

۲ یعنی چار حضرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ ہی یہ تین خدام بارگاہ۔

۳ یہ باغ ابوالہیثم کا تھا یا کسی اور انصاری کا مگر یہ واقعہ دوسرا ہے اور جو پہلے مذکور ہوا وہ دوسرا تھا۔

۴ پہلے جو واقعہ مذکور ہوا وہاں باغ والے صاحب خود کھجوروں کا خوشہ لائے تھے اور بکری ذبح کی تھی۔ یہاں طلب سرکار نے فرمائی، لہذا یہ واقعہ دوسرا ہے۔

۵ یہ سوال وہ نہیں جس سے منع فرمایا گیا ہے یعنی ذات کا سوال، یہ سوال ایسا ہے جیسے والد اپنی اولاد سے یا مولیٰ اپنے غلام سے یا دوست اپنے دوست سے کچھ طلب کرے اس سوال سے تو صاحب خانہ کو قیامت تک کے لیے فخر ہو گیا کہ مجھے سرکار حضور نے اس لائق سمجھا کہ مجھ سے یہ طلب فرمایا لہذا یہ احادیث شریفہ میں تعارض نہیں جس سوال سے ممانعت ہے وہ اور سوال ہے یہ کچھ اور سوال۔

۶ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا اور ان حضرات صحابہ نے بھی، حضور کو ٹھنڈا بلکہ باسی پانی بہت مرغوب تھا۔ بے خیال رہے کہ یہاں لتسئلن صیغہ جمع متکلم نہیں بلکہ جمع مخاطب ہے یعنی ت سے ہے ن سے نہیں، یعنی اے میری امت والو! تم سے سوال ہوگا حساب ہوگا کہ ان نعمتوں کا شکریہ تم نے کیا ادا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حساب نہیں حضور سے سوال تو یہ ہوگا کہ آپ کی امت نے آپ سے کیا برتاوا کیا، حضرات انبیاء کرام سے نعمتوں کا سوال نہیں۔ (مرقات)

۸ یعنی یہ کھجوریں اگرچہ نعمتیں ہیں مگر نہایت معمولی جن کی پرواہ بھی نہیں کی جاتی یوں ہی باری باری پھرتی ہیں، تعجب ہے کہ ان کا حساب بھی ہوگا۔ حضرت عمر کا یہ عمل اور یہ سوال انتہائی خوفِ الہی کا باعث تھا کہ جب ان جیسی چیزوں کا بھی حساب ہے تو اعلیٰ چیزوں کا کیا بنے گا، ان کا حساب کس قدر سخت ہوگا تحقیر کے لیے یہ سوال نہیں۔

۹ جو ضروریات زندگی سے ہیں ان کے متعلق حساب نہ ہوگا کہ تم نے ان کا شکریہ کیا ادا کیا وہ چیزیں تو عبدیت و مربوبیت کا حق ہیں حق کا حساب نہیں ہوتا۔

۱۰ یعنی بقاءِ انسانی ان تین چیزوں پر موقوف ہے: زندگی رکھنے کے لیے ستر چھپانے والا کپڑا اور پیٹ میں بوجھ ڈالنے کے لیے روٹی کا معمولی ٹکڑا اور چوہے کے سوراخ جیسا معمولی مکان جس میں مال بہ تکلف جاسکے۔ سردی گرمی

سے بچاؤ کے لیے یہ چیزیں زندگی کی موقوف علیہ ہیں قیامت کے حساب سے خارج ہیں مگر یہ کھجوریں اگرچہ معمولی سہی مگر ہیں ضروریات کے علاوہ کہ یہ بھی ہیں جن میں لذت ہے لہذا ان کا حساب ہوگا۔ حرج کے پیش جیم کے سکون سے بمعنی سوراخ یا بمعنی محجر یعنی پتھروں سے گھیری ہوئی زمین۔ (مرقات)

الحاکم نے مستدرک میں یہ حدیث نقل کر کے آخر میں فرمایا کہ حضور نے ارشاد کیا کہ اگر تم کو یہ گراں معلوم ہو تو ہر نعمت کھاتے وقت یہ پڑھ لیا کرو بسم اللہ علیٰ برکت اللہ اور کھانے پر پڑھا کرو الحمد للہ الذی ہو اشبعنا وارادانا وانعم علینا وافضل، یہ کلمات ان نعمتوں کا شکریہ ہیں۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت ابن عمر سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب دسترخوان رکھا جائے تو کوئی شخص نہ اٹھے تا آنکہ دسترخوان اٹھالیا جائے اور نہ اپنا ہاتھ اٹھائے اگرچہ سیر ہو جائے حتیٰ کہ قوم فارغ ہو جائے اور معذرت کر دے کیونکہ یہ کام اپنے ساتھی کو شرمندہ کرے گا کہ وہ بھی اپنے ہاتھ سمیٹ لے گا ممکن ہے کہ ابھی اسے کھانے کی ضرورت ہو ۳ (ابن ماجہ، بیہقی شعب الایمان)

۱ یعنی اگر کوئی شخص جماعت کے ساتھ کھانا کھائے اور خود جلد کھا چکے اور لوگ ابھی کھا رہے ہوں تو نہ تو دسترخوان سے اٹھے نہ کھانے سے ہاتھ سمیٹے بلکہ چھوٹے چھوٹے لقمے کچھ وقفہ سے کھاتا رہے تاکہ دوسرے اپنا پیٹ بھر لیں۔

۲ یعنی اگر جانے کی جلدی ہو تو باقی کھانے والے ساتھیوں سے کہہ دے کہ مجھے جلدی ہے میں معذور ہوں آپ حضرات کھاتے رہیں۔ میرے مرشد برحق صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی قدس سرہ کا دسترخوان بہت وسیع تھا، حضرت اپنے خادم کے ساتھ کھاتے تھے مگر جلد کھا چکے تو فرمادیتے کہ تم لوگ کھاتے رہو مجھے کچھ عذر ہے وہ عمل شریف اس حدیث کی تفسیر تھا۔

۳ اس جملہ میں اس حکم کی حکمت کا بیان ہے کہ اگر تم دسترخوان سے اٹھ کھڑے ہوئے تو تمہارے ساتھی شرم کی وجہ سے بغیر فراغت ہی اٹھ کھڑے ہوں گے وہ بھوکے رہیں گے اس لیے ان کا لحاظ کرتے ہوئے ابھی ٹھہرو کچھ کھاتے جاؤ۔ امام غزالی فرماتے ہیں جو شخص کم خوراک ہو جب وہ جماعت کے ساتھ کھائے تو کچھ دیر بعد کھانا شروع کرے اور چھوٹے چھوٹے لقمے اٹھائے اور دیر دیر سے کھائے مگر کھانا سب کے ساتھ ختم کرے۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت جعفر ابن محمد سے ۱ وہ اپنے والد سے راوی ۲ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم کے ساتھ کھاتے تو ان سب میں آخر تک کھاتے ۳ (بیہقی شعب الایمان)

۱۔ حضرت جعفر وہ ہی امام جعفر صادق ہیں جن کا دنیا میں شہرہ ہے، ان کے والد امام محمد باقر ہیں جو تابعی ہیں، انہوں نے اپنے والد امام زین العابدین کو بھی پایا ہے اور حضرت جابر ابن عبد اللہ کو بھی۔ نسب شریف یہ ہے امام جعفر ابن محمد باقر ابن امام زین العابدین ابن امام حسین ابن علی ابن ابی طالب رضوان اللہ علیہم اجمعین۔

۲۔ امام محمد باقر تابعی ہیں کیونکہ انہوں نے حضرت جابر سے ملاقات کی ہے اور امام جعفر صادق تبع تابعی ہیں لہذا یہ حدیث مرسل ہے کہ اس میں صحابی کا ذکر نہیں۔ حدیث مرسل امام اعظم کے ہاں حجت ہے، امام شافعی کے ہاں حجت نہیں جیسا کہ کتب اصول میں ہے۔

۳۔ اگرچہ حضور انور کی خوراک شریف بہت کم تھی مگر کھانا آہستہ آہستہ ہوتا تھا تاکہ آخر تک ملاحظہ فرماتے رہیں تمام ساتھی کھالیں کوئی بھوکا نہ رہے، دسترخوان پر اگر بزرگ ہستی کھاتی رہے تو کھانا جاری ہی مانا جاتا ہے۔

روایت ہیں حضرت اسماء بنت یزید سے ۱۔ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا لایا گیا تو حضور نے ہم پر پیش فرمایا ہم نے عرض کیا ہم کو خواہش نہیں ۲۔ فرمایا بھوک اور جھوٹ جمع نہ کرو ۳۔ (ابن ماجہ)

۱۔ آپ اسماء بنت یزید ابن سکین ہیں، انصاریہ صحابیہ ہیں، بہت عاقلہ بہادر تھیں، جنگ یرموک میں حاضر ہوئیں، خیمہ کی چوب سے نوکا فرما رہے۔ (اشعہ)

۲۔ یعنی رسم کے مطابق ہم نے کہہ دیا کہ ہم کو بھوک نہیں کھانے کی خواہش نہیں۔

۳۔ یعنی اگر کھانے کی خواہش ہو تو کھالو ایسا نہ ہو کہ خواہش ہو تو مگر خلاف واقعہ کہہ دو کہ ہم کو خواہش نہیں۔ اس میں دنیاوی نقصان بھی ہے اور کھانے سے محرومی بھی اور دینی نقصان بھی ہے جھوٹ کا گناہ بھی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نہ تو کھانے والا جھوٹی تواضع کرے نہ آنے والا جھوٹا تکلف۔ اگر کھانے والے کے پاس کافی ہو تو کہے کہ آؤ کھاؤ ورنہ نہ کہے یہ ہی آنے والے کو چاہیے کہ اگر خواہش ہو تو بیٹھ جائے کھالے ورنہ معذرت کردے اسلام میں تکلف نہیں۔

روایت ہے حضرت عمر ابن خطاب سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اکٹھے ہو کر کھایا کرو الگ الگ نہ ہوؤ کہ برکت جماعت کے ساتھ ہے ۱۔ (ابن ماجہ)

۱۔ آزمائش بھی ہے کہ ساتھ کھانے میں تھوڑا کھانا بہت کو کافی ہو جاتا ہے، آپس میں محبت بڑھتی ہے، نماز، جہاد، حج کھانا غرضیکہ عبادات و عادات میں مسلمانوں کی جماعت بڑی اعلیٰ نعمت ہے۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت سے ہے انسان اپنے مہمان کے ساتھ گھر کے دروازے تک جائے ۱۔ (ابن

ماجہ)	
-------	--

۱۔ مہمان ملاقاتی کو دروازے تک پہنچانے میں اسکا احترام ہے، پڑوسیوں کا اطمینان کہ وہ جان لیں گے کہ ان کا دوست عزیز آیا ہے کوئی اجنبی نہ آیا تھا۔ (مرقات) اس میں اور بہت حکمتیں ہیں آنے والے کی کبھی محبت میں کھڑا ہو جانا بھی سنت ہے۔

اور بیہقی نے شعب الایمان میں انہیں سے اور ابن عباس سے روایت کی اور فرمایا اس کی اسناد میں ضعف ہے ۱	
--	--

۱۔ یہ ضعف مضر نہیں کہ فضائل اعمال میں اسی قسم کے احکام ہیں حدیث ضعیف بھی قبول ہے، ہاں حرام و واجب احکام میں ضعف حدیث مضر ہے پھر اسناد حدیث کے ضعف سے متن حدیث کا ضعف لازم نہیں۔

روایت ہے حضرت ابن عباس سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس گھر میں کھایا جائے ۱ اس میں خیر و برکت زیادہ تیزی سے آتی ہے بمقابلہ چھری کے جو اونٹ کے کوہان تک جائے ۲ (ابن ماجہ)	
---	--

۱۔ یعنی جس گھر میں مہمان، زائرین، ملاقاتی لوگ کھانا کھاتے رہیں وہاں برکت رہتی ہے ورنہ خود گھر والے تو ہر گھر میں ہی کھاتے ہیں۔

۲۔ اونٹ کی کوہان میں ہڈی نہیں ہوتی چربی ہی ہوتی ہے اسے چھری بہت ہی جلد کاٹتی ہے اور اس کی تہ تک پہنچ جاتی ہے اس لیے اس سے تشبیہ دی گئی یعنی ایسے گھر میں خیر و برکت بہت جلد پہنچتی ہے۔

باب و هذا الباب خال عن الفصل الاول

باب ۱ اور یہ باب پہلی فصل سے خالی ہے ۲

الفصل الثانی

دوسری فصل

۱ بعض نسخوں میں ہے باب فی اکل المضطر یعنی مجبور و معذور کے کھانے کا ذکر ہمارے نسخے میں صرف باب ہے بغیر ترجمہ باب کے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس باب میں کھانے کے متعلق مختلف روایات آئیں گی جہاں ترجمہ باب نہیں ہوتا وہاں متفرقات کا بیان ہوتا ہے۔

۲ مشکوٰۃ شریف کے بعض نسخوں میں ہے وعن الفصل الثالث یعنی یہ باب پہلی اور تیسری فصل سے خالی ہے مگر صحیح تر نسخہ یہ ہے کہ پہلی فصل سے خالی ہے مگر مؤلف مصابیح کا حال بیان فرما رہے ہیں کہ یہاں پہلی فصل نہیں، رہی تیسری فصل وہ تو مصنف کی اپنی ہوتی ہے لائیں یا نہ لائیں اس کے ذکر کی ضرورت نہیں، چنانچہ برتن ڈھکنے کے باب میں بھی تیسری فصل نہیں مگر اس کا ذکر نہ کیا۔ (اشعہ)

روایت ہے حضرت فحج عامری سے ۱ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا کہ ہمارے لیے مردار سے کیا حلال ہے ۲ فرمایا تمہارا کھانا پینا کیا ہے ۳ ہم نے عرض کیا صبح و شام ایک ایک پیالہ پی لیتے ہیں ۴ ابو نعیم کہتے ہیں کہ حضرت عقبہ نے مجھ سے اس کی تفسیر کی ایک پیالہ صبح اور ایک پیالہ شام فرمایا میرے والد کی قسم یہ تو بالکل بھوک ہے ۵ پھر ہمارے لیے اس حالت میں مردار حلال فرمایا ۶ (ابوداؤد)

۱ فحج ف کے پیش اور جیم کے فتح سے صحابی ہیں، اپنی قوم عامر کی طرف سے کچھ پیغام حضور کی بارگاہ میں لائے اور مسلمان ہو گئے، آپ کے حالات معلوم نہ ہو سکے۔

۲ عام نسخوں میں یحلی کے فتح سے جس کے معنی ہیں کہ مردار کی کتنی مقدار ہمارے لیے حلال ہے مگر مقصد یہ ہے کہ کس حالت میں ہم کو مردار کھانے کی اجازت ہے جیسا کہ جواب شریف سے ظاہر ہے۔ طبرانی کی روایت میں ہے ما یحل لنا البیۃ، ی کے پیش ح کے کسرہ سے یعنی کون سی حالت کو کسی مجبوری ہمارے لیے مردار کو حلال کرتی ہے۔ یہ عبارت بالکل واضح ہے۔

۳ یعنی تم کو کس قدر کھانا میسر ہوتا ہے تاکہ پتہ لگے کہ تمہیں حالت اضطرار ہے یا نہیں پھر جواب دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ کبھی فتویٰ حالت معین کر کے بھی دیا جاتا ہے مگر عموماً اگر مگر سے جواب دیا جاتا ہے کہ اگر یہ حالت ہو تو یہ حکم ہو وہ حالت ہو تو یہ حکم۔

۴ یعنی ہماری تنگدستی کا یہ حال ہے کہ ہم کو کئی دن صاف فاقے سے گزر جاتے ہیں کبھی کبھار ایک پیالہ دودھ یا لسی صبح کو مل جاتی ہے اور کبھی کبھار ایک پیالہ شام کو اور اکثر کچھ بھی نہیں نہ صبح نہ شام، یہ مطلب نہیں کہ روزانہ دو وقت صبح و شام ایک ایک پیالہ دودھ پیتے ہیں کہ اتنی غذا سے منحصر و مجبوری کی حالت نہیں پیدا

ہوتی۔ بہت لوگ خصوصاً اس زمانہ میں اہل عرب مہینوں صبح شام ایک ایک پیالہ دودھ پر گزارا کر لیتے ہیں۔ (مرقات) نہ یہ مطلب ہے کہ روزانہ صبح شام ایک ایک پیالہ گھر سے کھانا لیتے ہیں یا یہ مطلب ہے کہ ہم سے بعض کو ایک پیالہ دودھ صبح ملتا ہے بعض کو ایک پیالہ دودھ شام کو بعض دفعہ یہ بھی نہیں۔

۵ یہاں وابی یعنی میرے باپ کی قسم فرمانا شرعی قسم کے لیے نہیں تاکید کلام کے لیے ہے لہذا یہ فرمان عالی اس حدیث کے خلاف نہیں اپنے باپ دادوں کی قسم نہ کھاؤ، رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں انجیر، زیتون وغیرہ کی قسمیں ارشاد فرمائی ہیں یعنی اتنی غذا جان نہیں بچا سکتی تم لوگ مضطرب و مجبور ہو چو بیس گھنٹہ میں آدھ پاؤ دودھ جان نہیں بچا سکتا۔

۶ اس حدیث کے ظاہری معنی کی بنا پر امام مالک و شافعی و احمد نے فرمایا کہ پیٹ بھرنے کے لیے مردار کھانا جائز ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صبح و شام ایک ایک پیالہ دودھ جان بچا سکتا ہے مگر حضور نے اس کے باوجود مردار کھانے کی اجازت دے دی۔ ہمارے امام اعظم فرماتے ہیں کہ جان بچانے کے لیے بقدر سہ مق یعنی سانس کی بقاء کے لیے مردار کھانا حلال ہے، امام اعظم نے اس حدیث کے معنی وہ کہے جو ابھی ہم نے عرض کیے، اگر بھرنے کے لیے مردار کھانا حلال ہوتا تو "غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ" قرآن مجید میں کیوں ارشاد ہوتا مردار کو کھائے مگر مزے کے لیے نہ کھائے ضرورت سے زیادہ نہ کھائے، وہ حضرات "غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ" کے کچھ اور ہی معنی کرتے ہیں۔

روایت ہے ابو واقد لیثی سے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کسی زمین میں ہوتے ہیں تو ہم کو بھوک پہنچ جاتی ہے تو ہمارے لیے مردار کب حلال ہے فرمایا جب کہ تم صبح کو یا شام کو پیالہ نہ پاؤ یا زمین کا ساگ پات بھی نہ پاؤ ۲ تو تم اس مردار کو اختیار کر لو، اس کے معنی یہ ہیں کہ تم صبح یا شام کو پیالہ نہ پاؤ اور نہ ساگ و پات پاؤ جسے تم کھاؤ تو تمہارے لیے مردار حلال ہے ۳ (دارمی)

۱۔ یہ سوال کرنے والے حضرت کوئی اور ہیں اور ممکن ہے کہ وہ ہی فحیح عامری ہوں اور یہ حدیث گزشتہ حدیث کی شرح ہو۔

۲۔ اس عبارت میں او بمعنی واؤ ہے جیسے آیت کریمہ میں "عُذْرًا أَوْ نُذْرًا" او بمعنی واؤ ہے۔ (مرقات) یعنی جب تم کو نہ تو صبح یا شام دودھ کا پیالہ نہ ساگ پات ملے نہ گھاس اور درختوں کے پتے ملیں جنہیں چبا کر تم اپنی جان بچا سکتے ہو تب مردار کھا سکتے ہو۔ (مرقات)

۳۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کھاس یا پتے چبا کر جان بچ سکتی ہو تو مردار نہ کھائے، اگر یہ بھی میسر نہ ہو تب مردار کھا سکتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے بعض غزوات میں درختوں کے پتے چبا کر گزارہ کیا مگر مردار نہ کھایا۔ یہ حدیث امام اعظم کی قوی دلیل ہے کہ مردار کھانا جان بچانے کے لیے ہے پیٹ بھرنے کے لیے نہیں، امام شافعی نے بھی آخر میں یہ قول فرمایا اپنے پہلے قول سے رجوع کر لیا، دیکھو مرقات وغیرہ۔

باب الاشربة

پینے کی چیزوں کا بیان

الفصل الاول

پہلی فصل

الاشربة جمع ہے شراب کی جیسے طعام کی جمع ہے اطعمہ، شراب یا بنا ہے شرب سے بمعنی پینا یا شربة سے یعنی پانیوں کا بیان یا شربتوں کا بیان۔ یہاں پر پتی پینے والی چیز مراد ہے پانی ہو یا اور چیز چونکہ پانی کھانا کا تتمہ ہے اس لیے اس کا بیان کھانے سے متصل فرمایا اور اس کا صرف باب باندھا۔ لباس مستقل علیحدہ ہے اس لیے اس کے لیے باقاعدہ کتاب اللباس باندھی۔ (اشعہ)

روایت ہے حضرت انس سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پینے میں تین سانس لیتے تھے ۱۔ (مسلم، بخاری) مسلم نے یہ زیادتی کی کہ فرماتے تھے یہ زیادہ سیر کرنے والا زیادہ صحت بخش اور زود ہضم ہے ۲۔	
--	--

۱۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے میں برتن سے علیحدہ منہ کر کے تین سانس لیتے تھے۔ پہلی سانس پینا شروع کرتے وقت پھر کچھ پی کر سانس لیتے یہ دوسرا سانس شریف ہوا، پھر کچھ پی کر تیسرا سانس لیتے یہ تیسرا سانس ہوا یعنی دوران پینے میں دو سانس لیتے تھے اور کل تین سانس، یہ عمل شریف ہر پینے میں ہوتا تھا خواہ پانی ہو یا دودھ یا شربت یا کوئی اور چیز اور یہ ہی سنت ہے مگر خیال رہے کہ یہ سانسیں برتن سے منہ الگ کر کے ہیں۔
۲۔ اروی بنا ہے روی سے بمعنی سیرابی اس لیے مشکیزہ کو راویہ کہتے ہیں کہ یہ ذریعہ سیری ہے اور ابوی بنا ہے برء سے بمعنی دوری صحت کو برأت کہتے ہیں کہ اس میں مرض سے دوری ہو جاتی ہے، ابوا کا معنی زیادہ صحت بخش ہے اور امراء بنا ہے موالطعام سے بمعنی کھانا ہضم ہو جانا یعنی تین سانسوں میں پینے سے یہ تین فائدے ہیں، ان فوائد کا آج بھی مشاہدہ ہوتا ہے، ایک سانس میں پانی پینے سے زیادہ پیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ سرکار اول میں بسم اللہ پڑھتے اور تیسری بار پی کر الحمد للہ پڑھتے تھے، یہی سنت ہے اور فرماتے تھے کہ ایک سانس میں پانی پینا شیطان کا طریقہ ہے اور اس سے مرض کبدا یعنی جگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے، یہ حدیث بہت اسنادوں پر مروی ہے اس کی تفصیل یہاں مرقات میں ہے۔

روایت ہے حضرت ابن عباس سے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے کے منہ سے پانی پینے سے	
---	--

منع فرمایا اے (مسلم، بخاری)

اس ممانعت میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ ممکن ہے کہ مشکیزے میں کوئی زہریلا کیڑا ہو جو اس طرح پینے سے منہ کے ذریعہ پیٹ میں چلا جائے، ممکن ہے کہ مشکیزہ کا منہ چوڑا ہو پانی زیادہ گرے کپڑے بھگ جاویں، نیز پھر مشکیزہ کا پانی استنح کے قابل نہ رہے کیونکہ پس خوردہ پانی سے استنجا کرنا منع ہے۔ جن روایات میں ہے کہ حضور اقدس نے مشکیزے کے منہ سے پانی پیا وہاں مشکیزہ چھوٹا تھا اور اس کا منہ بہت چوڑا نہ تھا اور خبر تھی کہ پانی صاف ہے لہذا یہ حدیث اس سے متعارض نہیں یا وہ حدیث بیان جواز کے لیے ہے اور یہ حدیث بیان استحباب کے لیے۔ مرقات میں اس جگہ ہے کہ ایک شخص نے بطور آزمائش مشکیزے کے منہ سے پانی پیا تو اس کے منہ میں سانپ چلا گیا یا مقصد یہ ہے کہ اس طرح ہمیشہ پینا ممنوع ہے کبھی اتفاقاً پی لینا جائز ہے۔ (اشعہ)

روایت ہے حضرت ابوسعید خدری سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزوں کے منہ الٹنے سے منع فرمایا، ایک روایت میں یہ زیادتی ہے کہ اختناک یہ ہے کہ اس کا منہ الٹ دیا جائے پھر ان سے پیا جائے اے (مسلم، بخاری)

ایہ مشکیزے کے پینے کی دوسری صورت ہے کہ مشکیزے کا منہ الٹ کر اس سے پانی پیا جائے اس سے منع فرمایا، اس ممانعت کی حکمتیں ابھی عرض کی گئیں۔

روایت ہے حضرت انس سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی کہ حضور نے اس سے منع کیا کہ کوئی شخص کھڑے ہو کر پیئے اے (مسلم)

یعنی کوئی چیز کھڑے ہو کر پینا ممنوع ہے پانی ہو یا دودھ یا شربت یا اور کوئی چیز یہ حکم استنبابی ہے یعنی بیٹھ کر پینا مستحب ہے۔ اس حکم سے تین پانی مستثنیٰ ہیں: آب زمزم، وضو کا بچا ہوا پانی اور بزرگوں کا پس خوردہ پانی کہ ان تینوں پانیوں کو کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے ان کی احادیث بھی آتی ہے، حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا نے حضور کی پی ہوئی لسی کا بچا ہوا حصہ کھڑے ہو کر پیا جیسا کہ آگے آئے گا۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی کھڑے ہو کر ہرگز نہ پئے تو جو بھول جائے وہ قے کر دے اے (مسلم)

ایہ حکم استنبابی ہے جو کھڑے ہو کر پانی یا کوئی چیز پی لے تو یہ بہتر ہے کہ قے کر دے یہ حکم منسوخ نہیں۔ (مرقات) یہ حکم اس لیے ہے کہ لوگ اس سے بچیں۔

روایت ہے حضرت ابن عباس سے فرماتے ہیں میں نبی

صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آب زمزم کا ڈول لایا تو آپ نے کھڑے ہو کر پیا ۱ (مسلم، بخاری)

۱۔ یہ بھی سنت ہے کہ آب زمزم کھڑے ہو کر پئے تعظیم کے لیے۔ اس پانی کی دو وجہ سے تعظیم ہے: ایک یہ کہ یہ پانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے پیدا ہوا۔ دوسرے یہ کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب شریف ملا ہوا ہے کہ ان حضور سرکار نے ایک بار زمزم شریف پی کر باقی پانی کنوئیں میں ڈال دیا۔ بعض شارحین نے فرمایا اژدہام کی وجہ سے وہاں بیٹھنے کی جگہ نہ تھی اس لیے کھڑے ہو کر پیایہ غلط ہے کہ آب زمزم ہمیشہ کھڑے ہو کر پینا چاہیے۔

روایت ہے حضرت علی سے کہ انہوں نے ظہر ادا کی پھر لوگوں کی حاجتوں کے لیے کوفہ کے صحن میں بیٹھے ۱ حتیٰ کہ نماز عصر آگئی پھر پانی لایا گیا تو آپ نے پیا ۲ اور اپنا چہرہ اور ہاتھ دھوئے اور سر اور پاؤں کا ذکر کیا ۳ پھر کھڑے ہوئے تو بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا پھر فرمایا کہ لوگ کھڑے ہو کر پینے کو ناپسند کرتے ہیں حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسی طرح جیسا میں نے کیا ۴ (بخاری)

۱۔ حجبہ ر کے فتح سے بمعنی فضا یا کھلی جگہ، کوفہ کی جامع مسجد کے صحن میں ایک خاص چبوترہ تھا جہاں بیٹھ کر حضرت علی مرتضیٰ لوگوں کے مقدمات طے فرماتے اسے رجبہ کہتے تھے وہ جگہ اب بھی موجود ہے اور اس پر ایک محراب بنادی گئی ہے جسے محراب علی کہتے ہیں۔ فقیر نے اس کی زیارت کی ہے یعنی حضرت علی نماز کے بعد اس عدالت کے چبوترہ پر تشریف فرما ہوئے۔

۲۔ یہ پینا پیاس دفع کرنے کے لیے تھا اس وقت آپ کو پیاس تھی مگر اس بار بیٹھ کر پیا پھر وضو کیا تاکہ معلوم ہوا کہ پس خوردہ پانی سے وضو جائز ہے۔ بعض شارحین نے اس کے معنی یہ کیے کہ وضو میں کلی کی کلی کا پانی بجائے اگلنے کے نکل لیا وہ یہاں مراد ہے مگر پہلے معنی زیادہ ظاہر ہیں کہ پینا علاوہ وضو کے تھا وضو کے بعد ہوا۔ ۳۔ یعنی باقاعدہ وضو کیا بعض اعضاء وضو کا ذکر ہے اور پورا وضو مراد ہے جیسا کہ ظاہر ہے۔

۴۔ یعنی لوگ سمجھتے ہیں پانی کھڑے ہو کر مطلقاً ممنوع ہے حالانکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور نے وضو کا پانی کھڑے ہو کر پیا۔ معلوم ہوا کہ وضو کا پانی کھڑے ہو کر پینا سنت ہے یا یہ مطلب ہے کہ کھڑے ہو کر پینا مطلقاً ممنوع نہیں بلکہ جائز ہے میں نے حضور انور کو کھڑے ہو کر پانی پیتے دیکھا ہے مگر پہلے معنی زیادہ موزوں ہیں۔ ابھی ہم نے عرض کر دیا کہ پانی کھڑے ہو کر پینا حرام نہیں، ہاں بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر پئے اور چند پانیوں کا کھڑا ہو کر پینا مستحب ہے: ایک آب زمزم، دوسرے بعض وضو کا بچا ہوا پانی، تیسرے بزرگوں کا پس خوردہ پانی۔ یہاں

مرقات نے فرمایا کہ حضرت علی، سعد ابن ابی وقاص، ابن عمر، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم اجمعین کھڑے ہو کر پانی پینا درست فرماتے ہیں مگر حق یہ ہے کہ تمام فقہاء وہی جائز کہتے ہیں صرف مستحب یہ ہے کہ بیٹھ کر پیئے۔

روایت ہے حضرت جابر سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صاحب کے پاس گئے حضور کے ساتھ آپ کے ایک صحابی بھی تھے آپ نے سلام کیا اس نے جواب دیا وہاں باغ میں پانی پھر رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرے پاس پانی مشکیزہ میں ہو تو لاؤ ورنہ ہم منہ سے پی لیں^۱ وہ بولا میرے پاس مشکیزہ میں باسی پانی ہے چنانچہ وہ چھبر کی طرف گیا^۲ پیالہ میں پانی انڈیلا پھر اس پر پالی ہوئی بکری دوہی^۳ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا پھر دوبارہ لایا پھر اس شخص نے پیا جو آپ کے ساتھ آیا تھا^۴ (بخاری)

۱۔ وہ صحابی حضرت ابو بکر صدیق تھے اور باغ والے ابو اہیشم تھے یا کوئی اور انصاری۔
۲۔ عربی میں کوع اس طرح پینے کو کہتے ہیں کہ اس میں ہاتھ استعمال نہ ہو یعنی نالی یا نہر سے منہ لگا کر پی لینا۔
۳۔ عریش بنا ہے عرش سے بمعنی بلندی، اصطلاح میں عریش وہ جھونپڑا ہے جو باغ یا کھیت میں گھاس یا تنکوں سے بنایا جائے اس لیے انگور کی بیل پھیلانے کے لیے جو جگہ چھت دی جاتی ہے اسے عریش کہتے ہیں بمعنی معروشات۔ قرآن کریم فرماتا ہے: "مَعْرُوشَتٍ"۔

۴۔ عربی میں داجن وہ بکری کہلاتی ہے جسے گھر رکھ کر چارا دیا جائے باہر جنگل میں چرنے کے لیے نہ بھیجا جائے۔ اس کا مادہ دجن ہے بمعنی الفت و محبت، وہ بکری جانور گھر سے الفت رکھتا ہے مالوف ہوتا ہے اس لیے اسے داجن کہتے ہیں۔

۵۔ یہ باغ والے صاحب ایک بار پانی لائے تو حضور انور نے پیا پھر دوبارہ لائے تو دوسرے صاحب یعنی حضرت ابو بکر صدیق نے پیا۔

روایت ہے حضرت ام سلمہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاندی کے برتنوں میں پیتا ہے^۱ وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ کھولاتا ہے^۲ (مسلم، بخاری) اور مسلم کی روایت میں یوں ہے کہ جو چاندی سونے کے برتن میں کھاتا ہے^۳

۱۔ آئینہ جمع ہے اناء کی بمعنی برتن، آئینہ کے معنی ہوئے برتنوں بروزن افعلۃ جمع قلت ہے۔

۲۔ یجر جربنا ہے جرجرة سے بمعنی شیر کی آواز، اب ہانڈی میں پانی کھولنے کی آواز کو جرجرہ کہتے ہیں یعنی چاندی کے برتنوں میں پینا آگ جہنم پیٹ میں بھرنے کا سبب ہے اس لیے اس طرح فرمایا گیا۔ خیال رہے کہ آگ خود نہیں کھولتی بلکہ پانی کو کھولاتی ہے، یہاں کھولنے ایلنے کی نسبت آگ کی طرف مجازاً ہے جیسے جری النہر۔

۳۔ تمام علماء کا اس میں اتفاق ہے کہ چاندی سونے کے برتن میں کھانا پینا، اس کے چچے استعمال کرنا، اس کی انگلیٹھی میں خوشبو سلگانا، اس کی عطر دانی سے عطر لگانا، اس کے برتن سے وضو یا غسل کرنا، اس کے برتنوں سے چھت یا گھر سجانا، اس کی گھڑی میں وقت دیکھنا، اس کے قلم سے لکھنا، مرد و عورت، چھوٹے بڑے سب کو حرام ہے۔ عورتوں کو چاندی سونے کے صرف زیور پہننے کی اجازت ہے باقی دیگر استعمال ان کو بھی ویسے ہی حرام ہے جیسے مردوں کو حرام ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ امام شافعی کا قول قدیم یہ تھا کہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا مکروہ ہے، داؤد ظاہری کا قول ہے سونے چاندی کے برتنوں میں کچھ پینا حرام ہے ان میں کھانا یا اور طرح استعمال کرنا بالکل درست ہے مگر داؤد ظاہری کا یہ قول باطل ہے۔ اس مردود کے نزدیک سور کا صرف گوشت حرام ہے اور اس کے کبھی گردے حلال ہیں، ضرورت میں پھنس جانے پر ان میں سے چیز نکال کر استعمال کرے جیسے سونے کی تیل دانی سے تیل لگانا پڑ جائے تو اس سے ہتھیلی پر تیل لوٹ لے پھر اسے سر میں مل لے۔ (مرقات واشعہ) یوں ہی سونے چاندی کی سلائی سے سرمہ لگانا حرام ہے، ہاں علاج سونے کی سلائی آنکھ میں پھیرنا حلال کہ یہ علاج ہے نہ کہ استعمال، یوں ہی سونے چاندی وغیرہ کا کشتہ کھانا حلال ہے کہ یہ غذا ہے یا دوا۔

روایت ہے حضرت حذیفہ سے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ نہ پہنو باریک ریشم نہ موٹا ریشم اور نہ پیو سونے چاندی کے برتن میں اور نہ کھاؤ ان کے پیالوں میں کہ یہ کفار کے لیے ہیں دنیا میں اور وہ تمہارے لیے ہیں آخرت میں ۲۔ (مسلم، بخاری)

۱۔ جس کپڑے کا تانا بانا یا صرف بانا ریشم کا ہو وہ مرد کو پہننا حرام ہے عورت کو حلال اور جس کا تانا ریشم کا ہو بانا سوت کا یا اون کا اس کا پہننا مرد کو بھی حلال ہے۔ ریشم سے مراد کیڑے کا ریشم ہے، دریائی ریشم یا سن کا ریشم سب کو حلال ہے کہ وہ حریر و دیباچ نہیں۔

۲۔ یعنی کفار اگر سونے چاندی کے برتنوں میں کھائیں تم انہیں نہ روکو نہ ان سے لڑو مگر ان کی دیکھا دیکھی تم نہ پہنو تمہارے واسطے سونا چاندی جنت میں تیار ہے ان شاء اللہ خوب استعمال کرنا، اس ممانعت میں لاکھوں حکمتیں ہیں۔ اگر مسلمان مردوں نے سونے چاندی کے زیور پہننا شروع کر دیئے تو تلوار و بندوق سے جہاد کون کرے گا، مسلمان کا زیور علم اور ہتھیار ہیں۔

روایت ہے حضرت انس سے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھریلو بکری دوہی گئی اور اس کا دودھ اس کنویں کے پانی سے ملایا گیا جو حضرت انس کے گھر

میں ہے ۲ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیالہ پیش کیا گیا آپ نے پیا اور آپ کے بائیں ابو بکر صدیق تھے آپ کے دائیں ایک بدوی ۳ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر کو دیجئے ۴ حضور نے اس بدوی کو دیا جو آپ کے داہنے تھا پھر فرمایا داہنا پھر داہنا اور ایک روایت میں ہے کہ داہنے پھر داہنے خبردار داہنے کا خیال رکھو ۵ (مسلم، بخاری)

۱۔ داجن کے معنی ابھی کچھ پہلے عرض کردیئے گئے جو بکری گھر پر چارہ سے پالی جائے وہ داجن ہے جو باہر چر کر آوے وہ شاة تو ہے مگر داجن نہیں۔

۲۔ یعنی گچی لسی تیار کی گئی، اس کنویں کا نام اس لیے بتایا گیا تاکہ آئندہ مسلمان اس کنوئیں کا پانی برکت کے لیے پیئیں، زائرین مدینہ تمام ان کنوئیں کا پانی پیتے ہیں جن سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیایا غسل کیا ہے بیر عین، بیر شمس، بیر بضاعہ وغیرہ۔

۳۔ ان خوش نصیب بدوی کا نام معلوم نہ ہو سکا بہر حال مدینہ کے چاند بچ میں جلوہ گر تھے اور یہ تارے داہنے بائیں تھے رضی اللہ عنہم اجمعین۔

۴۔ حضرت عمر اس وقت حضور انور کے سامنے تھے آپ نے بطور مشورہ یہ عرض کیا کیونکہ جناب صدیق افضل، اعلم، اکمل، اقدم اعلیٰ تھے۔ آپ کا منشاء تھا کہ سید المرسلین کی پس خوردہ لسی سید المسلمین نوش کریں۔

۵۔ یعنی کھانے پینے کی ترتیب میں قرب مرتبہ کا اعتبار نہیں قرب مکان کا لحاظ ہے اور داہنا شخص بائیں سے قریب تر ہوتا ہے۔ نماز کی امامت میں اعلیٰ و افضل کو مقدم رکھا جاتا ہے، یہ ترتیب عقل کے بھی مطابق اور قرین قیاس ہے۔ دائرہ کی گردش داہنی طرف سے ہوتی ہے طواف کعبہ میں سنگ اسود چومنے کے بعد داہنے چلتے ہیں۔

روایت ہے حضرت سہل ابن سعد سے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پیالہ لایا گیا آپ نے اس سے پیا اور آپ کے داہنے ایک لڑکا تھا قوم میں سب سے چھوٹا اور بوڑھے لوگ حضور کی بائیں طرف تو فرمایا اے لڑکے کیا اجازت دیتا ہے کہ ہم یہ بوڑھوں کو دے دیں ۲ وہ بولا میں آپ کے پس خوردہ کے لیے کسی کو ترجیح نہیں دوں گایا رسول اللہ ۳ چنانچہ حضور نے وہ پیالہ اس کو عطا فرمایا ۴ (مسلم، بخاری) اور ابوقنادہ کی حدیث ان شاء اللہ ہم باب المعجزات میں بیان کریں گے ۵

۱۔ وہ لڑکا حضرت عبداللہ ابن عباس تھے جو بالکل نو عمر تھے رضی اللہ عنہ۔ (مرقات)
 ۲۔ معلوم ہوا کہ یہ حق عبد ہے اگر بندہ خود اپنا حق دوسرے کو دینے پر راضی ہو جاوے تو فہما ورنہ اس کی اجازت کے بغیر دوسرے کو نہ دیا جائے۔

۳۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیاوی امور میں ایثار کرنا سخاوت ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے: "وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ" مگر اخروی امور میں ایثار نہ کرنا بخل کرنا محمود ہے، یہ بخل قابل ستائش ہے۔ یہاں پانی کم نہ تھا جس کے ختم ہو جانے کا اندیشہ ہوتا بلکہ بلا واسطہ حضور کا پس خوردہ پینا مطلوب تھا جو کبھی کسی کو خوش نصیبی سے میسر ہوتا ہے۔ یہاں مرقات نے فرمایا کہ اسناد جتنی چھوٹی ہو اتنی اعلیٰ اور قوی ہے اور خرقہ نبویہ جس قدر زیادہ واسطوں سے پہنچے اتنا اشرف ہوتا ہے کہ اس میں بہت برکتیں شامل ہوتی ہیں لہذا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خلیفہ چہارم ہونا بہت ہی محبوب ہے کہ آپ کو حضور کی خلافت تین واسطوں سے پہنچی جس میں بہت برکتیں ان واسطوں کی بھی شامل ہو گئیں بہر حال یہ عمل شریف بہت ہی اعلیٰ ہے۔
 ۴۔ اس سے معلوم ہوا کہ حکم اور مشورہ میں فرق ہے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کو حکم نہ دیا تھا بلکہ مشورہ فرمایا تھا کہ اگر تم اجازت دو تو ہم یہ تمہارا حق دوسرے کو دے دیں، حضرت ابن عباس نے مشورہ قبول نہ کیا بلکہ نہایت ادب و احترام اور اچھی معذرت سے اپنا حق خود لے لیا۔ اس سے بہت سے مسائل شریعت و طریقت کے حل ہوتے ہیں۔
 ۵۔ یعنی وہ حدیث مصابیح میں یہاں ہی تھی مگر ہم نے وہاں بیان کی۔ یہ ایک طویل حدیث ہے جس کے آخر میں ہے ساقی القوم اخرهم شرباً پلانے والا پیچھے ہے۔

الفصل الثانی

دوسری فصل

روایت ہے حضرت ابن عمر سے فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں چلتے پھرتے کھاتے تھے اور کھڑے کھڑے پیتے تھے ۱۔ (ترمذی، ابن ماجہ، دارمی) اور ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن بھی ہے صحیح بھی اور غریب بھی ۲۔

۱۔ یعنی ہم بعض صحابہ زمانہ نبوی میں کبھی چلتے پھرتے کچھ کھالیا کرتے تھے جیسے دانے چابنا یا کھجور کھانا اور کبھی کھڑے کھڑے کچھ پی لیا کرتے تھے۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بغیر اطلاع کے ہوگا اگر حضور انور ملاحظہ فرماتے تو منع فرمادیتے کیونکہ چلتے پھرتے کھانا اور کھڑے کھڑے پینا ممنوع ہے، یوں گھوڑے پر سوار کھانا پینا بہتر نہیں۔ (مرقات) ہو سکتا ہے کہ یہ چلتے پھرتے کھانا کھڑے کھڑے پینا کسی مجبوری و معذوری سے ہو جیسے جہاد

میں بارہا چلتے پھرتے کھانا پڑتا ہے یا ایسی چیز کھائی ہو جو عموماً چلتے پھرتے کھائی جاتی ہے جیسے دانے یا کھجوریں ورنہ کھڑے کھڑے یا چلتے پھرتے روٹی چاول وغیرہ کھانا ممنوع ہے خصوصاً جب کہ فیشن کے طور پر ہو جیسے آج کل مغرب زدہ مسلمانوں کا حال ہے کہ جانوروں کی طرح کھڑے کھڑے کھاتے ہیں محض عیسائیوں کی نقالی کرتے ہوئے۔

۲ یعنی یہ حدیث تین اسنادوں سے مروی ہے ایک اسناد سے حسن ہے دوسری سے غریب تیسری سے صحیح، متن ایک ہے اسناد تین۔

روایت ہے عمرو ابن شعیب سے وہ اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے راوی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پیتے تھے ۱ (ترمذی)	
---	--

۱ کھڑے ہو کر پینا ضرورت کے موقع پر تھا یا زمزم یا وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے کھڑے پیاباقی پانی بیٹھ کر پئے یا کھڑے ہو کر پینا بیان جواز کے لیے تھا بیٹھ کر پینا بیان استحباب کے لیے لہذا دونوں عمل درست ہی ہیں۔

روایت ہے حضرت ابن عباس سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ برتن میں سانس لی جائے یا اس میں پھونکا جائے ۱ (ابوداؤد، ابن ماجہ)	
---	--

۱ برتن میں سانس لینا جانوروں کا کام ہے، نیز سانس کبھی زہریلی ہوتی ہے اس لیے برتن سے الگ منہ کر کے سانس لو۔ گرم دودھ یا چائے کو پھونکوں سے ٹھنڈا نہ کرو بلکہ کچھ ٹھہرو قدرے ٹھنڈی ہو جائے پھر پیو، اگر پانی میں تنکا وغیرہ ہو تو کچھ گرا دو پھونک سے الگ نہ کرو۔ بعض لوگوں کو گندہ دہنی کی بیماری ہوتی ہے انکی پھونک سے پانی میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے اس لیے ہر شخص ان دونوں سے پرہیز کرے برتن میں سانس لینے اور اس میں پھونک مارنے سے، حضور کے احکام میں صدا حکمتیں ہیں۔

روایت ہے ان ہی سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اونٹ کے پینے کی طرح ایک سانس میں نہ پیو لیکن دو دو اور تین تین سانسوں میں پیو ۱ اور جب تم پیو تو بسم اللہ پڑھو اور جب تم التاء تو الحمد للہ پڑھو ۲ (ترمذی)	
---	--

۱ یعنی بہتر تو یہ ہی ہے کہ تین سانسوں میں پیو دو سانس درمیان میں لو ایک آخر میں یا دو سانسوں میں پیو کہ ایک سانس پینے کے بیچ میں دوسری آخر میں مگر ہر سانس برتن کو منہ سے الگ کر کے لو۔

۲ یعنی جب پینے لگو تو بسم اللہ پڑھو اور جب پی چکو تو الحمد للہ کہو۔ احیاء العلوم میں امام غزالی فرماتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر پینا شروع کرے پہلی سانس لینے پر کہے الحمد للہ، دوسری سانس لینے پر کہے الحمد للہ رب العالمین، تیسری سانس پر کہے الرحمن الرحیم۔ (اشعة اللمعات) اس کے متعلق اور دعا میں بھی منقول ہیں۔

روایت ہے حضرت ابو سعید خدری سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں پھونک مارنے سے منع فرمایا ۱۔ تو ایک شخص نے عرض کیا کہ میں برتن میں کوڑا جو دیکھوں ۲ فرمایا اسے بہا دو ۳ وہ بولا میں ایک سانس میں سیر نہیں ہوتا ۴ فرمایا کہ یہ پیالہ اپنے منہ سے الگ کرلو پھر سانس لے لو ۵ (ترمذی، دارمی)

۱ اس ممانعت کی حکمتیں ابھی عرض کی گئیں۔ پھونک مارنا پانی میں ہو یا دودھ میں یا کسی اور پینے کی چیز میں، پھر خواہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ہو یا تنکا وغیرہ دور کرنے کے لیے اور خواہ پانی میں پھونک مارے یا کھانے میں سب ممنوع ہے۔ چنانچہ طبرانی کی روایت میں ہے عن النفخ فی الطعام والشراب۔

۲ یعنی اگر برتن میں کوڑا تنکا نظر آئے تو میں کیا کروں وہ تو پھونک سے ہی دفع ہو سکتا ہے اور آپ حضور پھونک سے منع فرماتے ہیں۔

۳ اس طرح کہ برتن سے تھوڑا پانی گرا دو جس سے وہ کوڑا بھی گر جائے یا چمچ یا کسی تنکے سے الگ کر دو بہر حال پھونک نہ مارو۔

۴ سائل کا مقصد یہ ہے کہ آپ برتن میں پھونک مارنے سے منع فرماتے ہیں اور میں ایک سانس میں پانی وغیرہ سے سیر نہیں ہوتا دوسری تیسری سانس ضرور لینا پڑتی ہے وہ سانس برتن ہی میں لی جاوے گی تو پھر پھونکنا ہو گیا۔

۵ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ چند سانسوں میں ہو مگر سانس برتن میں نہ لو برتن منہ سے ہٹا کر لو۔ خیال رہے کہ تین سانس سے پینا بہتر ہے ایک سانس سے پینا جائز۔ (مرقات) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک سانس سے نہ

پیا۔

روایت ہے ان ہی سے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کی ٹوٹی ہوئی جگہ سے پینے سے منع فرمایا ۱۔ اور اس سے کہ پانی میں پھونکا جائے ۲ (ابوداؤد)

۱ خواہ پیالہ کا کنارہ کچھ ٹوٹا ہوا ہو یا پیالہ کے وسط میں سوراخ ہو اس سے پانی وغیرہ مطلقاً منع ہے کہ یہ جگہ منہ سے اچھی طرح نہیں لگتی جس سے پانی وغیرہ بہ کر کپڑوں پر گرتا ہے کچھ منہ میں جاتا ہے کچھ کپڑے تر کرتا ہے، نیز یہ جگہ پھر اچھی طرح صاف بھی نہ ہو سکے گی اور ممکن ہے کہ ٹوٹا ہوا کنارہ ہونٹ کو زخمی کر دے اور زخم کا خون پانی اور برتن کو ناپاک کر دے بہر حال اس حکم میں بھی بہت حکمتیں ہیں۔

۲ اس حدیث کو احمد اور حاکم نے بھی انہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ (دیکھو مرقات)

روایت ہے حضرت کبشہ سے افرماتی ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو لٹکے ہوئے مشکیزے سے کھڑے کھڑے پانی پیا ۲ میں اس کے دہانے کی طرف اٹھی اسے میں نے کاٹ لیا ۳ (ترمذی، ابن ماجہ) اور ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے۔

۱۔ کبشہ دو ہیں: ایک کبشہ بنت ثابت ابن منذر انصاریہ ہیں جو حضرت حسان ابن ثابت کی بہن ہیں انہیں کبشہ بھی کہا جاتا ہے، ان کا لقب برضاء ہے۔ دوسری کبشہ بنت کعب ابن مالک انصاریہ یعنی عبداللہ ابن قتادہ کی بیوی، نہ معلوم یہ کون سی کبشہ ہیں۔ بعض محدثین نے فرمایا پہلی کبشہ ہیں، بعض نے فرمایا دوسری، چونکہ دونوں کبشہ صحابیہ ہیں اس لیے یہ ناواقفیت مضر نہیں کیونکہ سارے صحابہ عادل ہیں۔ (مرقات)

۲۔ اس سے معلوم ہوا کہ مشکیزے سے منہ لگا کر پینا اور کھڑے کھڑے پینا دونوں جائز ہیں۔ جہاں ممانعت آئی وہاں ممانعت تنزیہی یا خلاف اولیٰ مراد ہے۔

۳۔ یعنی مشکیزے کے منہ کا چمڑا جسے حضور انور کے لب لگے تھے میں نے کاٹ کر رکھ لیا کیوں، اس کی تین وجہ ہیں: ایک شفاء کے لیے کہ مدینہ کے بیماروں کو اس چمڑے کو ڈبو کر پانی پلایا کروں، تبرک کے لیے کہ اپنے پاس برکت کے لیے رکھوں اور اس لیے کہ کسی اور کا منہ اسے نہ لگے کہ یہ بے ادبی ہے اسے حضور کا منہ شریف لگا ہے۔ (مرقات) ترمذی نے حضرت ام سلیم کا یہ ہی واقعہ نقل فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس چیز کو مقبول بندوں کا منہ لگ جائے وہ شفاء بن جاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کی قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھ کی شفا بن گئی۔ (دیکھو قرآن مجید) یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگوں کے جسم شریف سے لگی ہوئی چیز سے برکت لینا جائز ہے وہ مستبرک ہے۔

روایت ہے زہری سے وہ عروہ سے ۱۔ وہ حضرت عائشہ سے راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ترین شربت ٹھنڈا میٹھا تھا ۲ (ترمذی) اور فرمایا صحیح وہ ہے جو بروایت زہری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسلًا مروی ہو ۳

۱۔ امام زہری بھی تابعی ہیں اور عروہ ابن زبیر ابن عوام بھی تابعی ہیں۔ ابن شہاب فرماتے ہیں کہ عروہ علم کے دریا ناپیدا کنار ہیں۔ (مرقات)

۲۔ یعنی عموماً ٹھنڈا میٹھا پانی پسند فرماتے تھے، دودھ کی لسی بھی پسند تھی مگر وہ کبھی کبھی ملاحظہ فرماتے تھے لہذا یہ حدیث ان احادیث کی خلاف نہیں جن میں ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی میں دودھ ملا ہوا پسند تھا یا شہد سے میٹھا کیا ہوا پانی مرغوب تھا کہ وہ خاص حالات کا ذکر ہے اور یہاں عام حالات کا۔

۳ اس لیے کہ سفیان ابن عیینہ کے سوا باقی تمام محدثین نے اسے عن الزہری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کیا، صرف سفیان ابن عیینہ نے عن عروہ عن عائشہ کی زیادتی کی ہے مگر ثقہ کی زیادتی مقبول ہے، نیز امام احمد نے اور حاکم نے اپنی مستدرک میں اسے بروایت عائشہ صدیقہ روایت فرمایا۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت ابن عباس سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو کہے الہی ہم کو اس میں برکت دے اور اس سے بھی اچھا ہمیں کھلا اور جب دودھ پئے تو کہے الہی ہمیں اس میں برکت دے اور اس سے بھی زیادہ دے ۲ کہ دودھ کے سوا ایسی کوئی چیز نہیں جو کھانے اور پانی سے کفایت کرے ۳ (ترمذی، ابوداؤد)

۱ یعنی خدایا ہم کو آئندہ ایسا کھانا کھلا جو اس سے بھی زیادہ پاکیزہ اور نفیس و لذیذ ہو کیونکہ کھانے بعض بعض سے اعلیٰ ہوتے ہیں تو ہمیشہ رب تعالیٰ سے اعلیٰ مانگے۔

۲ یعنی دودھ پی کر یہ نہ کہے کہ ہم کو اس سے بھی اعلیٰ نعمت دے کیونکہ دودھ سے زیادہ اعلیٰ نعمت کوئی نہیں اور ناممکن کی دعا کرنا ممنوع ہے۔

۳ یعنی صرف دودھ ہی میں وہ نعمت ہے جو بھوک و پیاس دونوں کو دفع کرتا ہے لہذا یہ غذا بھی ہے اور پانی بھی، نیز دودھ میں بچے کی پہلی غذا قدرت کی طرف سے مقرر کی گئی کہ بچہ دنیا میں آکر پہلے کئی ماہ بلکہ دو سال تک ماں کا دودھ ہی پیتا ہے۔ بعض شارحین نے فرمایا کہ فائہ لیس شیعی سے آخر تک مسدود کا قول ہے مگر صحیح یہ ہے کہ یہ بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فرمان عالی ہے، دوسری حدیث میں اس کی تصریح بھی ہے، جنت میں بھی دودھ کی نہریں ہوں گی۔

روایت ہے حضرت عائشہ سے فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سقیا سے بیٹھا پانی لایا جاتا تھا کہا گیا ہے کہ وہ ایک چشمہ ہے کہ اس کے اور مدینہ کے درمیان دو دن کا راہ ہے ۲ (ابوداؤد)

۱ کیونکہ اس زمانہ میں مدینہ منورہ کے پانی میں ہلکی سی عکینہ تھی اب بھی اکثر مدینہ منورہ میں پانی باہر سے لایا جاتا ہے۔ بعض گڑھے کنوئیں معلوم ہوتے ہیں مگر ان میں پانی باہر سے لا کر بھرا جاتا ہے، لوگ اسے پیتے ہیں مگر اب عموماً وہاں کا پانی بہت شیریں اور نہایت ہلکا زود ہضم ہے، اب تو مدینہ کا سا پانی اور وہاں کا سا گوشت روئے زمین میں کہیں نہیں۔

۲ یہ جگہ جانب مکہ معظمہ واقع ہے مگر اب راستہ میں نہیں پڑتی۔ حضرات صحابہ کرام حضور انور کے لیے اپنے دور دراز فاصلہ سے بیٹھا پانی اس قدر لاتے تھے کہ حضور سرکار اکثر وہ ہی پانی پیتے تھے۔ بعض مریدین اپنے پیروں کے

لیے دور سے ان کی پسندیدہ سبزی لاکر حاضر کرتے ہیں اس خدمت کی اصل یہ ہی حدیث ہے کہ حضرات صحابہ دو دن کی راہ سے میٹھا پانی حضور کے لیے لاتے تھے۔

الفصل الثالث

تیسری فصل

<p>روایت ہے حضرت ابن عمر سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سونے یا چاندی کے برتن میں پئے یا اس برتن میں جس میں ان میں سے کچھ ہوا تو وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ کھولاتا ہے یا بھرتا ہے ۲ (دارقطنی)</p>	
---	--

۱۔ اس حدیث کی بنا پر بعض علماء نے فرمایا کہ اگر تانبے یا یتل کے برتن میں سونے یا چاندی کی قلعی ہو تو اس میں کھانا پینا حرام ہے، وہ حضرات فیہ شی من ذالک سے سونے چاندی کی قلعی مراد لیتے ہیں مگر امام اعظم کے نزدیک اس سے قلعی مراد نہیں بلکہ اس سے مراد سونے چاندی کی زنجیریں یا کیلیں میخیں مراد ہیں اگر زیادہ ہوں، ایک دو کیل جو باریک ہو اس کی اجازت ہے۔ یہ حکم عورتوں مردوں سب کے لیے ہے، عورتوں کو سونے چاندی کا صرف زیور حلال ہے۔

۲۔ اس کی شرح ابھی فصل اول میں گزر گئی۔

باب النقیع و الانبذة

کشمش وغیرہ کے شربتوں کا بیان۔

الفصل الاول

پہلی فصل

النبقیع اکثر کشمش کے شربت (زالال) کو کہا جاتا ہے اور نبیذ عموماً کھجور کے شربت (زالال) کو کہتے ہیں کہ رات کو کشمش یا کھجوریں پانی میں بھگوادی جاتی ہیں صبح کو وہ پانی نتھار کر پیا جاتا ہے اسے نبیذ کہتے ہیں۔ یہ بہت ہی مقوی اور زود ہضم ہوتا ہے یہ حلال ہے بشرطیکہ خدشہ کو نہ پہنچے اگر بہت روز تک رکھا رہے تو جھاگ چھوڑ دیتا ہے اور نشہ آور ہے اب حرام ہو جاتا ہے کہ فرمایا گیا کل مسکر حرام۔

روایت ہے حضرت انس سے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس پیالہ سے ہر قسم کے شربت پلائے شہد، نبیذ اور پانی اور دودھ (مسلم)

ایک لکڑی کا پیالہ حضرت انس کے ہاتھ میں تھا، آپ نے لوگوں کو دکھا کر فرمایا کہ اس پیالہ سے میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی قسم کے شربت اور دودھ پلایا ہے یعنی یہ پیالہ بڑا ہی متبرک ہے کہ اسے حضور انور کے ہاتھ اور لب بارہا لگے ہیں، آپ نے بصرہ میں لوگوں کو اس پیالہ کی زیارت کرا کے یہ فرمایا، یہ پیالہ حضرت انس کی اولاد کے پاس بطور تبرک رہا، پھر نضر ابن انس کی اولاد سے آٹھ لاکھ روپیہ کے عوض خریدا گیا۔ (مرقات) یہاں اشعة المعات میں ہے کہ امام بخاری نے اس پیالہ کی بصرہ میں زیارت کی اور اس سے پانی پیا۔ معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ حضور کے استعمالی برتنوں کو برکت کے لیے اپنے پاس رکھتے تھے اور لوگوں کو زیارت کراتے تھے، آنکھ والے ان چیزوں کی قدر جانتے ہیں۔ ابھی گزر گیا کہ حضرت کبشہ نے مشکیزے کا وہ چمڑا کاٹ کر رکھ لیا جس سے حضور نے پانی پیا تھا۔ مثنوی میں ہے کہ حضرت جابر کے گھر وہ کپڑے کا دسترخوان تھا جس سے حضور نے ہاتھ و منہ پونچھ لیے تھے جب وہ میلا ہو جاتا تھا تو اسے آگ میں ڈال دیتے میل جل جاتا کپڑا محفوظ رہتا تھا۔ مولانا فرماتے ہیں۔ شعر

قوم گفتند اے صحابی عزیز چوں نہ سوزید و منقی گشت نیز
گفت روزے مصطفیٰ دست و دہاں بس بما لید اندریں دستار خواں
اے دل ترسندہ از نار و عذاب باچنیں دست و دہاں کن انتساب

روایت ہے حضرت عائشہ سے فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مشکیزہ میں نبیذ بناتے

تھے جس کا دہانہ باندھ دیا تھا اور اس کا دہانہ تھا ۲ صبح نبیذ بناتے تو وہ شام کو پیتے اور شام کو نبیذ بناتے وہ حضور صبح کو پیتے ۳ (مسلم)	
---	--

۱۔ نبیذ بنا ہے نبذ سے بمعنی پھینکنا، ڈالنا، پھر پھینکی ہوئی چیز کو نبیذ کہنے لگے، اس کے بعد اس پھینکنے کے نتیجہ کو نبیذ کہنے لگے، یہاں آخری تیسرے معنی مراد ہیں یعنی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھجوروں یا کشکاش کا نبیذ تیار کرتے تھے کہ شام کو کھجوریں بھگو دیتے تھے۔

۲۔ یعنی اس مشکیزہ کے دو منہ تھے: ایک اوپر والا جس سے پانی وغیرہ بھرا جاتا تھا، دوسرا نیچے والا جس سے پانی وغیرہ نکالا جاتا تھا۔ عزلاء ہر منہ کو کہا جاتا ہے۔ یہاں نیچے والا منہ مراد ہے کیونکہ اوپر والے منہ کا ذکر تو الگ ہو چکا۔
۳۔ نماز فجر اور طلوع آفتاب کے درمیانی وقت کو غدوہ (غبن کے پیش سے) کہا جاتا ہے اور سورج ڈھلے سے مغرب تک کے وقت کو عشاء (عین کے کسرہ سے) کہا جاتا ہے یعنی صبح کے بھگوئے ہوئے چھوڑوں کا پانی حضور انور دوپہر کے بعد سے شام تک پی لیتے تھے اور شام کے بھگوئے ہوئے چھوڑے صبح کو پی لیتے تھے زیادہ دیر نہ لگائی جاتی تھی۔

روایت ہے حضرت ابن عباس سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شروع رات میں نبیذ بنایا جاتا اسے حضور پیتے جب صبح ہوتی اسی دن اور رات جو آتی اور کل اور دوسری رات اور کل عصر تک ۱ پھر اگر کچھ بچ رہتا اسے خادم کو پلا دیتے ۲ یا حکم دیتے تو گرا دیا جاتا ۳ (مسلم)	
--	--

۱۔ یعنی ایک دن کا بنایا ہوا نبیذ حضور دو روز تک پیتے رہتے تھے کہ اس قدر ٹھہرنے سے اس میں نشہ پیدا ہونے کا احتمال نہ تھا۔

۲۔ اس لیے کہ اس کے بعد تل چھٹ رہ جاتا تھا صاف شربت نہ رہتا تھا نشہ ہر گز نہیں پیدا ہوتا تھا، اگر نشہ پیدا ہوتا تو خادم کو ہر گز نہ پلاتے کہ نشہ پلانا بھی حرام ہے۔ (مرقات، اشعہ)

۳۔ گرا دینا اس صورت میں ہوتا تھا جب کہ اس میں نشہ پیدا ہو جاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اعلیٰ کھانا اگر آقا کھائے اور نیچے کا بچا ہوا کھانا خادم کو کھلائے تو جائز ہے۔ وہ جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ خادم کو ساتھ کھلاؤ یہ بیان استحباب کے لیے ہے لہذا احادیث میں تعارض نہیں، یہ بھی معلوم ہوا کہ نشہ آور یا سڑی بسی چیز کسی کو نہ کھلائی جائے بلکہ پھینک دی جائے۔ خیال رہے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کی روایت کہ صبح کا نبیذ شام تک ختم فرمادیتے تھے الخ، گرمیوں کے موسم کے متعلق ہے اور حضرت ابن عباس کی یہ حدیث دو دن تک پینے کی سردی کے موسم کے متعلق ہے۔ گرمیوں میں نبیذ میں جلد جوش آ جاتا ہے اور جلد نشہ آور ہو جاتا ہے سردی میں نہیں۔

روایت ہے حضرت جابر سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ	
---	--

صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مشکیزہ میں نبیذ بنایا جاتا
پھر جب مشکیزہ نہ پاتے تو آپ کے لیے پتھر کی ایک لگن
میں نبیذ بنایا جاتا ۱ (مسلم)

۱ یعنی نبیذ کے لیے کوشش کی جاتی تھی کہ مشکیزے میں بنایا جائے تاکہ شربت ٹھنڈا رہے اور ڈھکا رہے لیکن اگر
مشکیزہ میسر نہ ہوتا تو پتھر کی لگن یا بڑے پیالہ میں بنایا جاتا، پتھر میں شربت جلد گرم ہو جاتا ہے مگر اسے ڈھک دیا
جاتا ہوگا۔

روایت ہے حضرت ابن عمر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے منع فرمایا توہنی سے اور ٹھلیا سے اور پیالہ
سے اور کھوکھلی جڑ سے ۱ اور حکم دیا کہ چمڑے کی
مشکیزوں میں نبیذ بنایا جائے ۲ (مسلم)

۱ اہل عرب شراب کے بڑے عادی تھے، جب اسلام میں شراب حرام کی گئی تو شراب بنانے رکھنے پینے کے برتنوں کا
استعمال بھی حرام کر دیا گیا تاکہ یہ برتن دیکھ کر لوگوں کو شراب یاد نہ آوے اور لوگ پھر سے شراب نہ پینے
لگیں، بعد میں برتنوں کی ممانعت کی حدیث منسوخ ہو گئی اسی کی ناخ حدیث آگے آرہی ہے، یہ شراب کے چار
برتنوں کا ذکر ہے۔ پختہ کدو جو لمبا ہوتا ہے اسے کھکھل کر لیا جاتا تھا، اس سے جگ کی جگہ کام لیتے تھے کہ اسے دبائے
کہتے تھے۔ چھوٹا گھڑا جس میں تھوڑی شراب رکھتے تھے اسے حنتم کہتے تھے، اس پر اکثر سبز رنگ کر دیتے تھے۔ شراب
پینے کا پیالہ جس میں تارکول لگا ہوتا اسے مزفت کہتے تھے یعنی زفت لگا ہوا روغنی پیالہ۔ موٹے درخت کی جڑ کھکھل
کر کے زمین میں گاڑ دیتے اس میں زیادہ شراب رکھتے تھے اسے نفیر کہتے۔ غرضیکہ شراب رکھنے کے دو برتن تھے اور
پلانے کے دو برتن۔ ان چاروں برتنوں کا استعمال بھی حرام کر دیا گیا اور فرمایا گیا کہ ان برتنوں میں دودھ، پانی، نبیذ
اور کوئی شربت بھی نہ پیو نہ رکھو تاکہ شراب کا تصور نہ آنے پائے۔

۲ یعنی چمڑے کے مشکیزے میں نبیذ بناؤ کیونکہ ادا چمڑے کے مشکیزے میں نبیذ میں جلد نشہ پیدا نہیں ہوتا کہ چمڑا ٹھنڈا ہوتا ہے اگر
نبیذ میں جوش آجائے اور نشہ پیدا ہو جائے تو چمڑہ کا مشکیزہ پھٹ جاتا ہے۔ ان مذکورہ برتنوں میں جلد نشہ پیدا ہو جاتا
ہے اور پھر خبر نہیں ہوتی کہ نشہ ہوا ہے یا نہیں، ممکن ہے کہ نشہ پیدا ہو چکا ہو اور تم بے خبری میں پی لو۔

روایت ہے حضرت بریدہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا میں نے تم کو برتنوں سے منع کیا تھا مگر
برتن نہ کسی چیز کو حلال کرتا ہے نہ حرام ۱ ہر نشہ والی
چیز حرام ہے اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے تم کو
شربتوں سے منع کیا تھا سوا چمڑے کے برتنوں میں تم ہر
برتن میں پیو سوا اس کے کہ نشہ آور چیز نہ ہو۔ (مسلم)

۱۔ یہ حدیث کچھلی حدیث کی ناخ ہے یعنی حرمت و حلت برتن پر موقوف نہیں بلکہ نشہ پر موقوف ہے۔ یہ حدیث اس وقت کی ہے جب لوگ ترک شراب کے عادی ہو چکے تھے اور نشہ آور اور غیر نشہ آور میں تمیز کر سکتے تھے حالات بدل گئے حکم بدل گیا۔

۲۔ خیال رہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خمر یعنی انگوری شراب تو حرام بعینہ ہے کہ اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، اس کے ماسوا دوسری نشہ آور چیزیں خواہ پتلی ہوں جیسے جوار وغیرہ کی شراب یا خشک جیسے انبن، بھنگ وغیرہ نشہ دیں تو حرام ہیں ورنہ حرام نہیں بشرطیکہ لہو و لعب کے لیے استعمال نہ کرے۔ دوسرے اماموں کے ہاں ہر پتلی نشہ آور چیز مطلقاً حرام ہے نشہ دے یا نہ دے، خشک نشہ آور چیزیں حد نشہ سے کم حلال ہیں۔ یہ حدیث امام اعظم کی دلیل ہے کہ حضور انور نے حرمت کو نشہ پر موقوف فرمایا، فتویٰ قول صاحبین پر ہے۔

الفصل الثانی

دوسری فصل

روایت ہے حضرت ابو مالک اشعری سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب پیئیں گے اور اس کا نام کچھ دوسرا رکھ لیں گے ۲۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ) ۳	
--	--

۱۔ آپ کے حالات پہلے گزر چکے کہ آپ کا نام کعب ابن عاصم ہے، کنیت ابو مالک یا ابو عامر ہے، ابو مالک زیادہ مشہور ہے، آپ صحابی ہیں، خلافت فاروقی میں وفات پائی۔

۲۔ یہ غیبی خبر ہے جو ہو بہو درست ہوئی یعنی آخری زمانہ میں لوگ شراب کے نام بدل دیں گے اور اسے حلال سمجھ کر پیئیں گے حالانکہ وہ نشہ والی ہوگی مثلاً انگور کا پانی یا کھجور کا عرق کہیں گے یا اسے و سکی کہہ کر پیئیں گے۔ معلوم ہوا کہ نام کا اعتبار نہیں نشہ کا اعتبار ہے۔ آج بعض لوگ شراب کو برانڈی یا و سکی کہہ کر پیتے ہیں حالانکہ حرام ہوتی ہے۔ شراب کا نام قہوہ بھی ہے مگر مروجہ قہوہ یعنی بے دودھ کی چائے بالکل حلال ہے کہ اس میں نشہ نہیں لہذا حلال ہے، غرضیکہ نام کا اعتبار نہیں کام کا اعتبار ہے۔ (مرقات)

۳۔ یہ حدیث احمد، ابن حبان، طبرانی، بیہقی نے بھی روایت فرمائی ان کی روایت میں یہ زیادتی ہے کہ ان میں باجے رنڈیوں کے گانے بہت بڑھ جائیں گے، اللہ انہیں زمین میں دھندلے گا اور انکی صورتیں بندروں سوزوں میں تبدیل فرمادے گا یہ آخر زمانہ میں ہوگا۔ (مرقات)

الفصل الثالث

تیسری فصل

روایت ہے حضرت عبداللہ ابن ابی اوفی سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہری ٹھلیا کے نبیز سے پینے سے منع فرمایا۔ میں نے عرض کیا کہ کیا ہم سفید میں پی لیا کریں فرمایا نہیں ۲۔ (بخاری)

۱۔ مٹی کی ٹھلیا جس میں ہرا روغن کیا گیا ہو، یہ شراب کا خاص برتن تھا، یہ حدیث بھی منسوخ ہے اس کی نسخ حدیث پہلے گزر گئی۔

۲۔ یعنی اس میں بھی نبیز نہ بناؤ اور اس کا بنایا ہوا نبیز ہر گز مت پیو کہ یہ شراب کا برتن ہے، رنگ کا اعتبار نہیں برتن کا اعتبار ہے، یہ حدیث بھی منسوخ ہے۔

باب تغطية الاواني وغيرها

برتن وغیرہ ڈھکنے کا بیان

الفصل الاول

پہلی فصل

اس باب میں رات کو برتن ڈھکنے دروازہ بند کرنے، چراغ اور آگ بجھانے سب کا ہی ذکر ہوگا جیسا کہ آئندہ پتہ لگے گا۔ برتن سے مراد بھرے ہوئے برتن ہیں خواہ پانی سے یا دودھ یا سالن سے، خالی برتن ڈھکنے کا حکم نہیں جیسا کہ اس کی وجہ بیان فرمانے سے معلوم ہو رہا ہے۔

روایت ہے حضرت جابر سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب رات کا شروع حصہ ہو جائے ایسا تم شام پاؤ تو اپنے بچوں کو روک لو ۲۔ کیونکہ اس وقت شیطان پھلتے ہیں پھر جب رات کی ایک گھڑی گزر جاوے تو بچوں کو چھوڑ دو ۳۔ اور دروازے بند کر دو اور اللہ کا نام لو ۴۔ کیونکہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا ۵۔ اور اپنے مشکینوں کو بندھن دے دو اللہ کا نام لو ۶۔ اور اپنے برتنوں کو ڈھک دو اور اللہ کا نام لو اگرچہ اس پر کوئی چیز کھڑی کر دو ۷۔ اور اپنے چراغ کو بجھا دو ۸۔ (مسلم، بخاری)

۱۔ جنح کے فتح ن کے جزم سے بمعنی حصہ اور شروع اور تاریکی۔ (مرقات) یہاں سارے معنی درست ہیں رات کا شروع حصہ یا رات کی اندھیری۔ راوی کو شک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنح اللیل فرمایا فرمایا امسیتم۔ مقصد قریباً ایک ہی ہے۔

۲۔ یعنی اس وقت بچوں کو گھروں سے باہر نہ نکلنے دو۔ شیطان سے مراد موذی جنات اور موذی انسان دونوں ہیں۔ (اشعہ) شام کے وقت ہی بچوں کو اغواء کرنے والے زیادہ پھرتے ہیں۔ شیطان سے مراد موذی خبیث جن ہیں ورنہ ایک شیطان تو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے جسے قرین کہتے ہیں لہذا یہ حدیث دوسری احادیث کے خلاف نہیں جن میں قرین کے ہر وقت ساتھ رہنے کا ذکر ہے۔

۳۔ کیونکہ اب ان شیاطین کا زور گھٹ جاتا ہے وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاتے ہیں اب اگر بچے باہر نکلیں تو حرج نہیں۔ معلوم ہوا جنات و شیاطین کا اثر بچوں پر زیادہ ہوتا ہے اس لیے بچوں کو نکلنے سے روکا گیا ہے۔
۴۔ یعنی جب رات کو سونے لگو تو دروازے بند کر کے سو اور بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اس کی حکمت ابھی آگے بیان ہو رہی ہے۔

۵۔ بند دروازے سے مراد وہ ہے جو بسم اللہ سے بند کیا گیا ہو بغیر ذکر اللہ بند کیے ہوئے کے اندر شیطان آسکتا ہے، ان کی روک کے لیے دروازہ بند ہونا اور بسم اللہ پر بند ہونا ضروری ہے بسم اللہ باطنی قفل۔
۶۔ یعنی پانی کے بھرے مشکیزے کا منہ ڈوری سے باندھ دو یوں ہی کھلا نہ چھوڑو۔
۷۔ یہ مجبوری کی حالت میں ہے جب کہ کوئی چیز گھڑا وغیرہ ڈھکنے کے لیے نہ ملے۔ اس لکڑی اور بسم اللہ کی برکت سے برتن شیطان کے اثر سے محفوظ رہے گا۔
۸۔ چراغ سے مراد بتی والا چراغ ہے جس کی بتی چوہا وغیرہ کھینچ سکے، لالٹین یا بجلی اس حکم سے خارج ہے جیسا کہ آگے آرہا ہے۔ بند گھر میں جلتی لالٹین چھوڑنا بھی خطرناک ہے اس سے گیس پھیل جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔

اور بخاری کی روایت میں ہے فرمایا برتن ڈھک دو اور مشکیزوں کو بندھن دے دو اور دروازے بند کر دو اور اپنے بچوں کو روک لو شام کے وقت کیونکہ جنات کا پھیلاؤ اور چھین جھپٹ کا وقت ہے اور سوتے وقت چراغوں کو گل کر دو کیونکہ بہت بار چوہیا بتی کھینچ لے جاتی ہے تو گھر والوں کو جلا دیتی ہے ۷

۱۔ یہاں چھین جھپٹ سے مراد ان کو دیوانہ کر دینا ان پر مسلط ہو جانا ہے۔ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن پر جن آجاتے ہیں ان کو پریشان کرتے ہیں دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ جنات کا یہ تصرف قرآن کریم سے ثابت ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے: "الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ"۔ جیسے سانپ بچھو وغیرہ زہریلے جانور انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں ایسے ہی شیطان بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ اثرات بھی بالکل حق ہیں۔
۲۔ یہاں فویسقہ سے مراد موزی جانور ہے جو اپنے نفع کے بغیر انسان کا نقصان کر دے۔ چوہا، چیل، کوا، بچھو، دیوانہ کتا سب فویسق یعنی موزی ہیں اس لیے ان کو حرم شریف میں بھی اور حالت احرام بھی قتل کر سکتے ہیں۔

اور مسلم کی روایت میں ہے فرمایا برتن ڈھک دو اور مشکیزے باندھ دو اور دروازے بند کر دو اور چراغ بجھا دو ۷ کیونکہ شیطان مشکیزہ نہیں کھولتا اور نہ دروازہ کھولتا ہے نہ برتن کھولتا ہے ۳ پھر اگر تم میں سے کوئی نہ پائے مگر یہ کہ اپنے برتن پر لکڑی کھڑی کر دے اور اللہ کا

نام لے آوے تو یہ ہی کرے ۴ کیونکہ چوہیا گھر والوں پر
ان کا گھر بھڑکا دیتی ہے ۵

۱۔ یہاں بھی برتنوں سے مراد وہ برتن ہیں جن میں کھانے پینے کی چیزیں ہوں، یوں ہی مشکیزے سے مراد وہ مشکیزے ہیں جن میں پانی یا نبید وغیرہ ہوں۔

۲۔ یہاں بھی چراغ سے مراد کھلا چراغ ہے جس کی بتی چوہا کھینچ سکے، موجودہ بجلی کی روشنی اس حکم سے خارج ہے جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا۔

۳۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے ان شیاطین کو یہ قدرت نہیں دی کہ ان چیزوں کو کھول سکیں جیسے شیطان اس کھانے کو نہیں کھا سکتا جو بسم اللہ پڑھ کر کھایا جائے لہذا حدیث شریف بالکل ظاہر معنی پر ہے اس میں کسی تاویل و توجیہ کی ضرورت نہیں۔

۴۔ یعنی اگر برتن ڈھکنے کے لیے کوئی ڈھکنا نہ ملے تو اس پر اللہ کا نام لے کر لکڑی کھڑی کردو وہ برتن اس لکڑی اور اللہ کے ذکر کی وجہ سے ان بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔

۵۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ حکم بطور مشورہ ہے لہذا مستحب ہے واجب نہیں، اس میں بہت ہی منافع اور فوائد ہیں۔

اور مسلم کی ایک روایت میں یوں ہے کہ اپنے جانور اور بچے نہ چھوڑو! جب کہ سورج ڈوب جائے حتیٰ کہ رات کی سیاہی جاتی رہے ۲ کیونکہ جب سورج ڈوب جاتا ہے تو شیاطین چھوڑ دیئے جاتے ہیں حتیٰ کہ رات کی یہ سیاہی جاتی رہے۔

۱۔ فواشی جمع ہے فاشیۃ کی، عربی میں چھوٹے ہوئے جانور کو فاشیہ کہتے ہیں خواہ جنگل میں چھوٹا ہوا ہو یا بستی میں کھلا پھرتا ہو پھر مطلقاً جانوروں کو فواشی کہا جانے لگا وہ ہی یہاں مراد ہے یعنی مغرب و عشاء کے درمیان اپنے جانور اور بچے کھلے نہ پھرنے دو۔

۲۔ یعنی رات کے شروع حصہ کی سیاہی ختم ہو جاوے اور اس کی اصلی سیاہی آجاوے، مغرب عشاء کے درمیان آسمان پر سیاہی ہوتی ہے مگر مغربی کنارہ پر سرخی یا سفیدی ہوتی ہے۔ یہاں فحہ سے یہ ہی سیاہی مراد ہے اور جب عشاء کا وقت آتا ہے تو یہ خالص سیاہی ہر طرف چھا جاتی ہے کسی جگہ سرخی یا سفیدی کا نام نہیں ہوتا لہذا حدیث واضح ہے۔

اور اس کی ایک روایت میں یوں ہے فرمایا کہ برتن ڈھک دو اور مشکیزے باندھ دو کیونکہ سال میں ایک رات ہے جس میں وبائیں اترتی ہیں! انہیں گزرتیں کسی ایسے برتن پر جس پر ڈھکنا نہ ہو مگر اس وباء میں سے اس میں اتر جاتی ہے ۲

۱۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عموماً ہر رات شیاطین کا پھیلاوا اول شب میں ہوتا ہے اور سال میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے جس میں خصوصی بلائیں نازل ہوتی ہیں لہذا احادیث میں تعارض نہیں۔ ان احادیث میں یہ عمومی بلاؤں کا ذکر تھا جو روزانہ شروع رات میں آتی ہیں اور اس حدیث میں خاص ان بلاؤں کا ذکر ہے جو سال میں ایک رات آتی ہے۔

۲۔ من بیانہ ہے نہ کہ تبعیضیہ لہذا اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ بلا ان برتنوں میں داخل ہو جاتی ہے جن پر ڈھکنا نہ ہو۔ نووی نے فرمایا کہ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ دنیا کی ہر آفت سے بچاؤ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے مسلمان ہر وقت ہر حال میں اللہ کا ذکر کرے، دنیا زہر ہے ذکر اللہ اس کا تریاق۔ (مرقات) تر لکڑی آگ میں نہیں جلتی، اللہ کے ذکر سے تر زبان ان شاء اللہ دوزخ اور آفات کی آگ سے نہ جلے گی۔ مؤمن سوتے جاگتے، جیتے، مرتے اللہ کا ذکر کرے۔

روایت ہے ان ہی سے فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صاحب ابو حمید نقیج سے دودھ بھرا برتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اسے ڈھک کیوں نہیں لیا اگرچہ اس پر لکڑی کھڑی کر دیتے ۲۔ (مسلم، بخاری)	
---	--

۱۔ ابو حمید کا نام عبدالرحمن ابن سعد ہے، کنیت ابو حمید خزرجی ساعدی ہیں، نقیج وادی عقیق میں ایک جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کے اونٹوں کے لیے طویلہ بنوایا تھا وہاں حضور کے خدام بھی رہتے تھے ان اونٹوں کی نگرانی کے لیے۔ بعض نسخوں میں بجائے نقیج کے بقیع ہے یعنی ب سے جو مدینہ منورہ کا قبرستان ہے مگر یہ صحیح نہیں وادی عقیق مدینہ منورہ کے مکہ معظمہ کے قدیمی راہ پر تین میل فاصلہ پر ایک وادی ہے اب راستہ بدل چکا ہے۔

۲۔ وہ حضرت کھلے برتن میں دودھ لائے تھے اس پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یعنی دودھ ڈھک کر لانا چاہیے تھا اگر ڈھکنا نہ تھا تو اس کے اوپر لکڑی ہی کھڑی کر لیتے۔ ہمارے ہاں عوام میں مشہور ہے کہ دودھ اور دہی کو نظر بد بہت جلد لگتی ہے اس پر لکڑی کھڑی کر لینی چاہیے۔ اس کی اصل یہ حدیث ہو سکتی ہے کہ خیال رہے کہ دوکانوں پر دودھ دہی کھلا رکھا رہتا ہے وہ اس حکم میں داخل نہیں، کہیں لے کر جاؤ تو ڈھک لو۔

روایت ہے حضرت ابن عمر سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی فرمایا جب سونے لگو تو اپنے گھروں میں آگ نہ چھوڑو ۱۔ (مسلم، بخاری)	
--	--

۱۔ جلتا ہوا چراغ گل کردو، چولہے میں آگ ہو تو بجھا دو، کبھی آگ جلتی چھوڑ کر نہ سوؤ نہ کہیں جاؤ، اس میں صدہا حکمتیں ہیں۔ آگ خطرناک چیز ہے ذرا سی بے احتیاطی میں گھر اور سامان جلا ڈالتی ہے، بے خبر سوتے ہوئے جل جاتے

ہیں۔ خدا کی پناہ! یہاں آگ سے مراد وہ ہی آگ ہے جس سے آگ لگ جانے کا اندیشہ ہو بجلی کی آگ میں یہ اندیشہ نہیں۔

روایت ہے حضرت ابو موسیٰ سے فرماتے ہیں کہ مدینہ میں ایک گھر مع گھر والوں کے رات میں جل گیا اس واقعہ کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تو فرمایا کہ یہ آگ تمہاری دشمن ہے ۲ تم جب سونے لگو تو اسے اپنے سے بچا دیا کرو ۳ (مسلم، بخاری)

۱ اس طرح کہ گھر مع گھر والوں کے جل گیا یا گھر جل کر ان لوگوں پر گر گیا۔ غرضیکہ گھر والے بھی ہلاک ہو گئے خواہ جل کر یا دب کر۔

۲ کیونکہ آگ ہمارے بدن ہمارے مال کی ہلاکت کا ذریعہ ہے، اگر احتیاط سے برتی جائے تو مفید ہے ورنہ ہلاکت۔ اسے دشمن فرمانا اس معنی سے ہے یعنی بے احتیاطی سے برتی جائے تو دشمن ہے لہذا اس حدیث پر یہ اعتراض نہیں کہ آگ تو بڑی مفید چیز ہے۔ حد میں رہ کر ہر چیز مفید ہے حد سے بڑھ کر مضر۔ ہم بھی حد میں رہیں تو اچھے ورنہ حد سے بڑھ جائیں تو خود اپنے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ حد میں رکھے۔

۳ یہ حکم بطور مشورہ ہے لہذا استحبابی ہے۔

الفصل الثانی

دوسری فصل

روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جب تم رات میں کتوں کا یا گدھوں کا رینگنا سنو تو مردود شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو۔ کیونکہ وہ ایسی چیز دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے ۲ اور جب قدم ٹھہر جائیں تو نکلنا کم کرو ۳ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی رات میں اپنی مخلوق میں سے جسے چاہے پھیلاتا ہے ۴ اور دروازے بند کرو اور اس پر اللہ کا نام لو کیونکہ شیطان دروازہ نہیں کھولتا جب کہ اسے بند کیا جائے اور اس پر اللہ کا نام لیا جائے ۵ اور گھڑے ڈھک دو برتن اونڈھے کر دو مشکیزہ باندھ دو ۶ (شرح سنہ)

۱۔ یہاں رات کی قید ہے دوسری روایات میں یہ قید نہیں۔ چنانچہ حصن حصین شریف میں ہے کہ جب تم گدھے کا ریگنا سنو تو اعوذ باللہ پڑھو۔ ابوداؤد و نسائی حاکم وغیرہ کی روایت میں ہے کہ جب تم کتوں کا رونا سنو تو اعوذ باللہ پڑھو۔ یہاں رات کی قید یا تو اتفاقی ہے یا اس لیے ہے کہ رات میں یہ آوازیں بہت مکروہ معلوم ہوتی ہیں۔
 ۲۔ یعنی شیاطین کو دیکھ کر یہ دونوں جانور آوازیں نکالتے چیختے ہیں۔ کتوں کا رونا بلاؤں آفتوں کو دیکھ کر ہوتا ہے اور جب مرغ کی آواز سنو تو دعا مانگو کہ وہ فرشتہ کو دیکھ کر بولتا ہے۔ یہاں مرقات نے فرمایا کہ صالحین کے پاس دعا مانگنا یا ان سے تبرک حاصل کرنا مستحب ہے اور بدکاروں کو دیکھ کر اعوذ پڑھنا افضل۔ صالحین فاسقین کا دیکھنا آیت الہیہ سے ہے۔ (مرقات)

۳۔ یعنی رات گئے جب لوگوں کی آمدورفت بند ہو جائے تم بھی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو کہ اس وقت جنات موزی جانور نکلتے ہیں۔

۴۔ یعنی دن بھر زمین میں تم پھیلے ہوئے ہو رات گئے کوئی اور مخلوق یہاں پھیلتی ہے جو دن میں چھپی رہتی ہے دن میں تم چلو پھر وہ مخلوق چھپی رہے رات میں تم آرام کرو تاکہ وہ مخلوق چلے پھرے اس کو بھی رب تعالیٰ کی زمین پر چلنے کا حق ہے اگر تم بھی اس وقت عام طور پر چلو پھرو تو اس مخلوق سے خلط ملط ہونے کی وجہ سے تم کو تکلیف پہنچے گی۔

۵۔ جیسے ظاہری قفل انسان سے نہیں ٹوٹے یوں ہی ذکر اللہ کا قفل شیطان سے نہیں ٹوٹتا اور جیسے بسم اللہ کی برکت سے شیطان کھانا نہیں کھا سکتا ایسے ہی بسم اللہ کی برکت سے صحبت میں شریک نہیں ہو سکتا، یوں ہی بسم اللہ کی برکت سے وہ بند دروازہ نہیں کھول سکتا۔

۶۔ گھڑے اور مشکیزے کا ذکر حصر کے لیے نہیں مثال کے طور پر ہے کہ تمام کھانے پینے کے برتن ڈھک دیئے جائیں اور خالی برتن اوڑھ کر دیئے جائیں۔

روایت ہے حضرت ابن عباس سے کہ فرماتے ہیں ایک چوہیا بتی کھینچتی ہوئی آئی اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈال دیا اس چٹائی پر جس پر حضور بیٹھے تھے۔ اس سے درہم برابر حصہ جلا دیا۔ تب حضور نے فرمایا کہ جب تم سونے لگو تو اپنے چراغ بجھا دو کیونکہ شیطان ان جیسی چیزوں کی اس کام پر رہبری کرتا ہے پھر تمہیں جلا دیتا ہے۔ (ابوداؤد)

۷۔ خمرہ بنا ہے خمر سے بمعنی ڈھکنا اور چھپانا، اس سے ہے خمار بمعنی ڈوپٹہ، خمر بمعنی شراب کہ دوپٹہ سر کو اور شراب عقل کو چھپالیتی ہے۔ یہاں خمرہ سے مراد چھوٹا مصلے چٹائی کا جس پر ہر ایک آدمی نماز پڑھ سکے، چونکہ وہ مصلے زمین کو چھالیتا ہے اس لیے اسے خمرہ کہتے ہیں۔ حضور انور رات کے وقت اس مصلے پر جلوہ گر تھے کہ یہ واقعہ پیش آیا۔

۲۔ مصلے میں آگ لگتے ہی بجھادی گئی ہوگی صرف اتنی ہی جگہ جل پائی ہوگی ورنہ سارا مصلے جل جاتا۔
 ۳۔ یعنی ابھی تو ہم جاگ رہے تھے آگ بجھالی اگر سوتے ہوتے تو مصلیٰ بلکہ سارا گھر جل جاتا اس لیے سوتے وقت چراغ بجھادیا کرو۔

www.sirat-e-mustaqeem.net

کتاب اللباس

لباس کا بیان ۱۔

الفصل الاول

پہلی فصل

۱۔ لباس بمعنی پہننا مصدر ہے باب سبغ یسبغ سے، اس سے مراد ہے پہنی ہوئی چیز یعنی مصدر بمعنی اسم مفعول۔ اس میں کپڑے، جوتے، زیور وغیرہ سب کا بیان آئے گا کہ وہ سب چیزیں پہنی جاتی ہیں۔ لباس بمعنی التباس بھی آتا ہے مشتبہ ہو جانا مثلاً لگ جانا وہ بھی مصدر ہے مگر ضرب یضرب سے پہلے لباس کا مادہ لبس لام کے پیش سے ہے دوسرے لباس کا مادہ لبس لام کے فتح سے یہ فرق ضرور خیال رہے یہاں پہلا لباس ہے بمعنی پہننا۔ (اشعہ)

روایت ہے حضرت انس سے فرماتے ہیں کہ محبوب ترین لباس جن کا پہننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا جبرہ تھے ۱۔ (مسلم، بخاری)	
---	--

۱۔ یکن کے تیار کردہ کپڑوں میں سے ایک قسم کے سوتی کپڑے کا نام حیرہ ہے ح کے کسرہ سے، یہ بہترین قسم کا کپڑا ہوتا ہے، سادہ سفید بھی ہوتا ہے اور سبز و سرخ دھاری والا بھی۔ حیر کے معنی ہیں سجاوٹ آراستگی، یہ کپڑا بڑا اچھا ہوتا ہے جس سے دولہنوں کو آراستہ کیا جاتا تھا اس لیے اسے حیرہ کہتے ہیں، قرآن کریم میں ہے "فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ"۔ یہ کپڑا میل خوردہ ہوتا ہے، میل کو چھپالیتا ہے جلد جلد دھونا نہیں پڑتا اس لیے محبوب تھا۔ (مرقات و اشعہ)

روایت ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ آستینوں والا رومی جبہ پہنا ۱۔ (مسلم، بخاری)	
--	--

۱۔ بعض روایات میں ہے کہ حضور انور نے شامی جبہ پہنا، چونکہ اس زمانہ میں شام روم کا ماتحت تھا اس لیے ملک شام کو بھی روم کہہ دیا جاتا تھا یا مطلب ہے کہ بنا ہوا روم کا تھا سلا ہوا شام کا بہر حال احادیث میں تعارض نہیں۔ یہ کپڑا اوننی ہوتا تھا موٹا بنا ہوا بہت سادہ۔ حضرات صوفیاء کرام بھی اکثر صوف یعنی اوننی کپڑے پہنتے ہیں اس لیے انہیں صوفی کہا جاتا ہے یعنی صوف پہننے والے حضرت آدم و حوا نے زمین پر آکر پہلے اوننی کپڑا پہنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکثر صوف پہنتے اور درختوں کے پھل وغیرہ کھاتے تھے، جہاں شام آجاتی سو رہتے تھے۔ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں نے ستر بدری صحابہ سے ملاقات کی سب کا لباس صوف یعنی اون کا تھا، فقہاء فرماتے ہیں کہ

سفر میں تنگ آستین کی قمیض افضل ہے اور گھر کھلی آستین کی قمیض بہتر ہے۔ صحابہ کرام کی آستین ایک باشت چوڑی ہوتی تھیں۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت ابو بردہ سے فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے عائشہ نے ایک پیوند والا کمبل اور موٹا تہبند نکالا۔ پھر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ ان دونوں میں قبض کی گئی ۲ (مسلم، بخاری)	
---	--

۱۔ بعض حضرات ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حضور کے تبرکات کی زیارت کرنے آیا کرتے تھے اور آپ انہیں زیارت کراتی تھیں۔ ملبد کے معنی ہیں لبادہ کیا ہوا یعنی پیوند پر پیوند لگتے لگتے نمدہ کے لباس کی طرح موٹا ہو چکا تھا۔

۲۔ یہ اس دعا کا اثر ہے اللھم اھینئ مسکینا وامتئ مسکینا کہ میری زندگی و موت مسکین ہو کر ہو۔ شعر

بوریا ممنوں خواب راحتش تاج کسریٰ زیر پائے اتش

ہم جیسے کمینے غلام ان کے نام پر عیش کر رہے ہیں اور وہ خود اس حالت میں دنیا سے پردہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ و عمدہ لباس بھی پہنے ہیں مگر ان کی عادت نہ ڈالی، ہر قسم کا لباس بے تکلف پہن لیتے تھے، آخر وقت یہ لباس جسم اطہر پر تھا لہذا یہ حدیث اس کے خلاف نہیں کہ سہری اثر نعمة ربك عليك۔

روایت ہے حضرت عائشہ سے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بستر جس پر آپ سوتے تھے چڑھ کا تھا جس کا بھراؤ کھجور کا لیف تھا ۱ (مسلم، بخاری)	
---	--

۱۔ بعض لوگوں نے لیف کے معنی کیے ہیں کھجور کی چھال، یہ غلط ہے چھال بہت سخت ہوتی ہے۔ لیف کھجور کے درخت کا گودا جو نرم ہوتا ہے، عرب شریف میں کم چوڑے بہت لمبے گدیے تکیہ نما ہوتے ہیں ان پر سویا جاتا ہے یہاں وہی مراد ہے یعنی حضور کے سونے کا بستر ایسے گدیے تھے سردی میں یہ بستر تھا اور گرمیوں میں ٹاٹ لہذا یہ حدیث ٹاٹ والی حدیث کے خلاف نہیں۔

روایت ہے ان ہی سے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تکیہ جس پر آپ ٹیک لگاتے تھے چڑھ کا تھا جس کا بھراؤ لیف تھا ۱ (مسلم)	
--	--

۱۔ یہاں تکیہ سے مراد چھوٹے اور ٹیک لگانے کے قابل تکیے ہیں حضور کے تکیے جن سے آپ ٹیک لگاتے تھے وہ بھی چڑھے کے تھے جن کے بھراؤ میں کھجور کا گودا تھا غرضیکہ ہر چیز میں سادگی تھی۔

روایت ہے انہیں سے فرماتی ہیں اس حال میں کہ ہم	
---	--

بیٹھے تھے اپنے گھر میں دوپہر کی گرمی میں کہ کسی کہنے والے نے جناب ابو بکر سے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں سر شریف ڈھانپے ہوئے! (بخاری)	
---	--

یہ واقعہ ہجرت کے دن کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو خبر دے دی تھی کہ مجھے عنقریب ہجرت کا حکم ملے والا ہے تم مکہ معظمہ میں رہو تم ہجرت میں ہمارے ساتھ ہو گے، حضرت صدیق اکبر منتظر رہے آج ہجرت کا حکم ملنے پر دوپہر کے وقت حضور حضرت صدیق اکبر کے گھر تشریف لائے اس طرح کہ چادر شریف اوڑھے ہوئے تھے اور چادر کا ایک حصہ گھونگھٹ کی طرح چہرہ پر تھا جس پر چہرہ صاف نظر نہ آتا تھا یا تو گرمی کی وجہ سے یہ عمل تھا یا تاکہ کوئی حضور کو دیکھ نہ سکے یہ ساری چیزیں صیغہ راز میں رکھنی تھیں، بعض صوفیاء خصوصاً حضرات نقشبندیہ چادر کا گھونگھٹ مارتے ہیں ان کی اصل یہ حدیث ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو ناجائز کہا ہے، بعض نے بلا ضرورت ناجائز کہا مگر حق یہ ہے کہ مطلقاً جائز ہے چنانچہ شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق ایک رسالہ لکھا "طی اللسان عن ذم الصیلسان" جس میں بہت احادیث اس عمل کی جمع فرمائیں۔ دوسرے موقعوں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے، حضرت صحابہ کرام تابعین عظام سے بھی ثابت ہے۔ حضور غوث الثقلین قطب الکونین سید شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی اللہ عنہ سے بھی یہ عمل ثابت ہے۔ (اشعۃ اللمعات)

روایت ہے حضرت جابر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ایک بستر مرد کا ہو ایک بستر اس کی بیوی کا اور تیسرا مہمان کا! اور چوتھا شیطان کا ہوگا ۲ (مسلم)	
---	--

اہل عرب فخریہ طور پر بہت سے بستر بناتے اور ان سے گھر سجاتے تھے جیسے پنجاب کے اہل دیہات بہت زیادہ برتنوں سے گھر سجاتے اس پر فخر کرتے ہیں۔ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ صرف تین قسم کے بستر رکھو: اپنے لیے، بیوی بچوں کے لیے اور بقدر ضرورت مہمانوں کے لیے، یہاں بستر کی قسمیں مراد ہیں نہ کہ تعداد لہذا جس کے دو چار بچے ہوں، دو چار مہمان روزانہ آتے جاتے ہوں تو وہ انہیں کے مطابق بستر رکھ۔
۲۔ چوتھے سے مراد چوتھی قسم کا بستر ہے یعنی بلا ضرورت محض فخر اور اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے رکھا جائے خواہ ایک ہو یا زیادہ، چونکہ اس قسم کا بستر تکبر و شیخی کے لیے ہوتا ہے اس کا محرک شیطان ہوتا ہے اس لیے اسے شیطان کی طرف نسبت دی گئی ہے۔ بعض شارحین نے اس حدیث کی بنا پر فرمایا کہ مرد کو اپنی بیوی سے علیحدہ سونا چاہیے ساتھ سونا ممنوع ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کا بستر بیوی سے علیحدہ فرمایا مگر یہ ضعیف ہے، بعض حالات بیماری وغیرہ میں علیحدہ سونا پڑتا ہے اس لیے علیحدہ بستر کی اجازت دی گئی۔ خاوند بیوی کا ایک بستر پر سونا حدیث سے ثابت ہے، اس کے متعلق بہت احادیث ہیں۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بستر مرد کا ہو ایک بستر اس کی بیوی کا اور تیسرا مہمان کا! اور چوتھا شیطان کا ہوگا ۲ (مسلم)	
--	--

علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نظر نہ کرے گا جو اپنا تہبند گھسیٹے ۱ (مسلم، بخاری)

۱۔ عرب کے رئیس لوگ شیخی میں تہبند بہت نیچا رکھتے تھے جیسے ہمارے ہاں گاؤں کے چوہدری بہت نیچے باندھتے ہیں جو زمین پر گھسٹتے ہی نجس ہو جاتے ہیں ان کے متعلق یہ وعید ہے اسی لیے بطوراً کی قید لگائی گئی، اگر بغیر فخر کے تہبند نیچا ہو تو یہ وعید نہیں، ہاں سنت یہ ہے کہ مرد کا تہبند یا پاجامہ ٹخنہ سے اوپر رہے۔

روایت ہے حضرت ابن عمر سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنا کپڑا فخر سے گھسیٹے قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نظر کرم نہ کرے گا ۲ (مسلم، بخاری)

۱۔ کپڑے میں تہبند، پاجامہ، قمیض، چادر سب ہی داخل ہیں ان میں سے جو بہت زیادہ نیچا ہو کر زمین پر گھسے اور ہو فخر یہ فیشن کے طور پر اس پر یہ وعید ہے۔

۲۔ ان جیسے فرمانوں میں نہ دیکھنے سے مراد ہوتا ہے مہربانی و کرم کی نظر نہ دیکھنا۔

روایت ہے ان ہی سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں ایک شخص تکبر سے اپنا تہبند گھسیٹ رہا تھا کہ اسے دھنسا دیا گیا تو وہ قیامت کے دن تک دھنستا رہے گا ۲ (بخاری)

اظہار یہ ہے کہ یہ مرد گزشتہ امتوں میں کوئی تھا اس لیے امام بخاری نے یہ حدیث ذکر بنی اسرائیل کے باب میں نقل فرمائی۔ بعض نے فرمایا کہ یہ شخص قریب قیامت حضور کی امت سے ہوگا یعنی فیشن لیبیل مسلمان مگر قول اول قوی ہے۔ (اشعہ)

۲۔ یتجلل بنا ہے جلد جلد سے جس کے معنی ہیں حرکت کرنے کی آواز یعنی وہ برابر نیچے کو جا رہا ہے اس کے جانے کی آواز اللہ والے سن رہے ہیں، یہ شخص قارون کے علاوہ کوئی اور شخص ہے، قارون کے دھنسنے کی وجہ اس کا بخل اور اس کی بے ادبی بنی تھی۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تہبند کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچا ہوگا وہ آگ میں جائے گا ۱ (بخاری)

۱۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹخنے سے نیچے تہبند جہنیوں کا لباس ہے یا یہ مطلب ہے کہ وہ حصہ تہبند کا دوزخ میں جائے گا اس شخص کو ساتھ لے کر، یہ مطلب نہیں کہ تہبند تو دوزخ میں جاوے اور یہ متکبر سیدھا جنت میں، یہاں بھی تکبر شیخی فیشن کے لیے تہبند نیچا رکھنا مراد ہے۔ گزشتہ احادیث اس حدیث کی شرح ہیں اور یہ حکم مردوں کے لیے ہے عورتوں کو ٹخنہ کے نیچے تہبند رکھنا چاہیے تاکہ ان کی پنڈلی کا کوئی حصہ حتیٰ کہ ٹخنہ بھی نہ کھلے کہ یہ ستر عورت ہے۔

روایت ہے حضرت جابر سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی شخص اپنے بائیں ہاتھ سے کھائے ۱ یا ایک جوتہ میں چلے ۲ اور اس سے کہ کپڑے میں لیٹ جائے ۳ یا ایک کپڑے میں اوکڑوں بیٹھے اپنی شرمگاہ کھولے ہوئے ۴

۱ بلا مجبوری بائیں ہاتھ سے کھانا پینا مکروہ تنزیہی ہے، بعض علماء کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ مکروہ تحریمی ہے کہ اس سے سخت ممانعت ہے۔

۲ ایک پاؤں میں جوتا ہو ایک پاؤں ننگا اس طرح چلنا مکروہ تنزیہی ہے، عذر سے ہو تو ممنوع نہیں ایسے چلنا پھرنا وقار کے بھی خلاف ہے اور اس طرح چلنے میں کچھ دشواری بھی ہوتی ہے کہ جوتا والا پاؤں اونچا ہوتا ہے ننگا پاؤں نیچا، بہر حال اس ممانعت میں بڑی حکمتیں ہیں۔

۳ اشتمال صباء یہ ہے کہ ایک چادر جسم پر اس طرح لپیٹ لے کہ جسم سارا بندھ جائے ایک ہاتھ بھی کھلا ہوا نہ رہے کہ یہ مغلول کی طرح ہو جاتا ہے یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔

۴ احتباء کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص بغیر تہبند صرف چادر اوڑھے ہو اور اوکڑوں بیٹھے تکیہ لگا کر اس طرح کہ شرمگاہ کھل جائے کہ اس میں بے پردگی ہے اس لیے کاشفا عن فرجہ کی قید لگائی گئی، اگر ستر نہ کھلے تو حرج نہیں۔

روایت ہے حضرت عمر انس، ابن زبیر، ابو امامہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں ریشم پہنے گا وہ آخرت میں نہ پہنے گا ۱ (مسلم، بخاری)

۱ یعنی جو مسلمان ناجائز ریشم پہنے وہ اولاً ہی جنت میں نہ جاسکے گا کیونکہ ریشم کا لباس ہر جنتی کو ملے گا وہاں پہنچ کر رب تعالیٰ فرماتا ہے: "وَلِبَاسُھُمْ فِیْہَا حَرِیْرٌ"۔ بعض صورتوں میں اور بعض ریشم مرد کو حلال ہیں ان کے پہننے پر سزا نہیں۔ خیال رہے کہ کیڑے کا ریشم مرد کو حرام ہے، دریائی ریشم یا سن سے بنا ہوا نقلی ریشم حلال ہے کہ وہ ریشم نہیں۔

روایت ہے حضرت ابن عمر سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا میں ریشم وہ ہی پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ۱ (مسلم، بخاری)

۱ اس کی شرح بھی وہ ہی ہے جو ابھی گزری کہ مسلمان مرد کو کیڑے کا ریشم بلا عذر شرعی ممنوع ہے، اگر بانا سوت کا ہوتا ریشم کا تو حلال ہے، یوں ہی چار انگل سے کم کی پٹی ریشم کی ہو باقی کپڑا سوت وغیرہ کا تو بھی حلال ہے، اسکی تفصیل کتب فقہ میں ملاحظہ کرو۔

روایت ہے حضرت حذیفہ سے فرماتے ہیں کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ ہم سونے چاندی کے برتنوں میں پیئیں اور ان میں کھائیں اور موٹے باریک ریشم کے پہننے سے اور اس پر بیٹھنے سے ۲ (مسلم، بخاری)	
--	--

۱۔ سونے چاندی کے برتن میں کھانا پینا مرد و عورت سب کو حرام ہے، عورتوں کو سونے چاندی کا زیور پہننا حلال ہے مرد کو حرام ہے۔

۲۔ مردوں کو ریشم پہننا بھی حرام ہے اور ریشمی بستر پر سونا ریشمی لحاف اوڑھنا بھی حرام ہے، عورتوں کو یہ سب درست ہے حتیٰ کہ ریشم کی ڈوری گھڑی میں باندھنا، ریشم کا کمر بند استعمال کرنا یہ سب مردوں کو ممنوع عورتوں کو حلال ہے۔

روایت ہے حضرت علی سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ریشمی جوڑا ہدیہ پیش کیا گیا آپ نے وہ مجھے بھیج دیا ۲ میں نے اسے پہن لیا پھر میں نے آپ کے چہرہ انور میں ناراضی معلوم کی ۳ پھر فرمایا کہ میں نے تمہیں اس لیے نہ بھیجا تھا کہ تم خود پہن لو تو میں نے تو اس لیے بھیجا تھا کہ تم عورتوں کو اس کے دوپٹے پھاڑ دو ۴ (مسلم، بخاری)	
--	--

۱۔ بعض شارحین نے فرمایا سیرا وہ کپڑا ہے جو ریشم و سوت سے مخلوط کر کے بنا جاوے مگر حق یہ ہے کہ سیرا خالص ریشمی کپڑے کو کہتے ہیں۔ (مرقات و اشعہ) حلہ چادر و تہبند کے مجموعہ کو کہتے ہیں یعنی جوڑا، یہ پتہ نہ لگا کہ ہدیہ کرنے والا کون تھا غالباً کوئی کافر بادشاہ ہوگا، حضور انور نے یہ ہدیہ قبول فرمایا حضور نے کفار بادشاہوں کے ہدیے قبول بھی کیے انہیں بدلے عطا بھی کیے۔

۲۔ یعنی وہ ریشمی جوڑا حضور انور نے مجھے ہدیہ فرمادیا۔ معلوم ہوا کہ جو چیز مرد کے لیے حرام عورتوں کے لیے حلال ہے وہ مرد کو ہدیہ کی جاسکتی ہے، اسے مرد سے خرید و فروخت کیا جاسکتا ہے، جس کا استعمال کسی مسلمان کے لیے کسی طرح حلال نہ ہو اس کا ہدیہ لینا دینا اس کی تجارت مسلمان کے لیے حرام ہے جیسے شراب اور سور لہذا مسلمان افیون، بھنگ کی خرید و فروخت کر سکتا ہے شراب کی نہیں کر سکتا کہ افیون و بھنگ کا دواؤں لپ میں استعمال حلال ہے، شراب کا استعمال مطلقاً حرام۔

۳۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ اگر میرے لیے یہ حرام ہوتا تو آپ مجھے کیوں عطا فرماتے اس لیے پہن لیا اگر غور فرماتے تو معلوم کر لیتے کہ یہ مجھے پہننے کے لیے عطا نہیں ہوا بلکہ عورتوں کو پہنانے کے لیے عطا ہوا ہے، اس غور نہ کرنے پر حضور انور نے ناراضگی فرمائی۔

۴ بعض روایات میں بجائے نساء کے فواطم آیا ہے تب ان سے مراد حضرت فاطمہ بتول زہرا یعنی زوجہ علی مرتضیٰ اور فاطمہ بنت اسد ابن ہاشم یعنی حضرت علی جعفر و عقیل طالب کی والدہ ماجدہ اور ابو طالب کی زوجہ مطہرہ جنہیں حضور نے فرمایا امی بعد امی میری ماں کے بعد ماں اور فاطمہ بنت حمزہ اسد ابن ہاشم یعنی ام اسماء۔ خیال رہے کہ فاطمہ بن اسد نے ہی حضور انور کی پرورش کی، انہی کی قبر انور میں حضور کچھ دیر لیٹے، اسلام میں ہاشم ہی سب سے پہلے انہی کے ہاں فرزند پیدا ہوئے، حضور انور نے حضرت علی کے گھر پرورش پائی، پھر حضرت علی نے حضور کے ہاں پرورش پائی رضی اللہ عنہ۔ (ازمرقات و اشعہ) یعنی تم نے ان چند فاطماؤں میں یہ کپڑا تقسیم کر دیا ہوتا وہ دوپٹے بنالیتیں۔

روایت ہے حضرت عمر سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے سے منع فرمایا سوائے اس قدر کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیاں بیچ والی اور کلمہ والی اٹھائیں انہیں ملایا ۱۔ (مسلم، بخاری)	
--	--

۱ یعنی اگر دو انگل کی ریشمی پٹی یا دو انگل کا ریشمی بیل بونا کسی کپڑے میں ہو تو مرد کے لیے جائز ہے دو انگل چوڑا ریشمی کمر بند حرام ہے کہ وہ تو پورا کپڑا ہے۔

اور مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ نے حابیہ میں خطبہ دیا تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے سے منع فرمایا سوا دو یا تین یا چار انگل کے ۱۔	
--	--

۱ فتاویٰ قاضی خاں میں ہے کہ امام اعظم و صاحبین کے نزدیک اگر کسی کپڑے میں چار انگل تک ریشمی پھول ریشمی بیل بوٹے ہوں تو مرد کو حلال ہے، چار انگل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے معتبر ہیں کہ جو ہمارے ایک باشت کے قریب ہیں یہ چار انگل ایک جگہ کے معتبر ہیں، اگر قبایا اچکن میں جگہ جگہ ریشمی بیل بوٹے ہوں کہ ہر ایک ایک باشت سے کم ہو مگر جب ملاؤ تو باشت سے زیادہ ہو جائیں وہ حلال ہے کہ ایک جگہ کا اعتبار ہے۔ (اشعہ)

روایت ہے حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق سے کہ انہوں نے ایک طیالسی کسروانیہ جبہ نکالا ۱ جس کا گریبان ریشم کا تھا اور اس کے دونوں دامن ریشم سے سلے ہوئے تھے ۲ اور بولیں یہ جبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ۳ یہ جناب عائشہ کے پاس تھا جب وہ وفات پا گئیں تو اسے میں نے لے لیا ۴ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہنا کرتے تھے اب ہم اسے بیماروں کے لیے دھوتے ہیں ۵ اس سے شفاء حاصل کرتے ہیں ۶۔ (مسلم)	
---	--

۱۔ طیلانہ جمع ہے طیلان کی بمعنی چادر، یہ لفظ فارسی میں تالان تھا عربی میں طیلان کیا گیا، بعض نے کہا کہ جمع طیس کی ہے، کسروانی منوی ہے کسریٰ کی طرف جو خسرو کا معرب ہے۔ خسرو فارسی میں بادشاہ کو کہتے ہیں یہ کپڑا خالص ادنیٰ ہوتا ہے۔

۲۔ یعنی اس جبہ شریف کے گریبان میں ریشم کی پٹی تھی اور اس کے اگلے پچھلے دونوں دامنوں میں ریشمی کپڑے کے ٹکڑے لگے تھے، چونکہ یہ ریشم چار انگل سے زائد نہ تھا لہذا حلال تھا۔ یہاں اشعة الملتات نے فرمایا کہ کنارہ و حاشیہ کو کفہ کہتے ہیں، لبائی میں ہو تو کفہ کاف ضمہ سے اور اگر گولائی میں ہو تو کفہ کاف کے کسرہ سے ترازو کے پلڑے کو کفہ کو کسر کاف کہا جاتا ہے۔

۳۔ جسے حضور حیات شریف میں پہنا کرتے تھے لوگ اس کی زیارت کرنے آتے تھے آپ یہ فرما کر زیارت کرائی تھیں۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کی زیارت کرنا سنت صحابہ ہے جیسے آج بال شریف کی زیارت کرائی جاتی ہے، اس کا ماخذ یہ حدیث ہے۔

۴۔ حضور انور نے یہ جبہ جناب عائشہ صدیقہ کو اپنی زندگی شریف میں بہہ فرمادیا تھا، حضرت اسماء نے یہ جبہ حضرت عائشہ صدیقہ کی میراث میں لیا کیونکہ آپ ہی ان کی وارث تھیں کیونکہ عائشہ صدیقہ کی حیات شریف میں ابو بکر صدیق کی ساری اولاد وفات پا چکی تھی سوا حضرت اسماء کے اس لیے آپ نے ہی بہن ہونے کی وجہ سے بطور میراث یہ جبہ لیا۔ (اشعہ و مرقات)

۵۔ یعنی یہ جبہ دھو کر تبرک کے لیے پیتے پلاتے ہیں۔

۶۔ اس جملہ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں: ایک یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قمیض کے غسل دھوون سے بیماروں کو شفا حاصل کرتے تھے کہ اسے وہ پانی پلاتے تھے اس سے چھینٹا دیتے تھے۔ دوسرے یہ کہ ہم اسے دھوتے تھے برکت کے طور پر پینے کے لیے اور اس قمیض کو باندھ کر دکھا کر سینہ پر رکھ کر بیماروں کی شفا حاصل کرتے تھے یعنی شفاء حاصل کرنا کئی طریق سے تھا۔ (مرقات) جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری قمیض والد کے چہرے پر لگا دو وہ اٹھیا رہے ہو جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات کی زیارت کرنا ان کا لباس دھو کر بیماروں کو پلانا سنت صحابہ ہے ان میں شفاء ہے۔ اب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے پیدا ہوا تمام بیماریوں کی شفاء ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا گیا: "أُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ" اپنا پاؤں رگڑو اس سے پانی کے چشمے پیدا ہوں گے اس کا پینا نہانا شفاء ہے۔ مرقات نے یہاں فرمایا کہ اس جبہ شریف کو سر پر رکھنا، آنکھوں سے لگانا، ہونٹوں سے چومنا اس پر ہاتھ پھیرنا شفاء ہے۔ (مرقات) یہ معلوم ہوا کہ جبہ پہننا بھی سنت ہے اور گریبان یا چولی اگر ریشم کی ہو تو چار انگل تک جائز ہے۔

روایت ہے حضرت انس سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب زبیر اور عبدالرحمان ابن عوف کو ریشم پہننے کی اجازت دی ان کی خارش کی وجہ سے
--

۱۔ (مسلم، بخاری) اور مسلم کی روایت میں ہے کہ ان دونوں نے جُوں کی شکایت کی تو ان کو ریشمی قمیض کی اجازت دی ۲	
---	--

۱۔ ریشم کا کپڑا خارش اور جُوں کے لیے مفید ہے اس مجبوری میں مرد کے لیے ریشمی کپڑا پہننا جائز ہے۔
۲۔ ریشمی کپڑے میں جُوں نہیں پڑتی۔

روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر دو کسومی رنگے کپڑے دیکھے ۱۔ تو فرمایا کہ یہ کفار کے لباس میں سے ہیں تم انہیں نہ پہنو ۲	
---	--

۱۔ کسم ایک پھل ہوتا ہے جو سرخ رنگ دیتا ہے اور خالص سرخ رنگ مرد کے لئے ممنوع ہے عورتوں کے لیے جائز ہے۔ بعض شارحین نے فرمایا کہ اگر بنا ہوا کپڑا سرخ رنگ لیا جائے تو ممنوع ہے اور اگر سرخ سوت سے بنا جائے تو جائز ہے، بعض کے نزدیک مطلقاً ممنوع ہے، یہ حدیث ان حضرات کی دلیل ہے جو یہ تفصیل کرتے ہیں، اس کی تحقیق کتب فقہ میں ملاحظہ کرو۔

۲۔ یعنی کفار حرام و حلال لباس میں یوں ہی مردانہ زنانہ لباس میں فرق نہیں کرتے جیسا کپڑا چاہتے ہیں پہن لیتے ہیں۔ چنانچہ سرخ کپڑا عورتوں کا لباس ہے مگر ان کے مرد بھی پہنتے پھرتے ہیں تم ایسا نہ کرو تم مردانہ زنانہ جوڑے میں فرق کرو۔ (ازمرقات) معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو کفار کے لباس سے اور مردوں کو عورتوں کے لباس سے بچنا چاہیے۔

اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے عرض کیا کہ میں انہیں دھودوں فرمایا بلکہ انہیں جلادو ۱۔ (مسلم) ہم حضرت عائشہ کی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کو تشریف لائے اب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر کریں گے ۲	
---	--

۱۔ یعنی چونکہ اس کا رنگ پکا ہے اور اس میں خوشبو بھی ہے اس لیے دھونے سے نہ رنگ اترے گا نہ بو جائے گی، نیز اگر رنگ و بو جاتی رہی تو اس میں مال ضائع کرنا ہے کہ رنگ قیمتی چیز ہے اسے دھو کر کیوں پھینکو لہذا اسے آگ میں ڈالو یعنی اپنے سے الگ کر دو عورتوں کو دے دو وہ پہن لیں گی۔ جلانے کا مطلب یہ ہی ہے جیسے اردو میں کہا جاتا ہے بھاڑ میں پھینکو۔ چنانچہ حضرت یہ مقصد سمجھ نہیں گھر آئے تنور جل رہا تھا یہ کپڑا اس میں ڈال دیا دوسرے دن حاضر ہوئے حضور نے پوچھا عبداللہ تم نے اس کپڑے کا کیا کیا عرض کیا تنور میں جلادیا، فرمایا اپنے گھر کی کسی عورت کو دے دیا ہوتا وہ پہن لیتی، عورتوں کے لیے سرخ لباس حلال ہے۔ (مرقات) امام اعظم کے ہاں خالص سرخ کپڑا مرد کے لیے بہر حال مکروہ ہے خواہ سرخ سوت سے بنایا گیا ہو یا بننے کے بعد رنگا گیا ہو، یوں ہی

زعفرانی رنگ کا پیلا کپڑا مرد کو مکروہ ہے۔ (مرقات) اس حدیث کی اور بھی شرحیں کی گئی ہیں مگر یہ شرح بہت قوی ہے۔

۲ یعنی وہ حدیث مصابیح میں یہاں ہی تھی چونکہ اس میں حضرات حسنین کریمین کے فضائل کا ذکر ہے کہ حضور انور نے ان دونوں کو اپنے مخطط کمر میں لے لیا اس لیے ہم اسے مناقب اہل بیت میں ذکر کریں گے۔

الفصل الثانی

دوسری فصل

روایت ہے حضرت ام سلمہ سے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کپڑوں میں ازیادہ پسند قمیض تھی ۲ (ترمذی، ابوداؤد)	
---	--

ایشیاب جمع ہے ثوب کی، پہننے کے کپڑے کو ثوب کہا جاتا ہے خواہ سلا ہوا ہو یا بغیر سلا لہذا بے سلا تہبند بھی ثوب ہے اور سلا ہوا پانجامہ کرتا بھی ثوب۔

۲ قمیض سے مراد سوتی قمیض ہے حریر ریشم تو مرد کو حرام ہے اور حضور انور نے کبھی اونٹنی قمیض نہیں پہنی کہ یہ بدن میں چھتی ہے اور پسینہ میں بو دیتی ہے۔ قمیض کے پسند ہونے کی وجہ ظاہر ہے کہ یہ بدن سے چٹنی رہتی ہے بدن سے سرکتی نہیں، نماز میں اسے بار بار چڑھانا نہیں پڑتا جیسا کہ چادر اوڑھنے کی حالت میں ہوتا ہے۔ حضور کی قمیض میں گریبان نہ ہوتا تھا بلکہ دو طرفہ کندھوں پر چاک کھلے ہوتے تھے جیسے کہ احادیث میں وارد ہے۔

روایت ہے حضرت اسماء بنت یزید سے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض کی آستینیں کلائی تک تھیں ۱ (ترمذی، ابوداؤد) اور ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن غریب ہے۔	
--	--

۱ لہذا سنت یہ ہی ہے کہ قمیض کی آستینیں نہ تو کلائی سے اوپر ہوں نہ نیچے یعنی ہتھیلی یا انگلیوں تک۔ جن روایات میں ہے کہ حضور انور کی آستینیں انگلیوں تک ہوتی تھیں وہاں جبہ کی آستینیں مراد ہیں لہذا احادیث میں تعارض نہیں۔ جبہ کی آستینیں دراز ہوتی تھیں قمیض کی آستینیں چھوٹی، آج کل قمیض کی آستینیں آدھی کلائی تک بعض لوگ رکھتے ہیں یہ سنت کے خلاف ہے۔ شلو کے یا واسکٹ کی آستینیں بازو تک ہوتی ہیں یا بالکل نہیں ہوتیں یہ بھی جائز ہے۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قمیض پہنتے تو داہنی طرف سے	
--	--

شروع فرماتے تھے ا (ترمذی)

۱۔ یعنی جب قمیض پہنتے تو قمیض کا داہنہ حصے پہلے پہنتے بایاں حصہ بعد میں اس طرح کہ اوگ داہنا ہاتھ شریف داہنی آستین میں ڈالتے پھر بایاں اور اتارنے میں اس کے برعکس۔ میامن جمع ہے میمنہ کی جس کا مادہ یمن یا یمین ہے۔ قمیض کا ہر داہنا حصہ یمین ہے، آستین دامن کلی وغیرہ۔ اس لیے میامن جمع ارشاد ہوا۔ اور ہو سکتا ہے کہ میامنہ کی ضمیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہو یعنی اپنے دائیں طرف سے شروع فرماتے تھے تب میامن کو جمع فرمانا تعظیم کے لیے ہے۔

روایت ہے حضرت ابو سعید خدری سے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ مسلمانوں کے تہبند اس کے آدھی پنڈلیوں تک ہوں ا اس پر پنڈلی اور ٹخنوں کے درمیان میں گناہ نہیں ۲ جو اس سے زیادہ نیچا ہوگا وہ آگ میں ہوگا ۳ یہ تین بار فرمایا اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہ کرے گا جو اپنا تہبند فخرًا زیادہ نیچا رکھے (گھسیٹے) ۴ (ابوداؤد، ابن ماجہ)

۱۔ از رہ الف کے کسرہ سے ز کے جزم سے یعنی تہبند باندھنے کی حالت و ہیئت جیسے جلسہ بیٹھنے کی ہیئت و کیفیت۔ (اشعہ و مرقات) یعنی مسلمانوں کے ازار و تہبند باندھنے کی کیفیت یہ چاہیے کہ وہ نصف پنڈلی تک رہے، نصف سے مراد تقریباً آدھا ہے نہ کہ حقیقی آدھا لہذا کچھ اونچے نیچے ہونے میں حرج نہیں، یہ حد مردوں کے لیے ہے۔ عورتوں کے تہبند یا پاجامے ٹخنوں کے نیچے تک ہونے چاہئیں کیونکہ ان کی پنڈلی ستر میں داخل ہے جس کا چھپانا فرض ہے۔ عورتیں گھر میں رہتی ہیں گندی گلیوں سڑکوں میں انہیں چلنا پھرنا نہیں پڑتا ان کے لیے پاجامہ نیچا ہونا مضر نہیں، مردوں کو باہر چلنا پھرنا پڑتا ہے ان کے نیچے پانچے نجس ہو جائیں گے اس لیے بھی یہ فرق کیا گیا۔ ۲۔ یعنی مرد ٹخنوں تک پاجامہ اور تہبند رکھ سکتے ہیں اس طرح کہ ٹخنے کھلے ہوں۔

۳۔ اس کا مطلب پہلے بیان ہو چکا کہ اس حد سے نیچا تہبند مع پاؤں کے دوزخ میں ڈالا جائے گا اور جب پاؤں دوزخ میں گیا تو پاؤں والا بھی وہاں ہی گیا۔ وجہ ظاہر ہے کہ یہ عمل متکبرین اور فیشن ایبل لوگوں کا ہے، نیز ایسے تہبند اکثر نجس رہتے ہیں، راستہ کی گندگی ان کے نچلے کنارہ میں لگ جاتی ہے جس سے نماز درست نہیں ہوتی، اکثر ایسے تہبند میں الجھ کر گر جاتے ہیں خصوصاً زینہ پر چڑھتے اترتے۔

۴۔ فخر کی قید سے معلوم ہوا کہ یہ سزائیں اس صورت میں ہیں جب کہ فیشن یا تکبر کے طور پر ہو، اگر کوئی شخص بے خیالی میں ایسا کر بیٹھے تو یہ حکم نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تہبند شریف کبھی بے خیالی میں نیچا ہو جاتا تھا۔

روایت ہے حضرت ابو سعید خدری سے فرماتے ہیں میں

نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ مؤمن کے تہبند اس کی آدھی پنڈلیوں تک ہوں اس پر پنڈلی اور ٹخنوں کے درمیان میں گناہ نہیں ۲ جو اس سے نیچے ہوگا وہ آگ میں ہوگا ۳ یہ تین بار فرمایا ۴ اور اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہ کرے گا جو فخریہ طور پر اپنا تہبند نیچا رکھے ۵ (گھسیٹے) (ابوداؤد، ابن ماجہ)

۱۔ انصاف جمع فرما کر اشارہ بتایا گیا کہ حقیقی آدھا ضروری نہیں قریبی آدھی پنڈلی تک ہونی چاہیے جیسے کہا جاتا ہے اوائل کتاب یا اواخر کتاب۔ اگر حقیقی آدھی پنڈلی مراد ہوتی تو نصف الساق فرمایا جاتا کہ پنڈلی کا نصف ایک ہی ہوتا ہے نہ کہ چند۔ (اشعہ)

۲۔ یعنی آدھی پنڈلی تک تہبند ہونا بہتر ہے ٹخنوں تک ہونا جائز، آج کل آدھی پنڈلی تک تہبند، منڈا ہوا سر بہت لمبی داڑھی وہابیوں کی نشانی ہے اس لیے ٹخنہ کے اوپر تہبند رکھے یعنی اس جائز کام پر عمل کرے سر نہ منڈائے، داڑھی صرف ایک مشت رکھے زیادہ بھی نہ رکھے تاکہ ان کی مشابہت سے بچے من تشبہ بقوم فہو منہم۔ ۳۔ اسکی شرح ابھی گزری کہ صرف نیچا تہبند ہی دوزخ میں نہ جائے گا بلکہ اپنے پہننے والے کو بھی ساتھ لے جائے گا۔

۴۔ یہ پوری حدیث تین بار فرمائی یا صرف یہ آخری کلمہ ما اسفل الخ تین بار فرمایا۔

۵۔ اس فرمان عالی نے ساری حدیث کو مقید کر دیا یعنی فخریہ طور پر یا فیشن یا یہود و نصاریٰ کی نقل کے لیے نیچے پائجامے پہننا دوزخ کا ذریعہ ہے۔ اس لیے فقہاء فرماتے ہیں کہ فیشن یا شیخی کے لیے نیچے پائجامہ پہننا مکروہ تحریمی ہے اس کے بغیر مکروہ تنزیہی یا خلاف مستحب۔

روایت ہے حضرت سالم ۱ سے وہ اپنے والد سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی فرمایا نیچا چھوڑنا تہبند اور قمیض اور عمامہ میں ہے ۲ جو ان میں سے کوئی چیز زیادہ نیچی رکھے تکبراً تو قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہ کرے گا ۳ (ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ)

۱۔ حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے آپ اسم با منسبی تھے، دین و تقویٰ صحیح و سالم رکھتے، حق بات کہنے میں بہت جری اور بے باک تھے، حجاج ابن یوسف جیسے ظالم حاکم کی بھی پرواہ نہ کرتے تھے، ۱۰۶ھ ایک سو چھ ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی، بڑے پایہ کے تابعی ہیں۔

۲۔ یعنی صرف نیچا تہبند ہی مکروہ و ممنوع نہیں بلکہ عمامہ کا شملہ، کرتے کا دامن بھی اگر ضرورت سے زیادہ نیچا ہو تو وہ بھی ممنوع ہے اور اس پر بھی یہ ہی وعید ہے۔

۳۔ چنانچہ عمامہ کا شملہ نصف پیٹھ تک چاہیے، بعض چوتروں تک رکھتے ہیں ممنوع ہے اور قمیض کا دامن بعضے عرب ٹخنوں کے نیچے رکھتے ہیں ممنوع ہے۔

روایت ہے حضرت ابو کبشہ سے افرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ٹوپیاں چمٹی ہوتی تھیں ۲۔ (ترمذی) اور فرمایا یہ حدیث منکر ہے۔

۱۔ آپ کا نام عمرو بن سعید انصاری ہے، کنیت ابو کبشہ، شام میں قیام رہا۔
۲۔ کماہم جمع کما کی، کاف کے پیش سے جیسے قبہ کی جمع ہے قباب، کماہ کی اصل ہے کما بمعنی ڈھکنا گھیرنا، اب اصطلاح میں ٹوپی کو کماہ کہا جاتا ہے کہ وہ سر کو گھیرتی اسے ڈھکتی ہے اور بطح جمع ہے ابطح کی بمعنی فراخ اور چوڑی اس لیے زمین مدینہ کو ابطح بھی کہا جاتا ہے کہ وہ وسیع و فراخ ہے۔ یہاں بطحا سے مراد ہے چوڑی ٹوپی جو گول ہو اور فراخ کہ سر سے اٹھی نہ رہے بلکہ ساری کھوپڑی پر چمٹی رہے حضرات صحابہ کی ٹوپیاں ایسی ہی ہوتی تھیں۔ بعض شارحین نے کماہ کو کُم بمعنی آستین کی جمع فرمایا اور حدیث کے معنی یہ کیے کہ صحابہ کرام کی آستین فراخ و چوڑی ہوتی تھیں مگر پہلے معنی قوی ہیں کیونکہ کماہ کی جمع اکماہ آتی ہے نہ کہ کماہ۔ مرقات نے فرمایا کہ حضرات صحابہ کی ٹوپوں کی چوڑائی ایک بالشت ہوتی تھی سارے سر پر چمٹی ہوتی تھیں۔ معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ ٹوپیاں بھی اوڑھتے تھے عمامہ لازم بھی تھے بلکہ عمامہ بھی ٹوپوں پر ہی باندھتے تھے۔

روایت ہے حضرت ام سلمہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا جب کہ حضور نے تہبند کا ذکر کیا۔ یا رسول اللہ تو عورت ۲ فرمایا ایک بالشت لٹکائے ۳۔ بولیں تب تو اس سے کھل جائے گی ۴۔ فرمایا تو ایک گز اس پر زیادہ نہ کرے ۵۔ (مالک، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ)

۱۔ یعنی یہ فرمایا کہ مؤمن کے تہبند آدھی پنڈلی تک رہنے چاہئیں تب حضرت ام سلمہ نے یہ سوال پیش کیا۔
۲۔ یعنی مؤمن تو عورت بھی ہے اگر اس کا تہبند آدھی پنڈلی تک رہے تو اس کی نماز کیسے درست ہوگی اور اس کی پنڈلی ستر ہے اس کا کھلا رکھنا اسے ممنوع ہے۔
۳۔ یعنی بمقابلہ مرد کے ایک بالشت اپنا تہبند زیادہ رکھے۔ مطلب یہ ہے کہ نصف پنڈلی سے ایک بالشت زیادہ لٹکائے تاکہ ٹخنے بھی ڈھکے رہیں۔
۴۔ یعنی ایک بالشت زیادہ رکھنے میں اگرچہ بیٹھنے کی حالت میں تو اس کا ستر چھپا رہے گا مگر چلنے کی حالت میں اس کے قدم ضرور کھلیں گے یا بے احتیاطی میں پنڈلی بھی کھل جائے گی لہذا ایک بالشت زیادہ ہونے سے بھی ستر حاصل نہ ہوگا۔

ہے گز سے شرعی گز مراد ہے یعنی ایک ہاتھ یا دو بالشت جو کہ ڈیڑھ فٹ یا اٹھارہ انچ ہوتے ہیں شریعت میں اسی گز کا اعتبار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دو بالشت زیادہ رکھے اس سے زیادہ نہ کرے ورنہ زمین پر گھسیٹے گا اور نجس ہوتا رہے گا۔

اور ترمذی نسائی کی روایت میں جو حضرت ابن عمر سے ہے یوں ہے کہ بولیں تب تو ان کے قدم کھل جائیں گے افرمایا تو ایک گز لٹکالیں اس پر زیادہ نہ کریں۔

۱۔ یہ عبارت پہلے جملہ کی تفسیر ہے وہاں فرمایا تھا تنکشف عنہا اس کا مطلب یہ بتایا کہ عورتوں کے قدم کھل جائیں گے۔ اس سے اشارۃً معلوم ہوا کہ اگرچہ عورت کے قدم ستر نہیں مگر انہیں بھی چھپا کے رکھنا بہتر ہے جیسے عورت کا چہرہ کہ اگرچہ ستر نہیں مگر اجنبی مردوں سے اس کا چھپانا بہتر ہے اب تو یہ باتیں بڑی پرانی معلوم ہوتی ہیں۔

روایت ہے حضرت معاویہ ابن قرہ سے ۱۔ وہ اپنے والد سے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مزینہ کی ایک جماعت میں آیا لوگوں نے آپ سے بیعت کی ۲۔ آپ کے بٹن کھلے ہوئے تھے میں نے حضور کی قمیض کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا ۳۔ تو مہر نبوت کو چھوا ۴۔ (ابوداؤد)

۱۔ آپ معاویہ ابن قرہ ابن ایاس مزنی ہیں، تابعی ہیں، جنگ جمل کے دن پیدا ہوئے، اپنے والد اور انس ابن مالک، عبداللہ ابن مفضل صحابہ سے ملاقات ہے، ان کے والد صحابی ہیں، بصرہ میں قیام رہا، ان سے روایت صرف ان کے بیٹے معاویہ نے ہی کی، یہ قوم ازارقہ کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ (مرقات)

۲۔ تین سے لے کر دس تک کی جماعت کو رھط کہتے ہیں۔ مزینہ والے لوگ چار سو تھے جو چھوٹی چھوٹی ٹولیاں میں باری باری حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایک ٹولی میں یہ تھے لہذا یہ حدیث اور چار سو والی روایت کے خلاف نہیں۔

۳۔ جیب کہ لفظی معنی ہیں پھٹن، اصطلاح میں گریبان کو جیب کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان شریف سینہ پر نہ ہوتا تھا بلکہ گردن شریف کے داہنے بائیں جگہ کھلی تھی جس سے قمیض پہنتے اور اتارتے تھے مگر آج گریبان والی قمیض زیب تن فرماتے جیسا کہ اگلے مضمون سے معلوم ہو رہا ہے۔ بعض لوگوں نے سینہ پر گریبان بنانے کو بدعت کہا ہے مگر یہ غلط ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گریبان بھی ثابت ہے۔ (مرقات) آپ کا گریبان شریف میں ہاتھ ڈال دینا بے ادبی سے نہ تھا بلکہ اس مقصد کے لیے تھا جو آگے آ رہا ہے یعنی مہر نبوت کو چھو کر بوسہ دینا۔

۴۔ مہر نبوت شریف کا ذکر ان شاء اللہ عنقریب آوے گا، یہ چھونا برکت حاصل کرنے اور بوسہ دینے کے لیے تھا۔

روایت ہے حضرت سمرہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید کپڑے پہنو وہ زیادہ پاکیزہ اور بہت ستھرے ہیں اور بہت پسندیدہ ہیں اور اس میں اپنے مردوں کو کفن دو ۲ (احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ)	
---	--

۱۔ اطیب بنا ہے طیب سے اگر طیب خبیث کا مقابل ہو تو بمعنی حلال ہوتا ہے جیسے رب تعالیٰ کا فرمان: "لَا

يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ" ورنہ اس کے معنی ہوتے پسندیدہ شرعاً یا عقلاً یا طباً یہاں اس ہی آخری معنی میں ہے یعنی سفید کپڑا پاکیزہ بھی ہے کہ ذرا سا دھبہ دور سے معلوم ہو جاتا ہے اور دھولیا جاتا ہے، رنگین کپڑے کے داغ دھبے نظر نہیں آتے، نیز رنگین کپڑے کے دھونے میں رنگ دھل جانے کا خطرہ ہوتا ہے سفید کپڑے میں یہ خطرہ نہیں، نیز سفید کپڑا اپنے پیدائشی رنگ پر ہے رنگین کپڑے کا رنگ عارضی۔ اطیب کے معنی میں دل پسند، جتنا حسن و زیبائش سفید کپڑے میں ہے اتنا دوسرے میں نہیں۔ وہ جو وارد ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ عمامہ باندھا یا سرخ جوڑا یعنی سرخ دھاری والا جوڑا پہنایا عورت کا کپڑا رنگین ہو وہ سب بیان جواز کے لیے ہے یہ فرمان عالی بیان استحباب کے لیے۔ بعض طلباء صوفیاء رنگین کپڑے پہنتے ہیں وہ محض اس لیے کہ جلد جلد دھونانہ پڑیں ورنہ مسلمان کے لیے سفید کپڑا بہت ہی بہتر ہے۔

۲۔ بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ عورت کو رنگین کفن دو غلط ہے ہر مردہ کو سفید کفن دینا بہتر ہے کہ اب اس کی گفتگو اور ملاقات فرشتوں سے ہونے والی ہے تو اچھے کپڑوں میں ہونی چاہیے اچھے کپڑے سفید ہیں۔ یہاں مرقات نے سفید رنگت پر بہت اعلیٰ گفتگو کی ہے۔

روایت ہے حضرت ابن عمر سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمامہ باندھتے تو اسے اپنے کندھوں کے درمیان لٹکاتے تھے ۱ (ترمذی) اور فرمایا یہ حدیث حسن غریب ہے۔	
--	--

۱۔ یعنی عمامہ شریف کا کنارہ مبارکہ جسے فارسی میں شملہ اور عربی میں عذہ کہتے ہیں نصف پیٹھ تک ہوتا تھا اور دونوں کندھوں کے درمیان لٹکا رہتا تھا خواہ پیٹھ پر یا سینہ پر مگر سینہ پر ہونا افضل ہے یعنی سامنے۔ (مرقات و لمعات)

روایت ہے حضرت عبدالرحمن ابن عوف سے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے عمامہ باندھا ۱ تو اسے میرے آگے اور پیچھے لٹکا دیا ۲ (ابوداؤد)	
--	--

۱۔ یعنی میرے سر پر خود اپنے دست مبارک سے عمامہ لپیٹا۔ آج کل فارغ التحصیل طلباء کے سروں پر علماء عمامے لپیٹتے ہیں جسے رسم دستار بندی کہا جاتا ہے اس کی اصل یہ حدیث ہے۔

۲۔ اس طرح کہ عمامہ کا پہلا شملہ تو سینہ پر ڈالا اور آخری شملہ پیٹھ پر ڈالا یہ ہی سنت ہے۔ بعض لوگ آخری شملہ اونچا رکھتے ہیں جسے طرہ کہتے ہیں یہ خلاف سنت ہے، ہاں یہاں مرقات نے فرمایا کہ یہ دوسرا شملہ کبھی رکھا گیا ہے کبھی نہیں۔ خیال رہے کہ نماز پنجگانہ کے لیے سات ہاتھ اور نماز جمعہ کے لیے بارہ ہاتھ کا عمامہ بہتر ہے، اس کا شملہ کم از کم چار انگل ہو زیادہ سے زیادہ آدھی پیٹھ تک اس سے زیادہ ممنوع ہے۔ شملہ پشت پر رہے یا داہنے ہاتھ کی طرف سینہ پر، بائیں ہاتھ کی طرف سنت کے خلاف ہے، کھڑے ہو کر باندھنا سنت ہے مسجد میں باندھے یا کہیں اور۔

روایت ہے حضرت رکانہ سے ۱۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق ٹوپیوں پر عمامے ہیں ۲۔ (ترمذی) اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے اور انس کی اسناد قوی و قائم نہیں۔

۱۔ آپ رکانہ ابن عبد یزید ابن ہاشم ابن عبدالمطلب ہیں، قریشی ہاشمی ہیں، بڑے محدث بڑے شجاع صحابی ہیں، خلافت عثمانی میں وفات پائی۔

۲۔ یعنی بغیر ٹوپی عمامہ باندھنا طریقہ مشرکین ہے اور ٹوپی پر عمامہ باندھنا طریقہ مؤمنین ہے لہذا ٹوپی پر عمامہ باندھو ٹوپی خواہ سر سے چٹی ہوئی ہو یا اٹھی ہوئی جسے پنجابی میں کلاہ کہتے ہیں۔ (مرقات) عمامہ بہت افضل ہے، بغیر عمامہ کی ۷۰ نمازیں اور عمامہ سے ایک نماز برابر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹوپی پر عمامہ اس طرح باندھے کہ ٹوپی کھلی نہ رہے اگر کلاہ ہو تو اس کے نیچے بھی عمامہ کا کچھ حصہ ہو۔ ٹوپی کھلے رہنے میں اعتبار کا احتمال ہے۔ اعتبار یہ ہے کہ سر کے آس پاس عمامہ ہو بیچ حصہ کھلا ہو جیسے کہ عام دیہاتی باندھتے ہیں یہ ممنوع ہے۔

روایت ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عورتوں کے لیے سونا اور ریشم حلال کیا گیا ۱۔ اور اسی امت کے مردوں پر حرام کیا گیا ۲۔ (ترمذی، نسائی) اور ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن ہے صحیح ہے۔

۱۔ اُحل صیغہ واحد غائب ماضی مجہول ہے اُحل واحد متکلم مضارع نہیں کیونکہ آگے آرہا ہے حرم یہ ہی صیغہ ماضی مجہول یعنی میری امت کی عورتوں پر ریشم پہننا حلال کیا گیا خواہ چھوٹی بچیاں ہوں یا بالغہ جوان سب کے لیے حلال ہے، اناث سب کو شامل ہے۔

۲۔ ذکور ہر مرد کو شامل ہے بچہ ہو یا جوان سب پر ریشم پہننا حرام ہے، ہاں چھوٹے بچہ کو پہنانے والے گنہگار ہوں گے بڑا مرد خود گنہگار ہوگا۔

روایت ہے حضرت ابو سعید خدری سے فرماتے ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا کپڑا پاتے تو اس کا نام رکھتے عمامہ یا قمیض لایا چادر پھر کہتے الہی تیرا شکر ہے جیسے تو نے مجھے یہ پہنایا ویسے ہی میں اس کپڑے کی خیر اور جس کے لیے یہ بنایا گیا اس کی خیر مانگتا ہوں اور اس کی اور جس کے لیے یہ بنایا گیا اس کی شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں ۲ (ترمذی، ابوداؤد) ۳

۱۔ حضور انور حتی الامکان نیا کپڑا جمعہ کو پہنتے تھے اور نیا کپڑا پہن کر پرانا خیرات فرمادیتے تھے۔ (مرقات) پھر پہلے اس کا نام معین فرماتے کہ یہ چادر اوڑھتا ہوں یا قمیض پہنتا ہوں یا تہبند پھر اسے زیب تن فرماتے، ان کی ہر ہر ادا پر کروڑوں درود۔

۲۔ کپڑے کی خیر یہ ہے کہ کپڑا پہن کر نیک اعمال کی توفیق ملے اور کپڑے کی شر یہ ہے کہ کپڑے پہن کر گناہ کرے، کپڑے پہن کر نماز پڑھنا خیر ہے اور کپڑے پہن کر چوری کرنا اس کی شر ہے اور بندہ اللہ تعالیٰ ہی کے کرم سے خیر کر سکتا ہے شر سے بچ سکتا ہے، نیز کپڑا پہن کر حمد و شکر کرنا کپڑے کی خیر ہے اس پر فخر کرنا اس کپڑے کی شر۔

۳۔ یہ حدیث احمد، نسائی، ابن حبان نے اور حاکم نے مستدرک میں ان ہی راوی سے روایت کی۔ شرح سنہ بروایت حضرت ابن عمر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو سفید قمیض پہنے دیکھا تو فرمایا کہ نئی ہے یا دھلی ہوئی عرض کیا نئی، فرمایا البس جدیداً و مت شہیداً یعنی نیا لباس پہنو اچھے جیوشہید مروضی اللہ عنہ۔

روایت ہے حضرت معاذ ابن انس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھانا کھائے پھر کہے شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور میری بغیر قوت و طاقت کے مجھے یہ عطا فرمایا تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیئے جاتے ہیں ۲ (ترمذی) اور ابوداؤد نے یہ زیادتی کی کہ جو کوئی کپڑا پہنے تو کہے شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے یہ پہنایا اور بغیر میری طاقت و قوت کے مجھے یہ عطا فرمایا تو اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں ۳

۱۔ آپ صحابی ہیں، قبیلہ جند سے ہیں، مصر میں قیام رہا، آپ سے آپ کے فرزند سبل نے احادیث روایت کیں۔
۲۔ زبان سے یہ کلمات کہے اور دل میں عقیدہ رکھے کہ مجھے جو کچھ مل رہا ہے میرے علم و عقل کا نتیجہ نہیں صرف میرے رب کا فضل ہے ورنہ مجھ سے اچھے اچھے مارے مارے پھر رہے ہیں بڑی مصیبتوں میں ہیں تو ان شاء اللہ مغفرت ہوگی۔

۳۔ حاکم نے مستدرک میں بروایت عائشہ صدیقہ مرفوعاً روایت کی، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کوئی ایک یا آدھے دینار کا کپڑا خریدے اس پر رب تعالیٰ کی حمد کرے تو یہ کپڑا اس کے گھٹنوں پر پیچھے پہنچے گا گناہ پہلے بخش دیئے جائیں گے۔ (مرقات) اس کی مثل طبرانی نے حضرت ابو امامہ سے روایت کی کچھ فرق کے ساتھ۔

روایت ہے حضرت عائشہ سے فرماتی ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اگر تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو تم کو دنیا سے اتنا کافی ہو جیسے سوار مسافر کا توشہ ۲ اور امیروں کی مجلس سے اپنے کو بچاؤ ۳ اور کسی کپڑے کو پرانا نہ سمجھو حتیٰ کہ اسے پیوند لگاؤ ۴ (ترمذی) اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صالح ابن حسان کی ہی حدیث سے پہچانتے ہیں، محمد ابن اسماعیل نے کہا کہ صالح ابن حسان منکر الحدیث ہے ۵

۱۔ دنیا و آخرت میں اچھی طرح ملنا کامل طور پر میرے ساتھ رہنا جس کی وجہ سے میں تم سے بہت خوش رہوں تو یہ عمل کرنا۔

۲۔ یعنی تھوڑی دنیا پر قناعت کرو جیسے مسافر راستہ طے کرتے ہوئے تھوڑا سامان رکھتا ہے بہت سامان کو بوجھ اور وبال سمجھتا ہے۔

۳۔ یعنی خود تو مالدار بننے کی کوشش کرنا بہت دور ہے مالداروں کی صحبت سے بھی پرہیز کرو۔ مالداروں سے غافل اور متکبر مالدار مراد ہیں یا وہ صورت مراد ہے جب مالداروں کے پاس بیٹھنے سے ناشکری کا جذبہ پیدا ہو کہ یہ تو اتنا بڑا مالدار ہے میں غریب ہوں، ورنہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت عثمان غنی اور امام اعظم ابوحنیفہ بڑے دولت مند تھے انکی صحبت کیا تھی۔

۴۔ یہ انتہائی قناعت کی تعلیم ہے کہ پیوند والے کپڑے پہننے میں عار نہ ہو۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ جب کہ آپ خلیفۃ المسلمین تھے کہ آپ کے کپڑوں میں اوپر تلے تین پیوند ایک جگہ پر لگے تھے کہ پیوند گل گیا تو اور لگالیا حضرت عمر نے اپنی خلافت کے زمانہ میں خطبہ دیا اس وقت آپ کے تہبند شریف میں بارہ پیوند تھے۔ (مرقات) مقصد یہ ہی ہے کہ پیوند والے کپڑے کے پہننے میں عار نہ ہونی چاہیے لہذا یہ حدیث ان احادیث کے خلاف نہیں جہاں ارشاد ہے کہ رب کی نعمت کا اثر تم پر ظاہر ہو یا فرمایا کہ نیا کپڑا پاؤ تو پرانا خیرات کرو۔ ابن عساکر نے حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گدھے کی سواری فرمالیتے تھے، اپنا نعلین پا خود سی لیتے تھے، اپنی قمیض میں پیوند لگالیتے تھے اور پہن لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو میری سنت سے نفرت کرے وہ میری جماعت سے نہیں۔ (مرقات)

۵۔ ان شاء اللہ حدیث منکر کے معنی، اس کی تعریف اور احادیث کے اقسام و احکام آخر کتاب میں عرض کیے جائیں گے۔

روایت ہے حضرت ابو امامہ ابن ایاس ابن ثعلبہ سے ۱۔ فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تم نہیں سنتے بے شک پرانے کپڑے پہننا ایمان سے ہے بے شک پرانے کپڑے پہننا ایمان سے ہے ۲۔ (ابوداؤد)	
---	--

۱۔ ابو امامہ دو ہیں اور دونوں صحابی ہیں: ایک ابو امامہ باہلی جو قبیلہ بنی ہابہ سے ہیں، دوسرے وہ جن کا نام ایاس ابن ثعلبہ ہے، یہ انصاری ہیں، یہاں یہ دوسرے ابو امامہ مراد ہیں، آپ کے حالات معلوم نہ ہو سکے رضی اللہ عنہم اجمعین۔
۲۔ اس کا مطلب بھی وہ ہی ہے جو ابھی بیان کیا گیا کہ معمولی لباس پھٹے پرانے کپڑے پہننے سے شرم و عار نہ ہونا کبھی پہن بھی لینا مؤمن متقی کی علامت ہے، ہمیشہ اعلیٰ درجہ کے لباس پہننے کا عادی بن جانا کہ معمولی لباس پہننے شرم آئے طریقہ متکبرین کا ہے۔ یہاں ایمان سے مراد کمال ایمان ہے، اس حدیث کو احمد، ابن ماجہ اور حاکم نے ابو امامہ حارثی سے روایت کیا۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت ابن عمر سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائے گا ۲۔ (احمد، ابوداؤد ابن ماجہ)	
---	--

۱۔ یعنی جو ایسا لباس پہنے جس سے لوگ اسے امیر جانیں یا ایسا لباس پہنے جس سے اسے لوگ بڑا تارک الدنیا فقیر صوفی ولی سمجھیں یہ دونوں قسم کے لباس شہرت کے لباس ہیں، بعض لوگوں کو ٹاٹ پہنے دیکھا گیا یہ بھی شہرت کا لباس ہے۔ غرضیکہ جس لباس میں یہ نیت ہو کہ اس کی طرف لوگوں کی انگلیاں اٹھیں، لوگ اس کی عزت کریں خواہ امیر سمجھ کر خواہ ولی سمجھ کر وہ اس کی شہرت ہے، عزت اللہ رسول کی ہے جسے چاہیں دیں۔ مرقات نے فرمایا کہ مسخرہ پن کا لباس پہننا جس سے لوگ نہیں یہ بھی لباس شہرت ہے۔
۲۔ قیامت میں سب لوگ ننگے اٹھیں گے پھر میدان محشر میں سب کی تن پوشی کی جائے گی، شہرت کا لباس پہننے والوں کو وہ لباس ملے گا جس سے انکی ذلت ظاہر ہو اس کے عکس کا حکم بھی برعکس ہی ہوگا کہ جو شخص سادہ لباس پہنے باوجود قدرت کے لباس فاخرہ نہ پہنے ان شاء اللہ اسے قیامت میں لباس عزت ملے گا بشرطیہ نیت صادق ہو۔

روایت ہے ان ہی سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کسی قوم سے مشابہت کرے گا تو وہ ان ہی میں سے ہوگا ۱۔ (احمد، ابوداؤد)	
---	--

۱۔ یعنی جو شخص دنیا میں کفار، فاسق و بدکار کے سے لباس پہنے انکی سی شکل بنائے کل قیامت میں ان کے ساتھ اٹھے گا اور جو متقی مسلمانوں کی سی شکل بنائے انکا لباس پہنے وہ کل قیامت میں ان شاء اللہ متقیوں کے زمرہ میں اٹھے

گاہ خیال رہے کہ کسی کی سی صورت بنانا تشبہ ہے اور کسی کی سی سیرت اختیار کرنا تخلیق ہے یا تشبہ فرمایا گیا ہے۔

حکایت: غرق فرعون کے دن سارے فرعونی ڈوب گئے مگر فرعونیوں کا بہر و پیا بچ گیا، موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی مولیٰ یہ کیوں بچ گیا، فرمایا اس نے تمہارا روپ بھرا ہوا تھا، ہم محبوب کی صورت والے کو بھی عذاب نہیں دیتے۔ (مرقات) مسلمان کو چاہیے کہ نماز و روزہ وغیرہ عبادات میں بھی اچھوں خصوصاً اچھوں سے اچھے یعنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنے کی نیت کرے، دل لگے یا نہ لگے شکل تو حضور کی سی بن جاتی ہے۔ یہاں من تشبہ ہے من تخلیق نہیں۔ ان شاء اللہ اصل کی برکت سے خدا ہم نقالوں کو بھی بخش دے گا۔

مسئلہ: جو ہیئت جو لباس کفار کی مذہبی علامت ہے وہ مسلمان کے لیے کفر ہے جیسے پیشانی پر قشقہ لگانا یا سر پر چوٹی رکھنا یا کان میں جینیو باندھنا یا گلے میں عیسائیوں کی سی صلیب ڈالنا۔ اور جو ہیئت و لباس کفار کی قومی علامت ہے وہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے جیسے ہندووانی دھوتی یا عیسائیوں کا ہیٹ و ٹیکر اس حدیث کا یہ ہی مطلب ہے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اگر جہاد میں کوئی مسلمان جو کفار کی سی شکل و صورت رکھتا ہو دھوکہ سے مسلمان غازیوں کے ہاتھوں مارا جائے تو یہ غازی گنہگار نہیں وہ مرنے والا اپنی اس حرکت کی وجہ سے انہیں میں شمار ہوگا غرضیکہ یہ حدیث بہت جامع ہے۔

روایت ہے حضرت سوید ابن وہب سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بیٹوں میں سے ایک صاحب سے راوی وہ اپنے والد سے راوی فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو جمال کا لباس پہننا چھوڑ دے حالانکہ وہ اس پر قادر ہو اور ایک روایت میں ہے کہ انکسار کے طور پر تو اللہ اسے عزت کا جوڑا پہنائے گا ۲ اور جو اللہ کے لیے نکاح کرے تو اللہ اسے بادشاہی تاج پہنائے گا ۳ (ابوداؤد)

۱۔ غالب یہ ہے کہ وہ بیٹے بھی صحابی ہیں یا تقویٰ و طہارت سے موصوف ہیں ورنہ یہ حدیث مجہول ہوگی کیونکہ سوید ابن وہب تابعی بھی صحابی کا ذکر نہیں کرتے، صحابی کا نام مذکور نہ ہو کوئی حرج نہیں کہ صحابہ سارے ثقہ ہیں۔ ۲۔ یعنی جو بخل کی وجہ سے نہیں بلکہ عجز و انکسار کے لیے قدرت کے باوجود معمولی لباس پہنے اس کا یہ درجہ ہے لہذا یہ حدیث اس حدیث کے خلاف نہیں کہ اللہ کی نعمت کا اثر تم پر دیکھا جاتا ہے۔ ۳۔ جس تاج کے ایک ایک موتی میں ایسی چمک ہوگی جیسے سورج کی چمک اگر وہ تمہارے گھر کے اندر ہوتا جیسا کہ دوسری احادیث میں ہے۔ (از مرقات)

اور ترمذی نے انہیں سے بروایت معاذ ابن انس لباس کی حدیث روایت کی ۱۔

۱ یعنی اس روایت میں اللہ کے لیے نکاح کرنے کا ذکر نہیں۔

روایت ہے حضرت عمرو ابن شعیب سے وہ اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ پسند کرتا ہے یہ کہ اس کی نعمت کا اثر اسکے بندے پر دیکھا جائے (ترمذی)	
---	--

۱ یعنی جسے رب تعالیٰ نے مال دیا ہے تو وہ بخل کی بنا پر بہت ہلکے کپڑے نہ پہنے بلکہ کبھی اچھے کپڑے پہنے تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار ہو اور فقراء اسے غنی سمجھ کر اس سے کچھ مانگ بھی سکیں، اگر اللہ نے عالم دین بنایا ہے تو عالمانہ لباس پہنے تاکہ حاجتمند لوگ اس سے مسئلے پوچھ سکیں، رب کی نعمت کا اظہار بھی شکر ہے اس کی نعمت چھپانا کفران ہے۔ یہ حدیث اس کے خلاف نہیں کہ معمولی کپڑے پہننا ایمان سے ہے۔ وہاں تکبر تکلف کی ممانعت تھی یہاں شکر اور اظہارِ نعمت الہی کا حکم ہے، ایک ہی چیز ایک نیت سے بری ہوتی ہے دوسری نیت سے اچھی۔

روایت ہے حضرت جابر سے فرماتے ہیں ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے تشریف لائے ۱ تو ایک شخص کو پر آگندہ بال دیکھا کہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے ۲ تو فرمایا کہ یہ شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے اپنے سر کو جمع کرے ۳ اور ایک شخص کو دیکھا جس پر میلے کپڑے تھے تو فرمایا یہ شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے اپنے کپڑے دھولے ۴ (احمد، نسائی)	
--	--

۱ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں خادموں سے ملاقات کے لیے انکے گھروں پر کبھی تشریف لے جاتے تھے اس میں ان کی عزت افزائی ہوتی تھی۔ زائر فرما کر یہ بتایا کہ یہ تشریف کسی کی بیمار پرسی یا شادی وغیرہ کی تقریب کے سلسلہ میں نہ تھی صرف ہم کو نوازنے کے لیے تھی۔

۲ یا ہمارے گھر میں یا راستہ میں ایسے شخص کو دیکھا۔

۳ یعنی کہا اس کے پاس تولہ دو تولہ تیل بھی نہیں کہ بالوں میں لگا کر کنگھی کرے جس سے اس کے بال بکھریں نہیں بلکہ مجتمع ہو جائیں۔

۴ یعنی کیا اسے تھوڑا سا صابن میسر نہیں جس سے کپڑے صاف کرے۔ خیال رہے کہ عزت اور تکبر میں فرق ہے تکبر کے لیے اچھا لباس پہننا ممنوع ہے اس کے لیے ارشاد ہوا البذاذۃ من الایمان اور عورت کے لیے اعلیٰ لباس پہننا اچھا ہے جس کے متعلق یہاں یہ ارشاد ہوا لہذا دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔

روایت ہے ابو الاحوص سے وہ اپنے والد سے راوی فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا مجھ پر معمولی کپڑے تھے ۲ تو فرمایا کیا تمہارے پاس کچھ مال ہے	
--	--

میں نے کہا ہاں فرمایا کون سا مال ہے میں نے کہا کہ اللہ نے مجھے ہر قسم کے مال سے دیا ہے ۳ اونٹ گائے اور بکری اور گھوڑے اور غلام فرمایا تو جب تجھے اللہ نے مال دیا ہے تو چاہیے کہ اللہ کی نعمت اس کی بخشش کا اثر تجھ پر دیکھا جائے ۴ (احمد، نسائی) اور شرح سنہ میں مصابیح کے الفاظ سے ہے ۵

۱۔ آپ تابعین میں سے ہیں، آپ کا نام عوف ابن مالک ابن نضر ہے، آپ نے اپنے والد اور ابن مسعود اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم صحابہ سے ملاقات کی، آپ سے خواجہ حسن بصری ابواسحاق اور عطاء ابن سائب نے احادیث روایت کیں۔ آپ کے والد مالک ابن نضر صحابی ہیں۔

۲۔ جو میری مالی حیثیت سے کم تھے مجھے خدا تعالیٰ نے بہت غنی کیا ہوا تھا مگر کپڑے پھٹے پرانے کم قیمت زیب تن کیے ہوئے تھے۔

۳۔ یعنی عرب میں جس مال کی بہت قدر ہوتی ہے جانور اور غلام ان میں سے اللہ نے مجھے ہر مال دیا ہے۔ عرب میں جانوروں کی ملکیت کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا جیسے آج کل مرے اور شہری جائیداد والے کی بڑی عزت ہوتی ہے۔

۴۔ یعنی قیمتی اور صاف کپڑے پہنو تاکہ لوگ سمجھیں کہ تم پر اللہ کا فضل ہے یہ بھی اللہ کا شکر یہ ہے۔ مطلب وہ ہی ہے کہ شکر کے لیے اچھا لباس پہنے فخر کے لیے نہ پہنے، کبھی اچھا لباس پہنے شکر کے لیے کبھی معمولی پہنے انکسار کے طور پر۔ اپنے کو اچھے کھانے اچھے لباس کا عادی نہ بنائے کہ کبھی معمولی کھاپی نہ سکے۔ ۵۔ یعنی ان دونوں روایتوں کے الفاظ مختلف ہیں مضمون ایک ہی ہے۔

روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو سے فرماتے ہیں کہ ایک شخص گزرا جس پر دو سرخ کپڑے تھے ۱ تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کیا حضور نے اس کا جواب نہ دیا ۲ (ترمذی، ابوداؤد) ۳

۱۔ خالص سرخ کیونکہ مخطط سرخ مرد کو بلاکراہت جائز ہے، یہ حضرت اس وقت تہبند بھی سرخ پہنے تھے اور قمیض بھی سرخ۔

۲۔ اس حدیث کی بنا پر بعض علماء نے مرد کے لیے سرخ کپڑے پہننا حرام فرمایا، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گناہ کرنے کی حالت میں انسان سلام کے جواب کا مستحق نہیں ہوتا، دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب نہ دیا۔

۳۔ طبرانی نے بروایت عمران ابن حصین روایت کی کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سرخ رنگ سے بچو کہ یہ شیطانی زینت ہے۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت عمران ابن حصین سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو میں ارغوانی گھوڑے پر سوار ہوں گا نہ کسومی رنگ کے کپڑے پہنوں گا اور نہ ایسی قمیض پہنوں گا جو ریشمی حاشیہ والی ہو ۲ اور فرمایا کہ خبردار رہو کہ مردوں کی خوشبو وہ خوشبو ہے جس میں رنگ نہ ہو اور عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس میں رنگ ہو خوشبو نہ ہو ۳ (ابوداؤد)

۱۔ ارغوان معرب ہے ارغوان سے۔ ارغوان ایک سرخ رنگ کا پھول ہے، اب ہر سرخ رنگ کو ارغوانی کہا جاتا ہے وہ ہی یہاں مراد ہے۔ یہ کبھی ریشم کا ہوتا ہے کبھی سوتی، گھوڑے کی کاٹھی پر چھوٹا سا تکیہ رکھ کر سوار ہوتے ہیں۔ وہ ہی یہاں مراد ہے یعنی ہم کبھی سرخ رنگ کا تکیہ کاٹھی پر رکھ کر سواری نہ کریں گے۔ معلوم ہوا کہ خالص سرخ کپڑے پر مرد کو بیٹھنا لیٹنا بھی بہتر نہیں۔ خصوصاً جب کہ ریشم کا ہو اس لیے علماء کرام مرد کو ریشمی تو شک، گدیلہ، بچھانا، ریشمی لحاف اوڑھنا ممنوع قرار دیتے ہیں۔

۲۔ کفف بنا ہے کفۃ سے بمعنی حصہ اور کنارہ یعنی جس سوتی قمیض کا گریبان دامن کلی وغیرہ ریشم کی ہو وہ ہم نہ پہنیں گے مگر یہ ممانعت جب ہے جب کہ ان کی چوڑائی چار انگل سے زیادہ ہو لہذا یہ حدیث اس حدیث اسماء کے خلاف نہیں کہ انہوں نے ریشمی دامن والی قمیض دکھا کر فرمایا کہ یہ ہے حضور کا جبہ شریف کہ وہاں چار انگل سے کم ریشمی تھا۔

۳۔ یعنی مسلمان مردوں کو ایسی خوشبو کی اجازت ہے جس کا رنگ کپڑے پر ظاہر نہ ہو مہک ہو جیسے عطر لہذا زعفرانی رنگ کے کپڑے مرد کو منع ہیں کہ اس میں مہک کے ساتھ رنگ بھی ہوتا ہے اور عورتوں کو ایسے کپڑے کی اجازت ہے کہ اس میں رنگت ہو مگر مہک نہ ہو۔ عورتوں کو مہک کی ممانعت اس صورت میں ہے جب کہ وہ خوشبو اجنبی مردوں تک پہنچے، اگر وہ گھر میں عطر لگائیں جس کی خوشبو خاوند یا اولاد ماں باپ تک ہی پہنچے تو حرج نہیں۔ بہر حال مرد کے لیے سفید کپڑے بہتر ہیں عورت لیے رنگین کپڑے بہتر۔

روایت ہے حضرت ابو ریحانہ سے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس چیزوں سے منع فرمایا: دانت پتلے کرانے سے اور گودا کرانے سے سفید بال اکھیرنے سے اور مرد کو مرد کے ساتھ بغیر کپڑے یوں ہی عورت کو عورت کے ساتھ بغیر کپڑے کے لیٹنے سے ۲ اور اس سے کہ مرد اپنے نیچے کپڑے میں ریشم لگائے ۳ عجمیوں کی طرح یا اپنے کندھوں پر ریشم لگائے عجمیوں کی طرح ۴ اور چیتے کی کھال پر سوار ہونے سے اور

انگوٹھی پہننے سے سوا حکومت والے کے ۵ (ابوداؤد، نسائی)

۱۔ آپ کا نام عبداللہ ابن شمعون ابن یزید ہے، قرضی کہا جاتا ہے مگر ہیں انصاری، چونکہ بنی قریظہ کے حلیف تھے اس لیے قرضی کے نام سے مشہور ہو گئے، آپ کی بیٹی کا نام ریحانہ تھا اس لیے ابو ریحانہ کنیت ہوئی، بڑے عابد و زاہد متقی تارک الدنیا صحابی ہیں، شام میں قیام رہا، وہاں ہی وفات پائی۔ (مرقات و اکمال)

۲۔ بعض بے وقوف حسن و خوبصورتی کے لیے اپنے چوڑے دانت کسی مشین کے ذریعے پتلے کر لیتے ہیں یہ حرام بھی ہے اور سخت نقصان دہ بھی۔ بعض مرد اور عموماً عورتیں اپنی کلائیوں اور رخساروں میں سوئی کے ذریعہ سرمہ وغیرہ بھروا لیتے ہیں جسے نیلہ گودنا کہا جاتا ہے یہ بھی سخت ممنوع ہے، یوں مردوں کا ننگے ہو کر ایک ساتھ سونا اور عورتوں کا برہنہ ایک ساتھ سونا حرام ہے، کپڑے پہنے ہوں تو جائز ہے، اگر خاوند بیوی ننگے ایک بستر میں سوئیں تو ممنوع نہیں جب کہ چادر وغیرہ سے ڈھکے ہوئے ہوں بالکل ننگے رہنا سونا ممنوع ہے اکیلے آدمی کا بھی۔ سر یا داڑھی میں سے سفید بال نوچ کر الگ کر دینا حسن کے لیے ہو تو ممنوع ہے۔

۳۔ یعنی جب ریشم کا کپڑا نیچے بھی پہننا حرام ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا تو اوپر کا کپڑا ریشمی ہو تو سخت حرام کہ وہ تو نظر بھی آتا ہے یہ حکم مرد کے لیے ہے۔

۴۔ یہ ممانعت جب ہے جب کہ ریشم چار انگل سے زیادہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ عجمی کفار سے مشابہت مسلمانوں کے لیے ممنوع ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہندوؤں کی سی دھوتی باندھ کر نماز پڑھنا ممنوع ہے اس کا ماخذ یہ حدیث بھی ہو سکتی ہے۔

۵۔ حکومت سے مراد عام حکومت ہے دینی ہو یا دنیاوی لہذا مفتی قاضی حاکم سب ہی اس میں داخل ہیں کہ مہر والی انگوٹھی پہنیں تاکہ اپنے فتوؤں اور فیصلوں پر اس انگوٹھی سے مہر لگایا کریں مگر وہ بھی چاندی کی ہو سوا چار ماشہ تک۔ خلاصہ یہ ہے کہ عام مسلمان مردوں کو انگوٹھی نہ پہننا بہتر، علماء و حکام کو چاندی کی انگوٹھی پہننا بالکل درست۔ سونے کی انگوٹھی عورتوں کو حلال ہے مردوں کو حرام۔ لوباہ بیتل، تانبہ کی انگوٹھی چھلا مرد و عورت دونوں کو حرام ہے۔

روایت ہے حضرت علی سے فرماتے ہیں مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی اور قسی کپڑے اور ارغوانی رنگ کے گدیوں سے منع فرمایا۔

۱۔ قسی وہ کپڑا ہے جو شہر قس میں بنایا جاتا ہے، قس مصر کا ایک شہر ہے وہاں یہ ریشمی کپڑا بنتا تھا۔ میاثرہ جمع ہے مشیرہ کی۔ مشیرہ وہ گدیہ جو زمین پر ڈال کر اس پر سوار ہوا جاتا ہے۔

روایت ہے حضرت معاویہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہ تو ریشم پر سوار ہو اور نہ چیتے کی کھال پر ۲ (ابوداؤد، نسائی)

۱۔ معاویہ نام کے بہت صحابہ ہیں مگر جب مطلقاً معاویہ بولا جاوے تو اس سے مراد حضرت امیر معاویہ ابن ابوسفیان ہوتے ہیں وہ ہی یہاں مراد ہیں۔

۲۔ یعنی گھوڑے کی کاٹھی پر ریشمی گدیلہ یا چیتے کی کھال ڈال کر اس پر سوار نہ ہو، درندوں جانوروں کی کھالوں کو پہننے یا بچھانے سے دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے جیسے ہرن کی کھال پر بیٹھنے یا اسے پہننے سے نامردی پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ بعض شارحین نے نمار کے معنی کیے ہیں دھاری دار کمل مگر یہ قوی نہیں کیونکہ دھاری دار کمل بچھانا ممنوع نہیں، نیز اس کی جمع نور ہے نہ کہ نمار، نیز جامع صغیر کی روایت میں ہے عن جلود النمار یعنی نمار کی کھال سے منع فرمایا۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت براء ابن عازب سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ گدیلے سے منع فرمایا (شرح سنہ)

اس کی شرح اور وجہ ابھی گزر گئی کہ گھوڑے کی کاٹھی پر سرخ رنگ کا گدیلہ ڈال کر مرد کو بیٹھنا ممنوع ہے عورت کو جائز مگر یہ ممانعت سرخ لباس پہننے کی ممانعت سے ہلکی ہے کہ اس کا پہننا زیادہ برا ہے۔

روایت ہے حضرت ابو رمثہ تیمی سے کہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا آپ پر دو سبز کپڑے تھے ۲ اور آپ کے بال تھے جن پر بڑھاپا غالب تھا ۳ اور سفید بال سرخ تھے ۴ (ترمذی) اور ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ آپ وافرہ والے تھے ۵ جن میں مہندی کا اثر تھا ۶

۱۔ آپ کے نام میں اختلاف ہے یا تو رفاعہ ابن یثربی ہے یا عمارہ ابن یثربی، قبیلہ تیم رباب سے ہیں نہ کہ تیم قریش سے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ تیمی ہیں اپنے والد کے ساتھ آئے اور دونوں مسلمان ہو گئے بعد میں کوفہ میں قیام رہا۔ (لمعات و مرقات و اشعۃ اللغات)

۲۔ قمیض اور تہبند شریف یا تو بالکل سبز تھے یا اس میں سبز دھاریاں تھیں پہلے معنی زیادہ ظاہر ہیں۔ جنتیوں کا لباس سبز ہوگا، رب تعالیٰ فرماتا ہے: "عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ"۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرد کو ہرے کپڑے پہننا جائز ہے اگر اس عمل شریف کی اتباع میں ہو تو مستحب ہے۔

۳۔ یعنی سر مبارک میں ایک آدھ بال شریف سفید تھا، شعر کی تنکیر کمی بیان کرنے کے لیے ہے۔ حضور اقدس کے سفید بالوں کے متعلق تین روایات ہیں: چودہ بال شریف سفید تھے، سترہ تھے، بیس تھے، ہو سکتا ہے کہ اوٹا چودہ بال شریف سفید ہوئے ہوں پھر آخر میں سترہ سر مبارک میں اور تین داڑھی شریف میں کل بیس لہذا تینوں روایات درست ہیں۔

۴۔ اس عبارت کے تین مطلب ہو سکتے ہیں: ایک یہ کہ وہ سفید بال مہندی سے سرخ کیے گئے تھے۔ دوسرے یہ کہ عطر یا خوشبودار تیل کے رنگ سے سرخ تھے یا یہ کہ وہ خالص سفید نہ تھے بلکہ مائل بہ سرخی تھے جب بال سفید ہونے والا ہوتا ہے تو پہلے سرخ ہوتا ہے پھر سفید یا ادگ جڑ کی طرف سے سفید ہوتا ہے نوک کی طرف سے سرخ۔ ۵۔ سر کے بال جو کان کی گدی تک پہنچیں و فرہ کھاتے ہیں اور جو کان و کندھوں کے درمیان ہوں انہیں حجہ کہا جاتا ہے اور اگر کندھوں تک پہنچ جائیں تو لمبہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شریف کبھی و فرہ ہوتے تھے کبھی حجہ، کبھی لمبہ۔ کندھوں سے نیچے بال مردوں کے لیے بہتر نہیں۔ اس کی تحقیق ان شاء اللہ حلیہ شریف کی احادیث میں ہوگی۔

۱۔ یعنی ان چند سفید بالوں کو مہندی سے سرخ کیا گیا تھا مگر یہ ان کا اپنا خیال ہے۔ حق یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خضاب نہ لگایا نہ سرخ نہ کسی اور رنگ کا، آپ کے بال شریف خضاب کی حد تک سفید ہوئے ہی نہیں، جب سرکار سر میں تیل ڈالتے تو وہ سفید بال ظاہر ہوتے تھے ورنہ نہیں چند سفید بال ظاہر نہیں ہوا کرتے، ہاں یہ ثابت ہے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈک کے لیے سر شریف میں مہندی لگائی ہے۔ (اشعہ) نیز داڑھی شریف بھی مہندی سے دھوئی ہے یعنی صفائی کے لیے مہندی لگا کر دھو ڈالی ہے۔

روایت ہے حضرت انس سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے ۱۔ تو حضرت اسامہ پر نکتیہ لگائے تشریف لائے آپ پر قطری کپڑا تھا ۲۔ جس سے آپ لپٹے ہوئے تھے ۳۔ پھر انہیں نماز پڑھائی ۴۔ (شرح سنہ)	
--	--

۱۔ غالباً مرض وفات مراد ہے جس میں حضور انور کا وصال شریف ہو گیا۔
۲۔ قطری یعنی اعلیٰ درجہ کا کپڑا ہوتا ہے جو سوتی ہوتا ہے مائل بہ سرخی، حاشیہ پر اعلیٰ درجہ کا کام ہوتا ہے۔ قطر ایک بستی کا نام ہے یمن یا بحرین میں وہاں کا تیار کردہ ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں ڈھاکہ کی ململ۔
۳۔ جیسے محرم احرام کی چادر میں لپٹا ہوتا ہے کہ چادر کے دونوں کنارے کندھوں پر پڑے تھے۔ تو شوح بنا ہے و شاح سے بمعنی کنگن، چونکہ کنگن کلائی سے لپٹ جاتا ہے اس لیے کپڑے میں لپٹنے کو تو شوح کہتے ہیں۔
۴۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آخری نماز پڑھائی تھی۔ اس کا تفصیلی بیان ان شاء اللہ وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں آئے گا۔

روایت ہے حضرت عائشہ سے فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دو قطری موٹے کپڑے تھے اور حضور جب بیٹھتے تو پسینہ آجاتا آپ پر بوجھ کی وجہ سے ۱۔ پھر شام سے فلاں یہودی کا کپڑا آیا ۲۔ میں نے عرض کیا کہ کاش آپ اس کے پاس کسی کو بھیجتے اس سے دو کپڑے روپیہ	
--	--

آنے تک خرید لیتے۔ چنانچہ حضور نے اس کے پاس بھیجا وہ بولا میں جانتا ہوں کہ آپ کیا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میرا مال مار لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے وہ جانتا ہے کہ میں ان سب میں زیادہ زیادہ پرہیزگار ان سب میں زیادہ امانت کا ادا کرنے والا ہوں (ترمذی، نسائی)

۱۔ یعنی گرمیوں میں ان کپڑوں میں پسینہ آجاتا تھا۔ بعض لوگوں نے ثقلاً ماضی مطلق کا تشبہ پڑھا ہے۔
 ۲۔ اس یہودی فاجر کا نام نہ معلوم ہو سکا۔ بز کہتے ہیں بغیر سلع کپڑے کو اور کپڑے کے تاجر کو بزاز کہا جاتا ہے۔ بعض نے بز اور خز میں فرق کہا ہے سوتی کپڑا بز اور ریشمی کپڑا خز۔ (مرقات) کپڑا آنے سے مراد ہے لوگ کپڑا لے کر آئے اس یہودی کے پاس۔
 ۳۔ یعنی اس وقت حضور کے پاس روپیہ نہیں ہے ادھار خرید لیں، اس سے وعدہ فرمائیں کہ فلاں تاریخ فلاں دن تک تم کو رقم دے دی جائے گی۔ خیال رہے کہ ادھار خریداری میں وقت ادا معلوم ہونا ضروری ہے، یہ کہنا کہ جب روپیہ آئے گا تب قیمت دے دیں گے ناجائز ہے، یہ ہی حال پہلے حکم میں ہے کہ وہاں قیمت نقد ہوتی ہے چیز ادھار وہاں ادائیگی کا وقت مقرر ہونا ضروری ہے۔
 ۴۔ یعنی اس یہودی تاجر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد سے جو آپ کی طرف سے کپڑا خریدنے گیا تھا یہ گستاخی کا جواب کھلا کر بھیجا کہ آپ قیمت ادا نہ کریں گے یوں ہی میرا مال لے لیں گے حالانکہ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ وقت پر قیمت وصول ہو جائے گی۔
 ۵۔ یعنی اس یہودی نے توریت شریف میں میرا سب سے زیادہ پرہیزگار بڑا امانت دار ہونا پڑھا ہے وہ منہ سے ایسی بکواس کر رہا ہے جو اس کی توریت کی آیات کی خلاف ہے حضور کو تو مشرکین عرب بھی صادق الوعدہ اور امین کہہ کر پکارتے تھے، انہیں تو رب تعالیٰ نے اپنا امین بنا کر دنیا میں بھیجا ان جیسا امین نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غالباً اس نے کپڑا دیا نہیں۔ اللہ اکبر! آج ہم ان کے نام پر پلنے والے ملل، لٹھے، بوسکی پہنیں اور وہ خود باریک کپڑا منگائیں تو یہود نابہود انکار کر دے۔ اللہ کی شان ہے۔ شعر
 بویا ممنوں خواب راحتش تاج کسریٰ زیر پائے اتش

روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور مجھ پر کسم میں رنگے ہوئے گلابی کپڑے تھے۔ تو فرمایا یہ کیا میں پہچان گیا کہ حضور نے ناپسند فرمایا۔ تو میں چلا اسے میں نے جلا دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے کپڑے کا کیا کیا کہا کہ میں نے

اسے جلادیا فرمایا تم نے وہ کپڑا اپنی کسی گھر والی کو کیوں نہ پہنایا اس میں عورتوں کے لیے حرج نہیں ہے (ابوداؤد)

۱۔ حالانکہ مرد کو گلابی کپڑے پہننے ممنوع ہیں میں نے بے خبری میں پہن لیے تھے۔

۲۔ کیونکہ حضور انور کا یہ کیا فرمانا سوال کے لیے نہیں بلکہ اظہار تعجب اور انکار کے لیے ہے کہ تم نے میرے صحابی ہو کر یہ کیا کیا، گلابی سرخ کپڑے کیوں پہن لیے۔

۳۔ یہ ہے صحابہ کرام کا عشق رسول اور اس عشق کا جذبہ جس کپڑے سے اپنا پیارا ناراض ہو وہ اپنے گھر میں بھی نہ رکھا چہ جائیکہ بدن پر رکھتے، یہ نہ غور کیا کہ یہ مال کا برباد کرنا ہے اسراف یا تبذیر ہے، یہ تو وہ سوچے جو عقل کو حاکم بنائے عشق آیا عقل رخصت ہو گئی۔ شعر

اس میں روضہ کا سجدہ ہو کہ طواف ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے

۴۔ خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام پر انہیں عتاب نہ فرمایا معذور رکھا آئندہ کے لیے مسئلہ بتادیا کہ عورتوں کو سرخ و گلابی رنگ کے کپڑے پہننا بالکل جائز ہے مردوں کو ممنوع ہیں، اس کی بحث پہلے ہو چکی ہے۔

روایت ہے حضرت ہلال ابن عامر سے وہ اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منیٰ میں اپنے خچر پر خطبہ دیتے دیکھا آپ پر سرخ چادر تھی ۱۔ اور علی آپ کے سامنے تھے آپ سے لوگوں کو پہنچاتے تھے ۲۔ (ابوداؤد)

۱۔ ان جیسی تمام روایات میں سرخ سے مراد لال دھاری دار کپڑے ہیں خالص سرخ مراد نہیں ہوتا لہذا یہ حدیث سرخ لباس کی ممانعت کی احادیث کے خلاف نہیں تمام محدثین کا اتفاق ہے۔

۲۔ یعنی مجمع و ہجوم بہت تھا حضور کی آواز سب تک پہنچ نہیں سکتی اس لیے حضرت علی حضور سے کچھ دور کھڑے حضور کے فرمان عالی بلند آواز سے لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ یہاں یعبور سے مراد ترجمہ کرنا نہیں مگر اشعة الملمات نے فرمایا کہ حضور انور کی آواز تو سب تک بطور معجزہ پہنچ رہی تھی حضرت علی مطلب سمجھا رہے تھے، یہ معنی یعبور کی لیے بہت ہی موزوں ہیں۔

روایت ہے حضرت عائشہ سے فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کالی چادر تیار کی گئی حضور نے وہ پہن لی تو جب اس میں پسینہ آیا اس سے اون کی بو محسوس کی تو اسے الگ فرمایا ۱۔ (ابوداؤد)

۱۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو بہت ہی ناپسند تھی کپڑے کی ہو یا منہ کی یا بغل یا کسی اور چیز کی، طبیعت پاک بہت ہی طیب و طاہر و لطیف تھی اس لیے گرمی میں حضور نے یہ اونی چادر علیحدہ کر دی۔ حجاج کو چاہیے کہ روضہ اطہر کی

حضور کے وقت معطر ہو کر حاضر ہوا کریں، بدبو دار کپڑے یا بدبودار منہ سے مسجدوں میں نہ جایا کریں عموماً خوشبو کا استعمال کریں۔

روایت ہے حضرت جابر سے فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ ایک چادر سے لپٹے ہوئے تھے۔ جس کا پھندا آپ کے قدموں پر پڑا تھا^۲ (ابوداؤد)

۱۔ شملہ وہ کپڑا ہے جس پر انسان مشتمل ہو لپٹا ہوا ہو خواہ چادر ہو یا کمبل۔ محتب بنا ہے احتباء سے جس کے معنی ہیں اکڑوں بیٹھنا یعنی حضور انور اکڑوں بیٹھے ہوئے چادر شریف سے لپٹے ہوئے تھے۔ حضرات صحابہ کرام حضور کی ہر وضع قطع کی روایت فرماتے ہیں تاکہ انکی ہر کیفیت مسلمانوں کے ذہن نشین ہو جائے، محبوب کی ہر ادا ہی محبوب ہے۔

۲۔ اب بھی اہل عرب یا تو کسی چیز سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں، اگر ٹیک کا سہارا نہ ملے تو اپنے ارد گرد چادر لپیٹ کر اس سے ٹیک کا کام لیتے ہیں اس وقت حضور کی یہ وضع تھی۔

روایت ہے حضرت دحیہ ابن خلیفہ سے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قباطی کپڑے لائے گئے^۲ تو حضور نے مجھے اس میں سے ایک قبطنی عطا فرمایا پھر فرمایا اس کے دو ٹکڑے کر لو ان میں سے ایک کی قمیض کٹو لو اور دوسرا اپنی بیوی کو دے دو وہ اس کا دوپٹہ بنالیں^۳ پھر جب انہوں نے پیٹھ پھیری تو فرمایا اپنی بیوی سے کہہ دو کہ اس کے نیچے اور کپڑا رکھیں جو ظاہر نہ ہونے دے^۴ (ابوداؤد)

۱۔ آپ وہ ہی دحیہ کلبی مشہور صحابی ہیں جن کی شکل میں اکثر حضرت جبریل امین آیا کرتے تھے، انہی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے^۶ چھ ہجری میں قیصر روم کی تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، احد اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں شریک رہے، شام میں قیام رکھا، حضرت امیر معاویہ کے زمانہ میں وفات پائی، دحیہ دال کے کسرہ سے ہے۔
۲۔ قباطی جمع ہے قبطنیہ کی۔ یہ ایک خاص قسم کے کپڑے کا نام ہے جو باریک سفید ہوتا ہے، مصر میں بنتا ہے اگرچہ قبط قاف کے کسرہ سے ہے مگر قبطنی کپڑا کے پیش سے ہے۔ غالباً کہیں سے ہدیہ آئے تھے خریدے نہ گئے تھے۔

۳۔ معلوم ہوا کہ یہ کپڑے ریشمی نہ تھے سوتی تھے ورنہ مرد کو اس کا پہننا حلال نہ ہوتا۔

۴۔ معلوم ہوا کہ اس زمانہ شریف میں بھی ایسے باریک کپڑے ایجاد ہو گئے تھے جن سے ستر حاصل نہ ہو سکتا تھا۔ اس فرمان عالی سے دو مسئلے معلوم ہوئے: ایک یہ کہ عورت کو باریک کپڑے کا دوپٹہ اوڑھنا درست ہے۔ دوسرے یہ کہ

ایسے باریک کپڑے کے نیچے کوئی موٹا کپڑا ضرور سر پر رکھے تاکہ بال و سر ظاہر نہ ہوں ورنہ نماز درست نہ ہوگی اور بے پردگی بھی ہوگی، خاوند کے سامنے تنہائی میں ویسے بھی اوڑھ سکتی ہے۔

روایت ہے حضرت ام سلمہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے حالانکہ دوپٹہ اوڑھ رہی تھیں تو فرمایا ایک تیج دو نہ کہ دو تیج (ابوداؤد)	
---	--

۱۔ یعنی اے ام سلمہ دوپٹہ اس طرح اوڑھو کہ سر سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک کا حصہ ڈھک جاوے مگر صرف ایک تیج سے ڈھکے دو تیج نہ پھیرو تاکہ مردوں کے عمامہ کے مشابہ نہ ہو جائے اور زیادہ بڑا دوپٹہ نہ اوڑھنا پڑے کہ اس میں اسراف ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بلا ضرورت بہت دراز کپڑا پہننا ممنوع ہے، یونہی مردوں کو عورتوں کے مشابہ اور عورتوں کو مردوں کے مشابہ کپڑا پہننا بھی ممنوع، عورتیں مرد لباس وضع قطع میں ممتاز چاہئیں۔

الفصل الثالث

تیسری فصل

روایت ہے حضرت ابن عمر سے فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرا حالانکہ میرے تہبند میں درازی تھی تو فرمایا اپنا تہبند اونچا کرو میں نے اونچا کر لیا فرمایا اور زیادہ میں نے اور زیادہ کر لیا پھر میں اس کا خیال رکھتا رہا سو تو بعض قوم نے کہا کہ کہاں تک رہے فرمایا کہ آدھی پنڈلیوں تک (مسلم)	
--	--

۱۔ اس طرح کہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوا تھا جو کہ مرد کے لیے منع ہے۔
 ۲۔ حتیٰ کہ آدھی پنڈلی تک اٹھ گیا جیسا کہ اگلے مضمون سے ظاہر ہے۔
 ۳۔ یعنی اس فرمان عالی کے بعد میں نے جب بھی تہبند باندھا آدھی پنڈلی تک باندھا۔
 ۴۔ یہ حدیث بہت طریقہ سے مروی ہے۔ بہتر یہ ہی ہے کہ مرد آدھی پنڈلی تک تہبند رکھے اگرچہ ٹخنوں کے اوپر تک بھی جائز ہے۔

روایت ہے ان ہی سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اپنا کپڑا تکبراً نیچا رکھے تو قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نظر نہ فرمائے گا ۲ حضرت ابوبکر نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا تہبند لٹک جاتا ہے ۳ مگر یہ کہ اس کا بہت ہی خیال رکھوں ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان لوگوں سے نہیں جو یہ	
---	--

کام تکبراً کریں ۲۔ (بخاری)

۱۔ کپڑے سے مراد تہبند یا پانجامہ ہے اور نیچے سے مراد ٹخنوں کے نیچے ہے۔ تکبراً فرما کر اشارہ کیا گیا کہ فیشن یا فخر کے لیے یہ حرکت مکروہ تحریمی ہے، بے خیالی میں نیچے ہو جانا اتنا سخت ممنوع نہیں جیسا کہ آئندہ مضمون سے معلوم ہو رہا ہے۔ غرضیکہ ان قیود سے بہت مسائل معلوم ہوئے۔

۲۔ یعنی نظر رحمت، نظر کرم و عنایت نہ فرمائے گا۔ اس کی شرح پہلے ہو چکی۔

۳۔ یعنی میں خود تو نہیں لٹکاتا بلکہ تہبند خود ہی لٹک جاتا ہے شکم کسی قدر بھاری ہے اس لیے پیٹ سے سرک جاتا ہے نہ ارادہ ہے نہ غرور۔

۴۔ یعنی ہم نے تکبر و غرور سے تہبند نیچا رکھنے سے ممانعت کی ہے تم کو غرور سے دور کا بھی تعلق نہیں اور پھر قصداً لٹکاتے بھی نہیں لہذا تم اس حکم کی زد میں نہیں آتے۔

روایت ہے حضرت عکرمہ سے ۱۔ فرماتے ہیں میں نے جناب ابن عباس کو دیکھا کہ وہ تہبند باندھتے تو اپنے تہبند کا اگلا کنارہ اپنے قدم کی پشت پر ڈالتے ۲۔ اور اس کے پیچھے سے اٹھاتے میں نے عرض کیا کہ آپ اس طرح کیوں تہبند باندھتے ہیں فرمایا اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ہی ازار پہنتے دیکھا ۳۔ (ابوداؤد)

۱۔ آپ عکرمہ ابن ابوجہل نہیں ہیں وہ صحابی ہیں بلکہ آپ عکرمہ تابعی ہیں، حضرت ابن عباس کے کاتب اور آزاد کردہ غلام، فقہاء مکہ معظمہ سے ہیں، اسی سال عمر پائی، ۷۰ء ایک سو سات میں وفات پائی۔

۲۔ تہبند باندھنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اگلے حصہ کا کنارہ زیادہ نیچا ہو حتیٰ کہ قدم پر پڑ جائے اور ہچھلا حصہ اونچا ہو اس میں ہچھلے حصہ کا اعتبار ہے۔

۳۔ اس طرح تہبند باندھنا حضور سے کبھی ثابت ہوا ہے۔ اس سے صرف حضرت ابن عباس ہی کو اطلاع ہوئی اور صحابی سے یہ عمل ثابت نہیں۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت عبادہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم عمامے اختیار کرو ۱۔ کیونکہ یہ فرشتوں کی علامت ہے ۲۔ اور انہیں اپنی پیٹھوں کے پیچھے لٹکاؤ ۳۔ (بیہقی شعب الایمان)

۱۔ ہمیشہ یا نماز کے وقت عمامہ باندھا کرو۔ عمامہ کے ساتھ ایک نماز بغیر عمامہ کی ستر نمازوں سے افضل ہے مگر عمامہ سنت کے مطابق چاہیے کہ ٹوپی پر باندھا جائے مع شملہ کے ہو، عام دنوں میں سات ہاتھ ہو جو جمعہ کی نماز میں بارہ ہاتھ، شملہ آدھی پیٹھ تک ہو سفید ہو یا سیاہ مگر سرخ رنگ کا نہ ہو۔ عمامہ کے تفصیلی مسائل عالمگیری وغیرہ میں ملاحظہ کرو۔

۲ یا تو فرشتے رحمت کے نوری عمامہ باندھتے ہیں جو ان کی شان کے لائق ہے یا جب شکل انسانی میں آتے ہیں تو عمامہ باندھ کر آتے ہیں۔ چنانچہ بدر میں جب غازیوں کی امداد کے لیے آئے تو عمامہ باندھتے تھے، قرآن کریم فرماتا ہے: "يُمَدِّدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ"۔ ان کی نشانیاں عمامے تھے، ان کے رنگ زرد تھے، شملے کندھوں پر پڑے تھے۔ (مرقات)

۳ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شملہ پشت کے پیچھے لٹکاتے تھے کبھی داہنی جانب سینہ پر بھی ہوتا تھا، دونوں طریقے سنت ہیں۔

روایت ہے حضرت عائشہ سے کہ جناب اسماء بنت ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں ان پر باریک کپڑے تھے حضور نے ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا اے اسماء عورت جب بلوغ کو پہنچ جائے تو جائز نہیں کہ اس کا کوئی حصہ دیکھا جائے سوائے اس کے اور اس کے اور اشارہ فرمایا اپنے چہرے اور ہاتھوں کی طرف ۵ (ابوداؤد)

۱ حضرت اسماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہیں یعنی عائشہ صدیقہ کی بہن، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں، یہ واقعہ پردہ فرض ہونے سے پہلے کا ہے۔ (مرقات)

۲ ان کی قمیض بھی باریک کپڑے کی تھی جس سے بازو وغیرہ نظر آتے تھے اور دوپٹہ بھی باریک تھا جس سے سر کے بال چمک رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ اس زمانہ میں بھی باریک کپڑے ایجاد ہو چکے تھے اب تو بہت ہی برا حال ہے۔

۳ یہ منہ پھیر لینا یا تو اظہار ناراضی کے لیے تھا یا نگاہ پاک کی حفاظت کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نزول احکام سے پہلے بھی احکام پر عامل تھے۔

۴ اس طرح کہ قریب بلوغ ہو جائے مراہقہ، مراہقہ ہونے کی عمریں مختلف ہیں۔ تندرست لڑکیاں جلد اور کمزور لڑکیاں دیر سے اس حد کو پہنچتی ہیں اس لیے لڑکی کے بلوغ کی عمر نو برس سے پندرہ برس تک کی عمر ہے اور لڑکے کے لیے بارہ برس سے پندرہ برس تک، جیسی تندرستی و صحت ویسے ہی بلوغ خیال رہے کہ محیض کے معنی ہیں حیض مگر اس سے مراد ہے بلوغ کیونکہ لڑکی کا بلوغ اکثر اس سے ظاہر ہوتا ہے اگرچہ زیر ناف بال اور حمل بھی بلوغ کی علامت ہے، پستان کا ابھار اس کی خاص علامت نہیں۔

۵ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے: ایک یہ کہ اگر باریک کپڑے میں سے جسم نظر آ رہا ہو تو وہ ننگے جسم کے حکم میں ہے اس کو پہن کر نماز نہ ہوگی۔ دوسرے یہ کہ عورت کے ہاتھ کلائیوں تک اور چہرہ ستر نہیں مگر اب اجنبی کو اس کا دیکھنا حرام ہے، یہ فرمان عالی پردہ فرض ہونے سے پہلے کا ہے۔

روایت ہے حضرت ابو مطر سے افرماتے ہیں کہ جناب علی نے ایک کپڑا تین درہم (بارہ آنہ) کا خریدا پھر جب اسے پہنا تو فرمایا اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے زینت کے لباس میں سے وہ عطا فرمایا جس سے میں لوگوں میں زینت حاصل کروں ۲ اور اس سے اپنا ستر ڈھانپوں پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کہتے سنا ۳ (احمد)

۱۔ ابو مطر تابعی ہیں مگر ان کا نام وحالات معلوم نہ ہو سکے۔ تقریب میں فرمایا کہ آپ کی ملاقات حضرت علی سے ثابت نہیں لہذا یہ حدیث منقطع ہے یعنی درمیان سے ایک راوی چھوٹ گیا ہے، حجاج ابن ارجط نے کہا کہ آپ ثقہ ہیں۔

۲۔ ریش کے لغوی معنی ہیں چڑیا کے، چونکہ پر اس کے لیے زینت ہیں اس لیے اب بمعنی زینت آتا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے: "يُؤْرِى سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا" یہ ہے امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کا شکر کہ صرف تین درہم یعنی بارہ تیرہ آنے کا معمولی لباس پہن کر ایسا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔

۳۔ اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں بھی یہ کہتا ہوں مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر شکریہ ادا کرے اعلیٰ ہو یا معمولی۔

روایت ہے حضرت ابو امامہ سے افرماتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے نیا کپڑا پہنا تو فرمایا شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے وہ پہنایا جس سے میں اپنا ستر ڈھانپوں اور اس سے اپنی زندگی میں زینت حاصل کروں پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو کوئی نیا لباس پہنے پھر کہے شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے وہ پہنایا جس سے میں اپنا ستر چھپالوں اور اپنی زندگی میں اس سے زینت حاصل کروں ۲ پھر پرانے کپڑے کی طرف توجہ کرے اسے خیرات دے ۳ تو وہ اللہ کی پناہ اور اللہ کی حفاظت اور اللہ کی پردہ پوشی میں ہوگا جیتے مرتے ۴ (احمد، ترمذی، ابن ماجہ، ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔

۱۔ آپ کا نام سعد ابن حنیف ہے، انصاری اوسی ہیں، اپنی کنیت میں مشہور ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے دو سال پہلے پیدا ہوئے اس لیے آپ کو تابعین میں سے مانا گیا۔ ۱۰۰ھ میں وفات پائی، بانوے سال عمر پائی مدینہ منورہ کے علماء سے تھے رضی اللہ عنہ۔

۲۔ یعنی لباس میں بہت سی خوبیاں ہیں ستر پوشی، زینت، سردی گرمی سے بچاؤ، نماز کی ادائیگی لہذا یہ عظیم الشان نعمتوں سے ہے۔

۳۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیا کپڑا، نیا جوتا، نئی ٹوپی۔ غرض کہ نیا لباس ملنے پر پرانا خیرات کر دینا بہت ہی ثواب کا باعث ہے، پرانی چیز کو یوں پھینک کر برباد نہ کر دے کسی غریب کو دیدے اس کے کام آجائے گی مگر ہمیشہ پرانی ہی چیز خیرات نہ کرے کبھی نئی اور دل پسند چیز بھی خیرات کرے "لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ" اور پرانا کپڑا ہمیشہ خیرات ہی نہ کر دے کبھی خود بھی پہنے لہذا یہ حدیث نہ تو اس آیت مذکورہ کے خلاف ہے اور نہ اس حدیث عائشہ صدیقہ کے، بغیر پیوند لگے کپڑے کو پرانا نہ سمجھو کہ یہاں سخاوت کی تعلیم ہے وہاں تواضع کی۔

۴۔ سبحان اللہ! یہ رب تعالیٰ کا کرم و بندہ نوازی ہے کہ ہم معمولی پھٹے پرانے کپڑے خیرات کریں اور وہ اس کی ایسی بہترین جزائیں عطا فرمائے۔ جب پھٹے پرانے کپڑوں کی خیرات پر یہ ثواب ہے تو نئے کپڑوں کی خیرات پر کتنا ثواب ہوگا۔ جیتے مرتے پردہ پوشی کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے زندگی میں اور بعد موت رسوا نہ ہونے دے گا، اس کے عیب چھپا بھی لے گا بخش بھی دے گا۔

روایت ہے حضرت علقمہ ابن ابی علقمہ سے ۱۔ وہ اپنی والدہ سے روایت فرماتی ہیں کہ حفصہ بنت عبدالرحمن ۲ حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں حالانکہ ان پر باریک دوپٹہ تھا تو حضرت عائشہ نے اسے پھاڑ دیا ۳ اور انہیں موٹا دوپٹہ اوڑھا دیا ۴ (مالک)

۱۔ یہ علقمہ ابن قیس نہیں جو کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے خاص ساتھیوں میں سے ہیں بلکہ علقمہ ابن ابوعلقمہ ہیں، ان کے باپ کا نام بلال ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کے آزاد کردہ غلام، کنیت ابوعلقمہ، آپ خود بھی تابعی ہیں اور ان کے والد ابوعلقمہ بھی تابعی، ان کی ماں کا نام معلوم نہ ہو سکا۔

۲۔ یہ عبدالرحمن ابن ابوبکر صدیق ہیں اور یہ حفصہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کی بھتیجی ہیں اور منذر ابن زبیر ابن عوام کی بیوی۔

۳۔ یعنی اس دوپٹے کو پھاڑ کر دو رومال بنادیئے تاکہ اوڑھنے کے قابل نہ رہے رومال کے کام آوے لہذا اس پر یہ اعتراض نہیں کہ آپ نے یہ مال ضائع کیوں فرمادیا۔

۴۔ یہ ہے عملی تبلیغ اور بچیوں کی صحیح تربیت و تعلیم۔ اس دوپٹے سے سر کے بال چمک رہے تھے ستر حاصل نہ تھا اس لیے یہ عمل فرمایا۔

روایت ہے حضرت عبدالواحد ابن امین سے ۱۔ وہ اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں کہ میں جناب عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا ان پر قطری قمیض تھی پانچ درہم والی ۲۔ آپ بولیں تم اپنی نظر اس میری لڑکی کی طرف تو اٹھاؤ اسے دیکھو کہ یہ اس کو گھر میں پہننے سے نفرت کرتی ہے ۳۔ اور اس کپڑے کی ایک قمیض میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں تھی تو مدینہ میں کوئی لڑی دلہن نہ بنائی جاتی تھی مگر وہ میرے پاس بھیج کر مجھ سے منگالیتی تھی ۴۔ (بخاری)

۱۔ آپ تابعین سے ہیں، آپ کی کنیت ابوالقاسم ہے، قاسم ابن عبدالواحد کے والد ہیں، قبیلہ بنی مخزوم سے ہیں، آپ نے بہت تابعین سے روایات لیں، آپ کے والد امین بھی تابعی ہیں، ابن ابی عمرو کے آزاد کردہ غلام ہیں۔

۲۔ پہلے عرض کیا گیا کہ قطری مصری کپڑے کا نام تھا۔

۳۔ یعنی یہ لڑکی لونڈی ہونے کے باوجود اسے گھر میں نہیں پہنتی اس سے نفرت کرتی ہے اس میں اپنی ذلت سمجھتی ہے۔

۴۔ یعنی زمانہ اس قدر بدل چکا کہ چند سال پہلے یہ کپڑا نئی دلہنوں کو رخصت کرتے وقت پہنایا جاتا تھا اور اب لونڈیاں روزانہ کے کام کاج کے وقت بھی اسے گھر میں نہیں پہنتیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دلہن کے لیے کپڑے عاریۃً مانگ لینا جائز ہے۔ بخاری، احمد، نسائی نے حضرت انس سے مرفوعاً روایت فرمایا کہ ہر اگلا دن پچھلے دن سے اور اگلا سال پچھلے سال سے بدتر آوے گا، اس کی وجہ ظاہر ہے کہ زمانہ کو جس قدر نور نبوت سے دوری ہوگی اسی قدر تکلف بڑھیں گے نورانیت گھٹے گی۔ (مرقات) اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ نصیب فرماوے، دنیاوی تکلفات سے بچائے۔ جب اس زمانہ میں ہی اس قدر فرق ہو چکا تھا تو اب اس زمانہ کا کیا پوچھنا ہے۔

روایت ہے حضرت جابر سے فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیباچ کی قبا پہنی جو آپ کو ہدیۃً پیش کی گئی تھی ۱۔ پھر جلد ہی اسے اتار دیا پھر وہ جناب عمر کے پاس بھیج دی کہا گیا یا رسول اللہ کس قدر جلد حضور نے اتار دیا تو فرمایا کہ مجھے اس سے جبریل نے منع کر دیا ۲۔ تب حضرت عمر روتے ہوئے حاضر ہوئے عرض کی یا رسول اللہ ایک چیز حضور نے ناپسند کی اور مجھے عطا فرمائی ۳۔ تو میرا کیا حال ہے فرمایا ہم نے تم کو اس لیے نہ دیا کہ تم اسے پہنو اس لیے دیا کہ

اسے بیچ لو تو حضرت عمر نے وہ دو ہزار درہم میں بیچا
(مسلم) ۴

۱۔ اس وقت ریشم مردوں کے لیے ممنوع نہ ہوا تھا اور پہن لینے سے ہدیہ لانے والے کا دل خوش ہوتا اس لیے حضور انور نے پہن لیا۔

۲۔ یہ میرے پہنتے ہی جبریل امین رب العالمین کی طرف سے اس کے حرام ہونے کا حکم لے آئے اور اب سے مردوں کو ریشم پہننا حرام کر دیا گیا، یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور کو یہ مسئلہ معلوم نہ تھا حضرت جبریل نے بتایا، نہ یہ مطلب ہے کہ جبریل علیہ السلام نے حضور پر حرام فرمادیا لہذا حدیث واضح ہے۔
۳۔ یعنی کیا میں حضور کی نظر میں مسلمان نہیں ہوں اس لیے حضور نے مجھے وہ لباس عطا فرمایا جو مسلمان کو پہننا ممنوع ہے۔ یہ حضرت عمر کا انتہائی خوفِ الہی ہے۔

۴۔ نہ تو حضور انور نے خود فروخت کر کے اس کی قیمت استعمال فرمائی نہ حضرت عمر کو یہ حکم دیا کہ یہ کپڑا اپنی عورتوں کو پہنادو بلکہ حکم دیا کہ اسے فروخت کر کے اس کی قیمت اپنے کام میں لاؤ کیونکہ یہ کپڑا بہت ہی قیمتی تھا اور جناب عمر کو اس وقت پیسہ کی ضرورت تھی حضور کی کرم نوازی بندہ پروری کی نظر ہر خادم پر رہتی تھی، حضور تو اب بھی ہم غلاموں پر نظر پرورش رکھتے ہیں ہماری ضروریات پوری فرماتے ہیں باذن اللہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں بھی بڑے قیمتی کپڑے تیار ہونے لگے تھے کہ ایک قبا کی قیمت دو ہزار درہم یعنی پانچ سو روپیہ تھی کیا شاندار کپڑا ہوگا۔

روایت ہے حضرت ابن عباس سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے سے منع فرمایا جو خالص ریشمی ہو لیکن نشان ۲ اور کپڑے کا تانا اس میں حرج نہیں ۳ (ابوداؤد)

۱۔ اس طرح کہ اس کا تانا بانا دونوں ریشم کا ہو۔ مصمت کے لغوی معنی ہیں ٹھوس اس کا مقابل ہے کھل مگر اصطلاح میں خالص کو مصمت کہا جاتا ہے وہ ہی یہاں مراد ہے۔ ریشم سے مراد اصل یعنی کیڑے کا ریشم کیونکہ سن کا ریشم اور دریائی ریشم مرد کو حلال ہے کہ وہ ریشم نہیں ہے۔ ریشم اصل کی پہچان یہ ہے کہ اس کو جلاؤ تو اس سے گوشت کے جلنے کی سی بو آتی ہے۔

۲۔ یعنی سوتی کپڑے پر نمبر یا کارخانہ کا نام یا کوئی علامت یوں ہی نیل بوٹا اگر ریشم کا ہو تو جائز ہے بشرطیکہ چار انگل سے زائد نہ ہو۔

۳۔ اس طرح کہ کپڑا کا بانا سوت یا اون کا ہو اور تانا ریشم کا تو مرد کے لیے حلال ہے کیونکہ کپڑا تانے بانے ہی کا نام ہے وہ ہی بنا جاتا ہے، لمبا تار تانا کہلاتا ہے، چوڑائی والا تار جو بنا جاتا ہے اسے بانا کہتے ہیں، بانے کا اعتبار ہے تانے کا نہیں۔

روایت ہے حضرت ابو رجا سے ۱ فرماتے ہیں کہ ہمارے

پاس عمران ابن حصین تشریف لائے حالانکہ آپ پر ریشی نقشینی چادر تھی ۲ اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر اللہ انعام کرے تو اللہ پسند کرتا ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے بندے پر دیکھا جائے ۳ (احمد)	
---	--

۱۔ آپ کا نام عمران ابن تمیم ہے، عطاروی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات شریف میں ایمان لائے مگر دیدار نہ
کر سکے اس لیے تابعی ہیں۔ حضرت عمرو علی وغیرہم بہت صحابہ سے ملاقات کی، بہت عمر رسیدہ ہوئے مگر عالم تھے،
۱۰ھ ایک سو سات میں وفات پائی۔

۲۔ مطرف بروزن مکرم بنا ہے طرف سے بمعنی کنارہ۔ مطرف وہ چادر کہلاتی ہے جس کے حاشیوں پر نقش و نگار
نیل بوٹے ہوں، نیز وہ چادر بھی مطرف ہے جو ریشم و سوت مخلوط سے بنی جاوے، یہاں دونوں معنی بن سکتے ہیں یا
تو سوتی یا اونی چادر تھی جس کے چو طرفہ حاشیوں پر ریشمی نقش و نگار نیل بوٹے تھے چار انگل یعنی ہماری ایک
بالشت سے کم چوڑے یا وہ چادر اون و ریشم سے مخلوط تھی کہ تانا ریشم کا تھا بانا اون یا سوتی۔ (مرقات) غرضیکہ
بہت قیمتی چادر تھی۔

۳۔ یعنی میں نے ایسی قیمتی چادر شال اس لیے پہنی ہے کہ مجھے اللہ نے بہت دولت دی ہے تو اسے ظاہر کرتا ہوں
شکریہ کے لیے۔

لطیفہ: منہاج العابدین میں ہے کہ فرقہ سنجی ایک موٹا کمبل پہنے ہوئے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے پاس
آیا، آپ نہایت ہی شاندار جوڑا پہنے ہوئے تھے تو فرقہ بطور اعتراض آپ کے کپڑے ٹٹولنے لگا، امام حسن نے فرمایا
کیا دیکھتا ہے میرے کپڑے جنتیوں کے سے ہیں تیرے کپڑے دوزخیوں کے سے ہیں، مجھے حدیث پہنچی ہے کہ اکثر
دوزخیوں کو موٹے کمبل پہنائے جائیں گے پھر فرمایا لوگوں کا کیا حال ہے کہ ان کے کپڑوں میں زہد ہے دلوں میں
تکبر۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت ابن عباس سے فرمایا جو چاہو کھاؤ اور جو چاہو پہنو۔ جب کہ دو چیزیں تم سے الگ رہیں فضول خرچی ۲ اور تکبر۔ (بخاری ترجمہ باب)	
---	--

۱۔ یعنی اعلیٰ سے اعلیٰ مباح کھانا کھاؤ اور بڑھیا سے بڑھیا مباح لباس پہنو، اللہ نے اعلیٰ لباس اور اللہ نے کھانے
تمہارے ہی لیے بنائے ہیں، حلال کھانے چھوڑنے کا نام تقویٰ نہیں حرام خصلتیں چھوڑنے کا نام تقویٰ ہے۔ بعض
لوگ گوشت نہیں کھاتے مگر بھنگ چرس پینے میں نماز کے قریب نہیں آتے اور اپنے کو پہنچا ہوا کہتے ہیں، واقعی وہ
شیطان تک پہنچے ہیں۔

۲۔ کھانے پینے کی مقدار میں حد سے بڑھ جانا اسراف و فضول خرچی ہے۔ کیفیت میں حد سے بڑھ جانا مخمڈ یا تکبر
ہے اسی لیے علماء فرماتے ہیں لاخیر فی اسرف اور لا اسرف فی الخیر یعنی اسراف میں بھلائی نہیں اور بھلائی میں

اسراف نہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ دل و نفس کی ہر خواہش پوری کرنا اسراف ہے کہ جو دل چاہے وہ ہی کھائے پیئے اور فخر کی نیت سے اچھے کھانا مخمیلہ ہے۔

<p>روایت ہے حضرت عمرو ابن شعیب سے وہ اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے روایت فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کھاؤ پیو اور خیرات کرو اور پہنو کہ جب تک فضول خرچی اور تکبر نہ ملے۔ (احمد، نسائی، ابن ماجہ)</p>	
--	--

۱۔ اس کا مطلب بھی وہ ہی ہے کہ ہر طیب و حلال چیز کھاؤ پیو بشرطیکہ تکلف اور تکبر سے خالی ہو، دل ٹھیک رکھو۔

مصرعہ درویش صفت باش کلاه تتری دار

<p>روایت ہے حضرت ابوالدرداء سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہترین وہ لباس جس میں تم اپنی قبروں اور اپنی مسجدوں میں اللہ سے ملو سفید کپڑے میں۔ (ابن ماجہ)</p>	
---	--

۱۔ یعنی مسجدوں میں نماز کے لیے سفید کپڑے پہن کر آؤ اور قبروں میں سفید کفن لے کر جاؤ کہ رب تعالیٰ سفید لباس پسند فرماتا ہے۔ مومن مرکز اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے تو چاہیے کہ سفید کفن میں ملاقات کرے۔ (مرقات) نیز مرتے ہی حضور کا دیدار بھی ہوتا ہے دوسرے مسلمانوں کی ملاقاتیں بھی، تو چاہیے کہ یہ سب کچھ سفید کفن میں ہو اسی لیے کفن میں خوشبو ملتی ہیں کہ مدینہ کے دولہا سے مہکتے ہوئے ملاقات ہو۔ بعض لوگ شب کو وضو کر کے خوشبو مل کر سوتے ہیں کہ دیدار یار خواب میں نصیب ہو تو اچھی حالت میں ہو۔

باب الخاتم

انگوٹھی کا بیان

الفصل الاول

پہلی فصل

۱۔ خاتمت کے فتح سے صفت مشبہ یا آلہ ہے ختم سے بمعنی مہر، چونکہ انگوٹھی کے نگینہ میں اپنا نام ہوتا ہے جس سے مہر لگائی جاتی ہے اس لیے انگوٹھی کو خاتم کہتے ہیں یعنی مہر لگانے کا آلہ یا مہر لگانے والی چیز، تمام ہو جانے کو ختم کہتے ہیں کیونکہ اس وقت مہر لگتی ہے۔ خاتم النبیین کے معنی ہیں آخری نبی کہ آپ کی آمد سے نبوت پر مہر لگ گئی اب کوئی نبی نہیں آسکتا حضرت مسیح پہلے کے نبی ہیں۔

روایت ہے حضرت ابن عمر سے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی اور ایک روایت میں ہے کہ وہ اپنے داسنے ہاتھ میں پہنی ۲۔ پھر اسے علیحدہ کر دیا ۳۔ پھر چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور اس میں نقش کیا محمد رسول اللہ ۴۔ اور فرمایا کہ کوئی اس انگوٹھی کے نقش پر نقش نہ کرائے ۵۔ اور وہ پہنتے تو اس کا نگینہ اپنی ہتھیلی سے متصل رکھتے ۶۔ (مسلم، بخاری)

۱۔ یہ واقعہ اس وقت ہوا تھا جب کہ سونا پہننا مرد کو حرام نہ تھا حرام ہو جانے پر یہ عمل ممنوع ہو گیا۔ خیال رہے کہ عورتوں کو چاندی سونے کی انگوٹھی جائز ہے، مردوں کو ساڑھے چار ماشہ سے کم چاندی کی انگوٹھی جائز ہے جس میں نگینہ صرف ایک ہو۔ تانبہ پیتل، لوہا وغیرہ کی انگوٹھی چھلا مرد و عورت دونوں کو حرام ہے۔ اس کی پوری بحث کتب فقہ میں ملاحظہ کرو۔ ۲۔ یہ حکم منسوخ ہے حضور کا آخری عمل یہ ہے کہ حضور نے بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہے اب یہ ہی سنت ہے اگرچہ سیدھے ہاتھ میں پہننا بھی جائز ہے۔

۳۔ کیونکہ سونا پہننا مردوں کے لیے اب حرام ہو گیا۔

۴۔ اس طرح کہ محمد ایک سطر، رسول دوسری سطر، اللہ تیسری سطر سب سے اوپر۔ اس طرح محمد رسول اللہ، یہ انگوٹھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانہ شریف تک خلفاء کی انگلیوں میں رہی، حضرت عثمان کے ہاتھ سے پیرا لیں میں گر گئی جسے پیر خاتم بھی کہتے ہیں، مسجد قبا کے سامنے ہے۔

۵۔ یعنی آپ لوگ ایسی انگوٹھی بنا کر پہن سکتے ہو مگر نگینہ میں یہ نقش نہیں کھود سکتے کیونکہ بادشاہوں کے فرمان نامے اور احکام نبوی اس مہر سے مزین کر کے بھیجے جاتے ہیں۔ اگر دوسروں کی انگوٹھی پر بھی یہ نقش ہو تو بڑے فساد پھیلیں گے۔ مفتی صاحبان

آج بھی اپنی مہر والی انگوٹھی بڑی احتیاط سے رکھتے ہیں کہ اور کوئی شخص ان کے نام کی مہر سے غلط فتویٰ یا فیصلہ صادر نہ کر دے، حکومت کی مہریں بڑی محفوظ رکھی جاتی ہیں ان سب کی اصل یہ ہی حدیث ہے۔ یہ ممانعت اس زمانہ میں تھی اب اگر کوئی یہ نقش اپنی انگوٹھی میں کندہ کرے اور تبرک کے لیے اپنے پاس رکھے تو بالکل جائز ہے کہ وجہ ممانعت اب باقی نہیں۔

۱۔ اس عبارت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں: ایک یہ کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انگوٹھی نہ پہنتے تھے جب پہنتے تو گنینہ ہتھیلی سے متصل رکھتے۔ دوسرے یہ کہ پہنتے تو ہمیشہ تھے مگر بعض اوقات استنجاء وغیرہ کے وقت اتار دیتے تھے پھر جب پہنتے تو اس طرح پہنتے۔ خیال رہے کہ اس طرح پہننے سے معلوم ہوا کہ حضور زینت کے لیے نہیں بلکہ ضرورت کے لیے پہنتے ورنہ زینت کی چیز تو گنینہ ہے وہ ہی چھپایا جاتا تھا۔ اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ سوا بادشاہوں، قاضیوں، مفتیوں کے اور لوگ انگوٹھی نہ پہنیں تو اچھا ہے کہ انگوٹھی کی ضرورت ان ہی لوگوں کو رہتی ہے دوسروں کو ضرورت نہیں۔

روایت ہے حضرت علی سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشمی اور سرخ لباس پہننے اور سونے کی انگوٹھی پہننے سے اور رکوع ۱ میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا ۲ (مسلم)

۱۔ ان تین چیزوں سے صرف مسلمان مردوں کو منع فرمایا گیا ہے عورتوں کے لیے یہ تینوں چیزیں جائز ہیں۔
۲۔ یہ ممانعت مرد و عورت دونوں کے لیے ہے رکوع و سجود دونوں میں تلاوت قرآن سب کو ممنوع ہے ان میں تسبیح ہی پڑھی جائیں، نماز میں تلاوت قرآن صرف قیام کی حالت میں چاہیے۔

روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو اسے اتار کر پھینک دیا۔ پھر فرمایا کیا تم میں سے کوئی آگ کی چنگاری لیتا ہے اسے اپنے ہاتھ میں ڈال لیتا ہے ۲ اس شخص سے کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد کہ اپنی انگوٹھی لے لو اس سے کوئی اور نفع اٹھاؤ ۳ وہ بولے اللہ کی قسم میں اسے کبھی نہ لوں گا جب کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ۴ (مسلم)

۱۔ یہ ہے عملی تبلیغ کہ برائی کو بہ جبر روک دیا، فرماتے ہیں کہ جو کوئی برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے، نہ کر سکے تو زبان سے روکے، یہ بھی نہ ہو سکے تو دل سے برا جانے۔

۲۔ اسے سمجھانے کے لیے یہ فرمایا یعنی مسلمان مرد کے لیے سونا پہننا گویا دوزخ کی چنگاری اپنے ہاتھ میں لینا ہے کیونکہ یہ اس کا سبب ہے۔

۳۔ یعنی حضور انور نے تم کو اس کے پہننے سے منع فرمایا نہ کہ دوسرے نفع سے تم اسے اٹھا لو اسے فروخت کر کے اس کی قیمت اپنے کام میں لاؤ یا گھر میں کسی عورت کو دیدو وہ استعمال کرے۔ یہ تھا شریعت کا فتویٰ جو حضرات صحابہ نے اسے دیا اور بالکل درست تھا۔

۴۔ یہ ہے مفتی عشق کا فتویٰ کہ اب میں اسے ہاتھ نہ لگاؤں گا کوئی فقیر اسے اٹھالے تاکہ یہ صدقہ میرے اس قصور کا کفارہ بن جائے جو میں نے پہلے بے خبری میں کیا کہ سونا پہنا، اس میں مال کی بربادی نہیں بلکہ اپنا کفارہ ادا کرنا ہے۔ (از اشعۃ اللمعات)

روایت ہے حضرت انس سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ قیصر اور نجاشی کو کچھ لکھنا چاہا تو عرض کیا گیا کہ وہ لوگ مہر کے بغیر کوئی تحریر قبول نہیں کرتے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی ڈھلوائی حلقہ چاندی کا تھا جس میں محمد رسول اللہ کندہ کیا گیا
۳۔ (مسلم) اور بخاری کی روایت میں ہے کہ انگوٹھی کا نقش تین سطریں تھیں محمد ایک سطر، رسول اللہ ایک سطر، اللہ ایک سطر۔

۱۔ دعوت اسلام دینے کے لیے فرمان عالیہ، کسریٰ لقب تھا شاہ فارس کا اور قیصر لقب تھا شاہ روم کا اور نجاشی شاہ حبشہ کا، وہ نجاشی جو پہلے ہی اسلام لا چکا تھا اس کا نام اصمہ تھا، یہ ۶ھ میں اسلام لائے اور ۹ھ میں ان کی وفات ہوئی، حضور انور نے مدینہ منورہ میں ان کا جنازہ پڑھا ان کے بعد جو نجاشی تخت پر بیٹھا اسے حضور انور نے دعوت اسلام دی اس کا نام اس کا اسلام لانا معلوم نہ ہو سکا۔ اصمہ نجاشی کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ کے ساتھ اپنے نکاح کی قبولیت کا فرمان لکھا تھا انہیں دعوت اسلام نہ دی گئی تھی۔ (مرقات)
۲۔ یعنی ان بادشاہوں کا قانون یہ ہے کہ جس خط پر بھیجنے والے کے نام کی مہر نہ ہو اسے نہ قبول کرتے ہیں نہ سنتے ہیں وہ لوگ دنیاوی وجاہت والوں کے خطوط ہی پڑھتے سنتے ہیں عوام کے نہیں اور ان کے ہاں وجاہت کی علامت مہر ہے۔

۳۔ ان علامات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس انگوٹھی شریف کا صرف حلقہ چاندی کا تھا گنینہ کسی اور چیز کا تھا مگر حضور نے ایسی انگوٹھی بھی پہنی ہے جس کا حلقہ بھی چاندی کا تھا۔
۴۔ اس انگوٹھی کا گنینہ حبشی پتھر کا تھا جس پر صرف یہ ہی عبارت لکھی تھی اس سے زیادہ عبارت نہ تھی۔ جن روایات میں ہے کہ حضور کی انگوٹھی کا نقش پورا کلمہ طیبہ تھا وہ ضعیف ہیں۔

روایت ہے انہی سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی

انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ بھی اس کا تھا
۱۔ (بخاری)

۱۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھیاں مختلف رہی ہیں۔ کبھی ایسی انگوٹھی پہنی ہے جس کا نگینہ حبشی پتھر کا تھا اور کبھی ایسی کہ اس کا نگینہ بھی چاندی ہی کا تھا یہاں اس دوسری قسم کی انگوٹھی کا ذکر ہے۔ حق یہ ہے کہ یہ انگوٹھی خالص چاندی کی تھی، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ انگوٹھی لوہے کی تھی اس پر چاندی کا خول تھا اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ یہ روایت مرقات نے مکحول اور ابراہیم نخعی سے کی اور کہیں نہیں ملتی۔ واللہ اعلم! حق یہ ہے کہ لوہے کی انگوٹھی کبھی نہیں پہنی۔

روایت ہے انہی سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنی جس میں حبشی نگینہ تھا۔ آپ اس کا نگینہ ہتھیلی شریف سے متصل رکھتے تھے۔ (مسلم، بخاری)

یہاں مرقات میں ہے کہ اس انگوٹھی کا نگینہ عقیق کا تھا جس کا رنگ مائل بہ سیاہی تھا یعنی سرخ مائل بہ سیاہی، یہ عقیق تو یمنی تھا مگر اس کو بنایا گیا تھا حبشہ میں اس لیے اسے حبشی کہا گیا۔ پیداوار یمنی صنعت حبشی عقیق کا نگینہ بہت مبارک ہے، حدیث شریف میں ہے تختہ بالعقیق فانہ مبارک چاندی کی انگوٹھی عقیق سیاہ کا نگینہ بہت اعلیٰ ہے۔ (مرقات) بعض روایات میں ہے کہ پیلے یا قوت کی انگوٹھی طاعون سے محفوظ رکھتی ہے، بعض میں ہے کہ عقیق کی انگوٹھی فقیری دور کرتی ہے، یہ احادیث بہت سی اسنادوں سے مروی ہیں لہذا قوی ہیں۔

روایت ہے انہی سے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی اس میں تھی اور اپنے بائیں ہاتھ کی چھنگلی کی طرف اشارہ کیا۔ (مسلم)

۱۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کی چھنگلی میں انگوٹھی پہنی اسی طرح یعنی اس انگلی میں انگوٹھی پہننا بھی جائز بلکہ سنت سے ثابت ہے۔

روایت ہے حضرت علی سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس سے منع کیا کہ میں اپنی اس انگلی میں یا اس میں انگوٹھی پہنوں فرمایا کہ بیچ والی انگلی اور اس کی برابر والی کی طرف اشارہ فرمایا۔ (مسلم)

۱۔ خیال رہے کہ عورتوں کو ہر انگلی میں انگوٹھی پہننا جائز ہے مگر مردوں کو تین انگلیوں میں پہننا منع ہے: انگوٹھا، کلمہ کی انگلی اور بیچ کی انگلی۔ اور دو انگلیوں میں پہننا مستحب ہے چھنگلی اور اس کے برابر والی میں، یوں ہی مرد صرف ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے وہ بھی چاندی کی سوا چار ماشہ تک، عورتیں سونے چاندی کی دس انگوٹھیاں دسوں انگلیوں میں پہن سکتی ہیں۔ (مرقات و اشعہ)

الفصل الثانی

دوسری فصل

روایت ہے حضرت عبداللہ ابن جعفر سے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے (ابن ماجہ)	
---	--

۱ یعنی کبھی اپنے داہنے ہاتھ میں بھی پہنتے تھے بیان جواز کے لیے۔

اور ابوداؤد اور نسائی نے حضرت علی سے روایت کی۔	
--	--

روایت ہے حضرت ابن عمر سے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے (ابوداؤد)	
---	--

۱ یعنی کبھی بائیں ہاتھ میں بھی انگوٹھی پہنی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اوکا داہنے ہاتھ میں پہنتے تھے پھر اسے ترک کر دیا اور بائیں ہاتھ میں پہننا شروع فرمایا لہذا آخری عمل یہ ہی ہے بہر حال جائز دونوں عمل ہیں مگر بہتر آخری عمل ہے یعنی بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا۔

روایت ہے حضرت علی سے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ میں ریشم لیا پھر اپنے بائیں ہاتھ میں سونا پھر فرمایا کہ یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں ۲ (احمد، ابوداؤد، نسائی)	
--	--

۱ مجمع میں لوگوں کے سامنے یہ دو چیزیں ہاتھ میں لیں تاکہ لوگ دیکھ لیں اور یہ دونوں چیزیں خوب واضح ہو جائیں۔ ۲ چونکہ ان دونوں چیزوں کو مستقل طور پر حرام فرمانا تھا اس لیے حرام واحد ارشاد فرمایا حرامان متثنیہ نہ فرمایا ورنہ احتمال یہ ہوتا کہ ریشم و سونا مل کر تو حرام ہے اکیلے اکیلے حرام نہیں اس لیے ارشاد فرمایا حرام۔ ان میں سے ہر ایک چیز مستقل حرام کہ ریشم بھی حرام ہے سونا بھی حرام ہے مگر مردوں پر ہیں عورتوں کے لیے یہ دونوں چیزیں حلال ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ حرام مصدر ہے جو واحد، متثنیہ، جمع سب کے لیے استعمال ہو سکتا ہے یہاں دو کے لیے ہے۔

روایت ہے حضرت معاویہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھتے کی کھالوں پر سوار ہونے اور سونا پہننے سے منع فرمایا مگر ربزہ ربزہ ۲ (ابوداؤد، نسائی)	
--	--

۱۔ اس کی شرح پہلے ہو چکی ہے کہ کاٹھی یا چار پائی پر چیتے کی کھال بچھا کر بیٹھنا ممنوع ہے کہ یہ طریقہ ہے متکبرین کا، نیز اس سے دل میں نخوت اور سختی پیدا ہوتی ہے لہذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے یہ حکم مردوں عورتوں سب کے لیے ہے۔

۲۔ یعنی مسلمان مرد کے لیے سونے کے ریزے حلال ہیں جیسے تلوار میں یا چاندی کی انگوٹھی میں سونے کے ریزے ہوں تو ان کا استعمال مرد کے لیے بھی حلال ہے۔ اس حدیث سے بہت سے مسائل مستنبط ہو سکتے ہیں۔ کتب فقہ میں مردوں کے لیے سونے کے پچیس مقام لکھے ہیں کہ ان مقامات میں مردوں کو سونے کا استعمال حلال ہے: جیسے ہلتے دانت کو سونے کی زنجیر سے باندھنا، کٹی ناک کی جگہ سونے کی ناک لگانا، قلمدان یا چاقو کے دستہ میں سونے کے ریزے وغیرہ۔ ان کی پوری تفصیل شامی اور عالمگیری میں دیکھو۔

روایت ہے حضرت بریدہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا جس پر تانبہ کی انگوٹھی تھی مجھے کیا ہوا کہ میں تم سے بتوں کی بوپاتا ہوں ۲۔ اس نے وہ پھینک دی پھر آیا تو اس پر لوہے کی انگوٹھی تھی تو فرمایا کہ مجھے کیا ہوا کہ تم پر دوزخیوں کا زیور دیکھتا ہوں ۳۔ اس نے وہ پھینک دی ۴۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ کس چیز کی انگوٹھی بناؤں فرمایا چاندی کی اور اس کی ایک مثال پوری نہ کرو ۵۔ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی) محی السنہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سہل ابن سعد سے بروایت صحیح ثابت ہے مہر کے متعلق کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا کہ کچھ ڈھونڈو اگرچہ لوہے کی انگوٹھی ہو ۱۔

۱۔ یعنی وہ تانبے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے۔

۲۔ اس زمانہ میں بھی اور اب بھی عموماً بت میتل کے ہوتے تھے اس لیے اسلام نے میتل کے زیور ہر مسلمان کے لیے منع فرمائے خواہ مرد ہو یا عورت، انگوٹھی چھلہ بھی زینت کے لیے ہے یہ بھی میتل کا ممنوع ہے۔

۳۔ دوزخی لوگ لوہے کی زنجیروں میں جکڑے جائیں گے یہاں ان زنجیروں کو زیور فرمانا ان کی اہانت کے لیے ہے جیسے قیدی کی ہتھکڑی اور بیڑی کو اس کا زیور کہہ دیا جائے۔

۴۔ کہ نہ اپنے آپ استعمال کی نہ اپنی بیوی کو استعمال کے لیے دی کیونکہ میتل لوہے کا زیور مرد و عورت سب کو ہی حرام ہے۔ خیال رہے کہ سونے چاندی کا استعمال مطلقاً حرام ہے کہ مسلمان مرد نہ اس کا زیور پہنے نہ کسی اور طرح استعمال کرے، عورتوں کو ان کے زیوروں کی اجازت ہے دوسری طرح استعمال کرنا انہیں بھی حرام ہے لہذا سونے چاندی کے برتن میں کھانا پینا، یوں ہی ان کی گھڑی میں وقت دیکھنا، ان کی سلائی سے سرمہ لگانا حرام ہے، ہاں ان کا کشتہ کھانا یا علاج کے لیے

سونے کی سلائی آنکھ میں پھیرنا حلال ہے کہ یہ علاج ہے۔ ان کے علاوہ دیگر دھاتوں کا زیور حرام ہے ان کا استعمال دوسری طرح درست ہے، لہذا تانا بیتل لوہے وغیرہ کے برتن گھڑیاں وغیرہ تمام کا استعمال درست ہے غرضیکہ استعمال میں کئی طرح فرق ہے۔

۵۔ لہذا مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی سوا چار ماشہ تک کی درست ہے۔

۱۔ شاید اس فرمان عالی کے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوہے کی انگوٹھی بھی پہننا جائز ہے ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے یہ کیوں فرماتے کہ اپنی بننے والی عورت کے مہر کے لیے لوہے کی انگوٹھی ہی تلاش کر لو مگر یہ استدلال بہت کمزور ہے۔ اولاً تو اس لیے کہ اس فرمان عالی کے وقت لوہے بیتل کی حرمت کے احکام اسلام میں نہیں آئے اور اگر مان لیا جائے کہ احکام آچکنے کے بعد کی یہ حدیث ہے تب بھی اس فرمان عالی کا مقصد یہ ہے کہ کوئی نہایت معمولی چیز ہی لے آجیسے کہا جاتا ہے کہ تم مجھے دو مٹھی بھر خاک ہی دے دو۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ خاک پھانکنا درست ہے۔ نیز وہ جو حدیث شریف میں ہے کہ حضور انور کی انگوٹھی لوہے کی تھی جس پر چاندی کا خول یا پانی تھا وہ انگوٹھی صرف مہر لگانے کی تھی پہننے کی نہ تھی، اگر پہننے کی تھی تو لوہے کی حرمت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ یہ حدیث ان سب کی ناخ ہے، دیکھو اس کی تفصیل کے لیے مرقات شرح مشکوٰۃ یہ ہی مقام۔

روایت ہے حضرت ابن مسعود سے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دس خصلتیں ناپسند فرماتے تھے ۱۔ زردی یعنی خلوق ۲۔ سفید بالوں کی تبدیلی ۳۔ اور تہبند گھسٹنا ۴۔ اور سونے کی انگوٹھی پہننا اور غیر محل پر زینت ظاہر کرنا ۵۔ اور پانسے مارنا ۶۔ اور دم کرنا سوا معوذات کے ۷۔ اور تعویذ باندھنا ۸۔ اور پانی غیر محل میں ڈالنا ۹۔ اور بچہ کو بگاڑنا اسے حرام نہ فرمایا ۱۰۔ (ابوداؤد، نسائی)

۱۔ خلل بکسر خ جمع ہے خلة کی بمعنی خصلت و عادت، خصلت کی جمع ہے خصال اور خلت کی جمع ہے خلل۔

۲۔ خلوق ایک خوشبو خاص کا نام ہے جس میں زعفران پڑتا ہے یہ پیلا رنگ دیتی ہے اس لیے اس کا استعمال مردوں کے لیے ممنوع ہے عورتوں کے لیے جائز، بعض احادیث میں خلوق کی اجازت ہے مگر وہ سب احادیث منسوخ ہیں۔

۳۔ یا اس طرح کہ سفید بال اکھیڑ دیئے جائیں یا اس طرح کہ ان میں سیاہ خضاب کیا جائے یہ دونوں کام ممنوع ہیں مرد کو بھی عورت کو بھی۔

۴۔ یعنی تہبند اتنا نیچا رکھنا کہ زمین پر گھٹے، یہ عمل مرد و عورت سب کے لیے ممنوع ہے۔ مرد کا تہبند ٹخنہ سے اونچا رہے عورت کا ٹخنہ سے نیچے۔

۵۔ یعنی عورت کا اپنی زینت نامحرم مردوں پر ظاہر کرنا حرام ہے۔ یہ فرمان بہت ہی جامع ہے اس سے پردہ کے متعلق بہت احکام مستنبط ہو سکتے ہیں۔

۷۔ کعب جمع ہے کعب کی، کعبِ نردشیر کھیل کے پانسوں کو کہتے ہیں، یہ کھیل کھیلتے وقت پانسے پھینکے جاتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ نردشیر کھیل مطلقاً ممنوع ہے خواہ اس میں جوا ہو یا نہ ہو، اگر اس پر مالی ہار جیت ہو تب تو بہت ہی ممنوع ہے کہ کھیل ہے اور جوا بھی ورنہ کھیل ہونے کی وجہ سے ممنوع۔ غیر معتبر کھیل فعلِ عبث ہونے کی وجہ سے ممنوع ہیں۔

۸۔ معوذات سے مراد سورۃ فلق اور سورۃ ناس ہیں۔ سوا سے مراد وہ منتر ہیں جن میں شرکیہ الفاظ ہوں۔ شرکیہ الفاظ سے جھاڑ پھونک حرام ہے۔ آیاتِ قرآنیہ اور ماثورہ دعاؤں سے دم درود جائز بلکہ بہتر ہے اور دعائیں جن میں بتوں وغیرہ کا نام نہ ہو شرکیہ کلمات نہ ہوں ان سے دم بھی جائز ہے باقی سے حرام۔

۹۔ یہاں تعویذ سے مراد مشرکین کے تعویذ و گنڈے ہیں جن میں کفریہ الفاظ بتوں کے نام وغیرہ ہوں یہ حرام ہے۔ آیاتِ قرآنیہ دعا اسلامیہ سے تعویذ باندھنا حضراتِ صحابہ کرام سے ثابت ہے جیسا کہ باب المعوذات میں گزر گیا۔ تمائم جمع ہے تمیمہ کی، تمیمہ کے بہت معانی ہیں: جادو، منتر، ٹونہ جانوروں کی ہڈیاں درد آنکھ کے لیے باندھنا اور تعویذ۔ (اشعۃ الملعات)

۱۰۔ یعنی حرام جگہ منی گرانہ، زنا کرنا، لواطت کرنا، جلق سے منی نکالنا، عورت کی دہر میں وطی کرنا یہ سب کام حرام ہیں۔

۱۱۔ یعنی جب بچہ دودھ پیتا ہو تو عورت سے صحبت کرنا اگر اس میں اندیشہ ہو کہ اس سے دودھ بھاری ہو کر بچہ کے لیے مضر ہوگا تو اس سے بچے، یہ کام حرام نہیں اس سے احتیاط بہتر ہے اس لیے فرمایا کہ اسے حرام نہ کیا۔ محرمہ میں ۵ کا مرجع یہ آخری عمل ہے۔

روایت ہے حضرت ابن زبیر سے کہ انکی ایک آزاد شدہ لونڈی زبیر کی بیٹی کو عمر بن خطاب کے پاس لے گئی حالانکہ ان کے پاؤں میں جھانجن تھے۔ تو انہیں حضرت عمر نے توڑ دیا اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ہر جھانجھ کے ساتھ شیطان ہے ۲۔ (البوداؤد)

۱۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن زبیر کی آزاد کردہ لونڈی ان کی لڑکی کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لائیں، اس بچی کے پاؤں میں بجنے والے جھانجن تھے۔ اجراس جمع جس کی بمعنی جلاجل یعنی گھنگرو اور اس جیسی آواز دینے والی چیز، اونٹ کے گلے کے گھنگروں اور باز کے پاؤں کے چھلوں کو بھی اجراس یا جلاجل کہتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں بھی پہلے عورتوں میں جھانجن کا رواج تھا۔

۲۔ کیونکہ جھانجن ایک قسم کا باجا ہے اور جہاں باجا ہو وہاں فرشتہ رحمت نہیں ہوتا شیطان ہوتا ہے۔ شیطان سے مراد وہ شیطان ہے جو کھیل تماشوں پر مقرر ہے، قرین شیطان تو ہر انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ انگوٹھی کے باب میں یہ حدیث لانا نہایت ہی موزوں ہے کہ انگوٹھی ایک قسم کا زیور ہی ہے۔

روایت ہے حضرت بنانہ سے جو عبدالرحمن ابن حیان انصاری کی لونڈی ۱۔ وہ جناب عائشہ کے پاس تھیں کہ آپ کی خدمت میں ایک بچی لائی گئی جس پر جھانجن تھے جو آواز کر رہے تھے ۲۔ آپ بولیں کہ اسے میرے پاس ہرگز نہ لاؤ مگر اس صورت میں کہ اس کے جھانجن توڑ دیئے جائیں ۳۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اس گھر میں فرشتے نہیں آتے جس میں جھانج ہو ۴۔ (ابوداؤد)

۱۔ بنانہ ب کے پیش سے ہے آپ تابعیہ ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت لیتی ہیں اور آپ سے جھانجن کے متعلق ہی روایات آتی ہیں۔ (اکمال)

۲۔ اس طرح کہ چلنے کی حالت میں بجتے تھے جیسا کہ مروجہ جھانجن میں دیکھا جاتا ہے۔ علیہا سے مراد ہے ان کے پاؤں میں جھانجن تھے کیونکہ یہ زیور پاؤں میں پہنا جاتا ہے۔

۳۔ یا اس طرح کہ ان کے اندر کے کنکر نکال دیئے جائیں یا اس طرح کہ اس کے گھنگرو الگ کر دیئے جائیں یا اس طرح کہ خود جھانجن ہی توڑ دیئے جائیں غرضیکہ ان میں آواز نہ رہے۔

۴۔ فرشتوں سے مراد رحمت کے فرشتے ہیں جو خصوصی طور پر مسلمانوں کے گھروں میں آتے جاتے رہتے ہیں یا وہاں ہی مقیم رہتے ہیں خصوصاً ان گھروں میں جہاں تلاوت قرآن کا ذکر خیر رہتا ہے۔ اجواس سے مراد مطلقاً بجنے والا

زیور ہے خواہ بچوں کے پاؤں یا جانوروں کے گلے یا پاؤں میں ہو۔ اسی بناء پر فقہاء فرماتے ہیں کہ دوسرے باجے حرام ہیں بعض حالات میں جائز ہو جاتے ہیں جیسے شادی نکاح پر اعلان کے لیے نوبت نقارہ اعلانات کے لیے مگر جھانجھ حرام لعینہ ہے کبھی حلال نہیں ہوتی۔

روایت ہے حضرت عبدالرحمن ابن طرفہ سے کہ ان کے دادا عرفجہ ابن سعد کی ۱۔ کلاب کے دن ناک ٹوٹ گئی تو آپ نے چاندی کی ناک بنوائی وہ آپ پر بدبو دینے لگی تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ سونے کی ناک بنالیں ۲۔ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی)

۱۔ حق یہ ہے کہ عبدالرحمن اور طرفہ دونوں تابعی ہیں مگر عرفہ صحابی ہیں، کلاب کاف کے پیش سے جبلہ اور شام کے درمیان ایک گھاٹ کا نام ہے اور جبلہ و شام دونوں پہاڑوں کے نام ہیں، یہاں دو دفعہ جہاد ہوئے ہیں، انہیں کلاب اول اور کلاب ثانی کہا جاتا ہے۔

۲۔ اسی حدیث کی بنا پر فقہاء فرماتے ہیں کہ مرد کو سونے کی ناک لگالینا جائز ہے، یوں ہی ہلتے دانت کو سونے کے تار سے باندھ لینا مباح ہے کہ سونے میں میل سے بدبو پیدا نہیں ہوتی۔ ہم پہلے بحوالہ شامی عرض کر چکے ہیں کہ پچیس جگہ مرد کو سونے کا استعمال درست ہے۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے پیارے کو آگ کا حلقہ پہنانا چاہے وہ اسے سونے کی بالی پہنادے ۱۔ اور جو اپنے پیارے کو آگ کا طوق ڈالنا چاہے ۲۔ وہ اسے سونے کا طوق پہنادے ۳۔ اور جو چاہے کہ اپنے پیارے کو آگ کے کنگن پہنانا چاہے وہ اسے سونے کے کنگن پہنائے ۴۔ لیکن تم چاندی کو پکڑ لو اس سے کھیلو کدو ۵۔ (ابوداؤد)

۱۔ حبیب سے مراد پیارا بیٹا پوتا وغیرہ لڑکے ہیں کیونکہ لڑکیوں کے لیے سونے کے زیور جائز ہیں۔ حلقہ میں بالی، چھلا، انگوٹھی، طوق ہار، نیپلس وغیرہ سب ہی شامل ہیں بلکہ اس میں چوڑی کنگن وغیرہ بھی داخل ہیں مگر یہاں گلے کے زیور مراد نہیں کہ ان کا ذکر تو آگے آ رہا ہے۔

۲۔ طوق سے مراد گلے کا ہار و گلو بند وغیرہ ہیں۔

۳۔ لہذا اپنے پیارے کو سونے کا ہار نہ پہناؤ۔

۴۔ خیال رہے کہ کسی کو سونے کے زیور پہنانے کا یہ عذاب جب ہے جب کہ پہننے والا اس سے راضی و خوش ہو، چھوٹے نا سمجھ بچوں کو اگر زیور پہنائے گئے تو اس کا عذاب پہنانے والوں کو ہو گا نہ کہ ان بچوں کو کہ وہ تو بالکل بے قصور ہیں، رب تعالیٰ بے قصوروں کو نہیں پکڑتا۔

۵۔ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں بھی سونا نہ پہنیں صرف چاندی پہنیں تب یہ حدیث منسوخ ہے ان احادیث سے جن میں عورتوں کو سونا پہننے کی اجازت دی گئی ہے اور اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مرد صرف چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہو تو یہ حدیث محکم ہے، اسے بھی کھیل فرمانے سے اشارۃً بتایا کہ چاندی کی انگوٹھی بھی مرد کے لیے بہتر نہیں یہ بھی کھیل کود ہی ہے۔

روایت ہے حضرت اسماء بنت یزید سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت سونے کا ہار پہنے گی اس کی گردن میں اسی طرح آگ کا ہار ڈالا جائے گا قیامت کے دن اور جو عورت اپنے کان میں سونے کی

بالی ڈالے گی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے کان میں اسی طرح کی آگ کی بالی ڈالے گا (ابوداؤد، نسائی)

ایہ حدیث یا تو منسوخ ہے۔ اسلام میں اولاً سونا پہننا عورتوں کو بھی ممنوع تھا یہ حدیث اس وقت کی ہے بعد میں اجازت دی گئی۔ یا اس سے وہ سونا مراد ہے جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے گی اگرچہ زکوٰۃ چاندی کے زیور پر بھی ہے مگر اکثر چاندی کا زیور نصاب کو نہیں پہنچتا، آدھ سیر سے زیادہ چاندی کون عورت پہن سکتی ہے، سونا تو ساڑھے سات تولہ ہو تب بھی زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے اس لیے خصوصیت سے سونے کا ذکر فرمایا گیا۔ خیال رہے کہ مذہب حنفی میں پہننے کے زیوروں پر زکوٰۃ فرض ہے، امام شافعی کے ہاں اس پر زکوٰۃ نہیں اس لیے شوافع حضرات اس حدیث کو کراہت تنزیہی پر محمول کرتے ہیں مگر یہ درست نہیں۔ اول تو اس لیے کہ عورتوں کو سونے کا زیور مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے، دوسرے اس لیے کہ مکروہ تنزیہی پر ایسی وعید نہیں ہوتی لہذا اس حدیث کی وہ ہی توجیہیں قوی ہیں جو ہم نے عرض کیں۔

روایت ہے حضرت حذیفہ کی بہن سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت کیا تمہارے پاس چاندی نہیں ہے جس کے زیور پہنوں خیال رکھو کہ تم میں کوئی عورت نہیں جو سونے کا زیور پہنے جسے ظاہر کرے مگر اسی سے عذاب دی جائے گی (ابوداؤد، نسائی)

۱۔ ان بہن صاحبہ کا نام اور حالات معلوم نہ ہو سکے مگر وہ صحابیہ ہیں اس لیے یہ معلوم نہ ہونا مضر نہیں تمام صحابہ عادل ہیں۔

۲۔ یعنی بے تکلف سونے کا زیور نہ پہنو کہ حیثیت نہ ہو مگر قرض ادھار یا تنگی برداشت کر کے سونا ہی پہنا جائے۔ چاندی کے زیور کو حقیر سمجھا جائے یہ نہ کرو لہذا حدیث بالکل واضح ہے، اس احتمال کی تائید اگلا مضمون کر رہا ہے۔

۳۔ اجنبی مردوں پر ظاہر کرے کہ اپنا حسن اور زیور دوسروں کو دکھائے یا فخر و غرور کے لیے دکھلا دے یا غریب عورتوں کو فخریہ دکھا کر انہیں دکھ پہنچائے۔ آخری دو معنی زیادہ مناسب ہیں کیونکہ اجنبی مردوں کو چاندی کا زیور دکھانا بھی حرام ہے۔ عورتیں سونے کا زیور اپنی سہیلیوں کو فخریہ دکھایا کرتی ہیں انہیں حقیر و ذلیل کرنے کے لیے وہ یہاں مراد ہے۔

۴۔ اس فخر و اظہار پر عذاب پائے گی نہ کہ صرف زیور پہننے پر لہذا حدیث محکم ہے منسوخ نہیں۔

الفصل الثالث

تیسری فصل

روایت ہے حضرت عقبہ ابن عامر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیور اور ریشم والوں کو منع فرماتے تھے ۱۔ اور فرماتے تھے کہ اگر تم جنت کا زیور اور وہاں کا ریشم پسند کرتے ہو تو اسے دنیا میں نہ پہنو ۲۔ (نسائی)

۱۔ یعنی امیروں کو جو ہمیشہ ریشم اور سونے کے زیور پہن سکیں۔

۲۔ ہمیشہ ریشم و زیور پہننے سے منع فرماتے تھے کہ نفس اچھے زیور پہننے کا عادی نہ ہو جائے بلکہ چاہیے کہ امیر آدمی بھی کبھی موٹا معمولی لباس پہن لیا کریں، یہ زہد کی تعلیم ہے۔ (مرقات)

۳۔ اس کا مطلب بھی وہ ہی ہے کہ یہ چیزیں ہمیشہ نہ پہنویا یہ ممانعت استحباب کی ہے یعنی ریشم و زیور عورتوں کو نہ پہننا بہتر ہے۔ عورت کا اصلی زیور ایمان تقویٰ پاکدامنی عفت ہے، اس سے دائمی عزت ہے۔ امام بغوی نے فرمایا کہ یہ حدیث منسوخ ہے اس کی نسخ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی وہ حدیث ہے احل الذهب والحریر للانث من امتی میں اپنی امت کی عورتوں کے لیے سونا اور ریشم حلال کرتا ہوں۔ واللہ اعلم!

روایت ہے حضرت ابن عباس سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی ۱۔ پھر اسے پہنا فرمایا کہ اس نے آج مجھ کو مشغول کر دیا ۲۔ ایک نظر اس کی طرف رہی ایک نظر تمہاری طرف ۳۔ پھر اسے علیحدہ کر دیا ۴۔ (نسائی)

۱۔ چاندی کی انگوٹھی بنوائی یا سونے کی اس کی تحقیق ان شاء اللہ آگے بھی آوے گی۔

۲۔ یعنی آج یہ واقعہ ہوا کہ اس انگوٹھی نے مجھے اپنی طرف مائل اور متوجہ کر لیا جس کی وجہ سے تمہاری اور تمہارے حالات کی طرف توجہ پوری نہ رہی، یہ منڈ پوری مدت کے معنی میں ہے۔

۳۔ یہ اس توجہ کا بیان ہے یعنی میں کبھی تو اس انگوٹھی کو دیکھتا ہوں اور کبھی تم کو، حالانکہ دل یہ چاہتا ہے کہ میں ہر وقت تم کو ہی دیکھا کروں تمہاری ہی اصلاح کیا کروں۔ معلوم ہوا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت بڑی پیاری ہے اور اس کی اصلاح ہر وقت مد نظر ہے، حضور چاہتے ہیں کہ ہر وقت امت پر نظر کرم رہے، یہ ہے نظر کریمانہ۔

۴۔ اس میں اختلاف ہے کہ یہ انگوٹھی چاندی کی تھی یا سونے کی۔ ابوداؤد نے بروایت حضرت انس بیان فرمایا کہ یہ انگوٹھی چاندی کی تھی۔ اس کے علیحدہ کر دینے کے معنی یہ ہیں کہ اسے مہر لگانے کے لیے رکھا تو اپنے پاس ہی مگر اسے پہنا نہیں اور پہننے کی نفی بھی ہمیشگی کی ہے یعنی ہمیشہ نہ پہنا کبھی کبھی پہنا مگر اپنے قبضہ میں رکھا ہمیشہ، باقی محدثین نے فرمایا کہ یہ انگوٹھی سونے کی تھی اور الگ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ نہ اسے پہنا نہ اپنے پاس رکھا

بلکہ اسے تڑوا دیا، بعض شارحین نے فرمایا کہ یہ انگوٹھی چاندی کی تھی بغیر نقش کی جو زینت کے لیے پہنی گئی تھی حضور انور نے اسے الگ کر دیا پھر بعد میں نقش والی انگوٹھی مہر لگانے کے لیے پہنی ضرورت کی بنا پر نہ کہ زینت کے لیے لہذا یہ حدیث دوسری احادیث کے خلاف نہیں۔ فقہاء فرماتے ہیں کہ مرد کو بلا ضرورت چاندی کی انگوٹھی بھی پہننا بہتر نہیں اس کی دلیل یہ حدیث بھی ہے۔ قاضی، بادشاہ، مفتی مہر لگانے کے لیے نقش بنی انگوٹھی پہنیں جس کے نگینہ میں اپنا نام کندہ ہو۔

روایت ہے حضرت مالک سے فرمایا کہ میں یہ ناپسند کرتا ہوں کہ لڑکوں کو کچھ سونا پہنایا جائے۔ کیونکہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ۲ تو میں اسے بڑے چھوٹے مردوں کے لیے ناپسند کرتا ہوں ۳ (موطا)

۱۔ یوں ہی چاندی بھی چھوٹے بچوں لڑکوں کو نہ پہنائی جائے سوا سوا چار ماشہ کی انگوٹھی کے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سونے چاندی کا زیور بالغ مردوں کی طرح نابالغ لڑکوں کو پہننا حرام ہے مگر اس کا جرم پہنانے والے عزیزوں پر ہوگا کہ ناسمجھ بچے شرعی احکام کے مکلف نہیں۔

۲۔ اور جب سونے کی انگوٹھی ہی مردوں کے لیے حرام ہے تو دوسرے زیور بدرجہ اولیٰ حرام ہیں۔

۳۔ یہ ہی مذہب ہے دوسرے اماموں کا بھی کہ سونے کا زیور نابالغ لڑکوں کو بھی نہ پہنایا جائے۔

باب النعال

باب جوتے کا بیان ۱

الفصل الاول

پہلی فصل

۱۔ نعال نون کے زیر سے ہر وہ چیز جو پیر کو مٹی سے بچائے۔ اصطلاح میں ہر قسم کی جوتی کو نعال کہتے ہیں۔ جوتی انسان کا زیور ہے اس لیے یہ لباس میں شامل ہے، جوتی سنت انبیاء ہے اور حکم اسلامی ہے۔ جب حضرت آدم کو لباس دنیا عطا ہوا تو اس کے ہمرا کھجور کے پتوں کا نعلین پاک بھی تھا۔ بڑی کشتی یعنی بحری جہاز اور چڑے کا جوتا حضرت نوح علیہ السلام کی ایجاد ہے۔

روایت ہے حضرت ابن عمر سے ۱۔ فرمایا انہوں نے کہ دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنے ہوئے وہ جوتے جس میں بال نہ تھے ۲۔ (بخاری)	
--	--

۱۔ آپ صحابی ہیں، آپ کا نام عبداللہ ہے، فقہاء صحابہ میں سے ہیں، عبادلہ ثلاثہ میں سے ایک ہیں۔ ۲۔ یعنی کھال اچھی طرح صاف کر کے سب بال اتار دیئے ہوں جس طرح ہمارے ملک میں رواج ہے اس طرح بہت خوبصورت جوتا بنتا ہے، ایسا جوتا بھی زینت انسانی میں شامل ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ مرد کو زینت کرنی جائز ہے جب کہ اس میں شرعی ممانعت نہ ہو نہ اس میں کفر سے مشابہت ہو نہ عورتوں سے۔

روایت ہے حضرت انس سے فرمایا انہوں نے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین پاک میں دو فیتے تھے ۱۔ (بخاری)	
---	--

۱۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی پاک مثل چٹیلی کے تھی اور اس کے دونوں چڑے کے فیتے آپ کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان سے ہو کر بچے مبارک کے دائیں بائیں جڑے ہوئے تھے جس طرح نقشہ نعلین پاک ہے وہ شکل نہیں بلکہ جس طرح آج کل سمیچ کی چپل بناتے ہیں، نقشہ پاک والی چپل نبی کریم نے اکثر پہنی ہے مگر یہ چپل کبھی کبھی۔

روایت ہے حضرت جابر سے فرمایا انہوں نے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی غزوے میں جس غزوے میں خود شرکت فرمائی فرماتے سنا کہ زیادہ استعمال کرو جوتیوں کو کیونکہ مرد جب جوتے پہنتا ہے سوار کی	
--	--

مثل رہتا ہے۔ (مسلم)

۱ یعنی چلنے کی مشقت سے بچ جاتا ہے جس طرح سوار دھول پتھر اور کانٹے سے بچ جاتا ہے۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو داہنے سے شروع کرے اور جب اتارے تو بائیں سے شروع کرے تاکہ داہنا پاؤں میں پہلے پہنا جاوے اور آخر میں اتارا جاوے ۲ (مسلم، بخاری)

۱ یہ حکم استحبابی ہے۔ اس کے متعلق قاعدہ یہ ہے کہ اچھا و اعلیٰ کام داہنی طرف سے شروع کیا جاوے اور ادنیٰ اور گھٹیا کام بائیں طرف سے، مسجد میں داخل ہو تو داہنا پاؤں پہلے داخل کرے بائیں پاؤں پیچھے، جب نکلے تو اس کے برعکس کرے کہ بائیں پاؤں پہلے نکالے داہنا پاؤں پیچھے اور پاخانہ جاتے وقت بائیں پاؤں پاخانہ میں داخل کرے بعد میں داہنا مگر وہاں سے نکلتے وقت اس کے برعکس۔ جوتے پہننا اعلیٰ کام ہے اور اتارنا ادنیٰ کام لہذا یہ حکم دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دونوں جوتے یکدم اوتارنا پہننا بھی سنت کے خلاف ہے، اوگا داہنے پاؤں میں پہنے پھر بائیں میں۔

۲ اسلام میں داہنا حصہ بائیں سے افضل ہے اس لیے یہ حکم دیا گیا حتیٰ کہ وضو میں داہنے ہاتھ پاؤں پہلے دھو لیے جائیں بائیں بعد میں یہ ترتیب بہت جگہ ہے۔

روایت ہے انہیں سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی ایک جوتا میں نہ چلے یا تو دونوں پاؤں ننگے کرے یا دونوں میں جوتے پہن لے ۱ (مسلم، بخاری)

۱ یہ ممانعت کراہت تنزیہی کی ہے اسی حکم میں کرتہ اچکن وغیرہ کا پہننا ہے کہ کرتے اچکن کی ایک آستین پہن لینا دوسری یوں ہی لٹکتی رکھنا ممنوع ہے۔ یہاں مرقاۃ میں اس حکم کی بہت سی حکمتیں بیان فرمائیں: ایک یہ ہے کہ یہ طریقہ شیطان کا ہے کہ وہ ایک جوتہ پہن کر چلتا ہے، نیز اس طرح چلنا کچھ دشوار بھی ہوتا ہے خصوصاً جب کہ جوتی کچھ اونچی ہو اور جگہ ناہموار ہو، نیز یہ طریقہ شرفاء کا نہیں اور یہ کم عقلی کی علامت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت میں جو آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایک جوتا شریف میں چلتے دیکھا وہ یا تو اس حکم سے منسوخ ہے یا وہ عمل شریف گھر کے اندر کا ہے اور یہ حکم شریف یا باہر سڑک کا یا وہ حکم بیان جواز کے لیے ہے اور یہ حکم بیان استحباب کے لیے یا وہ اتفاقاً نادر تھا، یہ ممانعت ہیئگی اور عادت ڈال لینے سے ہے لہذا احادیث میں تعارض نہیں۔ اس کی پوری تحقیق کتب فقہ میں ملاحظہ فرمائیں۔

روایت ہے حضرت جابر سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کسی کے جوتے کا تسمہ

ٹوٹ جاوے تو ایک جوتے میں نہ چلے حتیٰ کہ اس کا
تمہ درست کر لے ۱ اور نہ ایک موزے میں چلے ۲ اور
نہ اپنے بائیں ہاتھ سے کھائے ۳ اور نہ ایک کپڑے
میں لیٹے ۴ اور نہ سخت طریقہ سے کپڑا پیٹے ۵ (مسلم)

۱۔ یا وہاں ہی بیٹھ کر درست کر لے یا گھر تک دونوں پاؤں سے ننگے جاوے اور وہاں درست کر کے پھر
پہنے۔ مقصد یہ ہے کہ ضرورت پڑ جانے پر بھی ایک جوتا پہن کر نہ چلو چہ جائیکہ بلا ضرورت اس کی عادت ڈال
لینا یہ تو بہت ہی برا ہے۔

۲۔ عربی میں خف چڑے کے موزے کو کہتے ہیں جس پر مسح ہو سکے اور جوراب سوتی ادنیٰ ریشمی موزے کو کہا
جاتا ہے جو قابلِ مسح نہیں۔ اہل عرب کبھی چڑے کے موزے کو جوتے کی طرح استعمال کرتے ہیں، صرف ایک
موزہ پہننا کہ دوسرا پاؤں کھلا رہے ممنوع ہے خواہ موزہ چڑے کا ہو یا سوتی ادنیٰ۔

۳۔ کیونکہ داہنا ہاتھ افضل ہے اور کھانا اعلیٰ کام ہے تو اعلیٰ کام افضل ہاتھ سے کرنا بہتر ہے۔ عرب میں مالدار
سردار لوگ اظہارِ فخر کے لیے بائیں ہاتھ سے کھاتے تھے اور غرباء مساکین داہنے ہاتھ سے۔ اسلام نے سب
کے لیے داہنا ہاتھ معین فرمایا کہ اس سے کھایا پیا جاوے۔

۴۔ ایک کپڑے میں لپیٹنا اس وقت ممنوع ہے جب کہ اس سے شرمگاہ کھل جاتی ہو اگر شرمگاہ ڈھکی رہے تو
مضاقتہ نہیں۔

۵۔ اس کی شرح پہلے گزر گئی کہ اس طرح کپڑا اپنے جسم پر لپیٹنا کہ ہاتھ بالکل بند جاویں بہ تکلف کھل سکیں یہ
ممنوع ہے ورنہ ممنوع نہیں۔

الفصل الثانی

دوسری فصل

روایت ہے حضرت ابن عباس سے فرماتے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے شریف کے دو تمے تھے
جو دو تسموں سے بٹے ہوئے تھے ۱ (ترمذی)

۱۔ اقبال اور شراک دونوں کے معنی ہیں تمہ مگر شراک اکہرے تمہ کو کہتے ہیں اقبال بٹے ہوئے کو یعنی حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جوتا شریف میں دو تمہ ہوتے تھے ہر تمہ بٹا ہوا، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق و عمر
فاروق کے نعلین پاک کا حال تھا ایک تمہ کا جوتا سب سے پہلے حضرت عثمان غنی نے پہنا بیان جواز کے لیے
اب مروجہ جوتوں میں تسموں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اس زمانہ میں چپل کا رواج عام تھا وہ بھی تمہ
والی۔

روایت ہے حضرت جابر سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی شخص
کھڑے کھڑے جوتا پہنے۔ (ابوداؤد)

۱۔ یہ ممانعت ان جوتوں میں ہے جن کے پہننے میں ہاتھ لگانا پڑتا ہے جیسے آج کل فل بوٹ تھے والے یا چمڑے کے موزے کہ انہیں کھڑے کھڑے پہنے انکے تھے باندھنے میں گرجانے کا اندیشہ ہے۔ عام معمولی جوتے جو بہ آسانی بغیر ہاتھ لگائے پہن لیے جاتے ہیں وہ کھڑے کھڑے پہننا بالکل جائز ہے جیسے دیسی اور گرگانی جوتے۔ (مرقات و اشعة المعات)

اور ترمذی و ابن ماجہ نے ابوہریرہ سے روایت کی۔

روایت ہے حضرت قاسم ابن محمد سے ۱۔ وہ حضرت عائشہ سے راوی فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دفعہ ایک جوتہ میں چلے ۲۔ اور ایک روایت میں ہے کہ خود آپ ایک جوتہ میں چلیں (ترمذی) اور فرمایا یہ زیادہ صحیح ہے ۳۔

۱۔ آپ کا ذکر پہلے ہو چکا ہے کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق کے پوتے ہیں، تابعی ہیں، حجة الوداع میں مقام ذوالحلیفہ پیدا ہوئے، بڑے فقیہ عالم اور بڑے قاری تھے۔ (مرقات، اشعہ)
۲۔ اگر یہ حدیث صحیح ہو تو اس کے معنی وہ ہی ہیں جو پہلے عرض کیے گئے کہ ضرورۃً گھر کے صحن میں ایک دو قدم اس طرح چلے مثلاً دونوں جوتے شریف دور دور پڑے تھے ایک پاؤں مبارک میں جوتہ پہن لیا پھر دو ایک قدم چل کر دوسرے جوتہ تک پہنچے اور وہ پہن لیا اور ممانعت کی احادیث میں باہر سڑک پر اس طرح چلنے کی ممانعت ہے لہذا احادیث میں تعارض نہیں یا وہ احادیث اس حدیث کی ناسخ ہیں یا یہ حدیث بیان جواز کے لیے ہے گزشتہ ممانعت کی حدیث بیان استحباب کے لیے۔

خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض ایسے کام کرنا جو امت کے لیے مکروہ یا ممنوع ہیں بیان جواز کے لیے ہوتا ہے یہ عمل آپ کے لیے ممنوع نہیں۔ بلکہ آپ کو اس پر بھی ثواب ملے گا کیونکہ یہ عملی تبلیغ ہے جیسا کہ حضور انور کا کھڑے ہو کر پانی پینا بیان جواز کے لیے تھا ہمارے واسطے مکروہ ہے۔ حضور نے یہ عمل تبلیغ مسئلہ کے لیے کیا (اشعہ المعات)

۳۔ یعنی ترمذی نے حدیث مرفوع و موقوف دونوں کی روایت کی مگر حدیث موقوف کو اسناداً صحیح تر کہا کہ یہ عمل حضرت عائشہ صدیقہ کا ہے۔

روایت ہے حضرت ابن عباس سے فرمایا یہ بات سنت سے ہے کہ جب آدمی بیٹھے تو اپنے جوتہ اتارے انہیں اپنی برابر رکھ لے۔ (ابوداؤد)

۱۔ یعنی مجلس میں نہ تو جوتے پہن کر بیٹھے کہ یہ بدتمیزی ہے اور نہ جوتے اپنے آگے رکھے کہ یہ قبلہ معظمہ کی بے ادبی ہے نہ اپنی داہنی طرف رکھے داہنا حصہ عظمت والا ہے نہ پیچھے کہ اس میں جوتہ چوری ہو جانے کا خطرہ ہے لہذا اپنی بائیں طرف رکھے۔ (مرقات و لمعات) اب تو فیش پرست مسلمان مع جوتہ فرش پر بیٹھ کر روٹی کھاتے ہیں۔

روایت ہے ابن بریدہ سے وہ اپنے والد سے راوی ۱۔ کہ نجاشی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو سیاہ سادہ موزے ہدیہ بھیجے حضور نے انہیں پہنا ۱۔ (ابن ماجہ) اور ترمذی نے ابن بریدہ عن ابیہ سے یہ زیادتی کہ پھر حضور نے وضو کیا اور ان پر مسلح کیا ۳۔

۱۔ بعض نسخوں میں ابوہریرہ ہے مگر غلط ہے، بعض شارحین نے فرمایا کہ ابوہریرہ کثرت ہے عبد اللہ ابن مریدہ کی، بریدہ ابن خصب اسلمی صحابی ہیں، عبد اللہ ابن بریدہ مرو کے حاکم تھے سلیمان ابن بریدہ کے بھائی ہیں دونوں بھائی ثقہ ہیں مگر حضرت عبد اللہ بہت شاعر ہیں۔ (اشعۃ اللمعات)
۲۔ اصحہ یعنی نجاشی جو شاہ حبشہ تھے پہلے عیسائی تھے پھر حضرت عبد اللہ ابن جعفر وغیرہم صحابہ کرام کی تبلیغ پر مسلمان ہوئے، انہوں نے خالص سیاہ رنگ کے چڑے کے موزے حضور انور کی خدمت میں بطور ہدیہ بھیجے حضور نے انہیں پہنے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ موزے سیاہ رنگ کے بہتر ہیں اور جوتے پیلے رنگ کے افضل۔ بہتر یہ ہے کہ موزے سادہ ہوں ان پر دھاگے وغیرہ کے نقش و نگار نہ ہوں۔

۳۔ یہاں مرقات نے فرمایا کہ جناب نجاشی رضی اللہ عنہ نے حضور کی خدمت میں ایک خط بھیجا اور قیص پاجامہ چادر اور موزوں کا جوڑا بھیجا خط میں لکھا تھا کہ میں نے آپ کا نکاح بی بی ام حبیبہ سے کر دیا ہے آپ کی قوم سے ہیں میرے ملک میں ہیں حضور قبول فرمائیں اور یہ حقیر سے ہدایا تھے میں منظور کریں سرکار نے منظور فرمائے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کپڑے یا جوتے اگرچہ کفار نے بنائے ہوں بغیر تحقیق کیے پہنے جاسکتے ہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ وہ پاک ہوں گے بلاوجہ ناپاک نہ سمجھو۔ (مرقات) معلوم ہوا کہ حضور انور نے پاجامہ کا ہدیہ قبول کیا ہے مگر پہننا ثابت نہیں۔

باب الترجل

کنگھی کرنے کا بیان

الفصل الاول

پہلی فصل

۱۔ جس کے سر پر بال ہوں وہ انہیں پریشان نہ رکھے ان میں کنگھی وغیرہ کرتا رہے۔ اس باب میں کنگھی کے علاوہ اور چیزوں کا ذکر بھی ہوگا جیسے خضاب وغیرہ۔

روایت ہے حضرت عائشہ سے فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کنگھی کرتی تھی حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی ۱۔ (مسلم، بخاری)	
---	--

۱۔ جب حضور انور اعتکاف میں ہوتے تو اپنا سر مبارک گھر کی کھڑکی میں داخل فرمادیتے تھے ام المؤمنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھو بھی دیتیں تھیں تیل کنگھی بھی کردیتی تھیں۔ معلوم ہوا کہ بحالت حیض عورت کا جسم پاک ہوتا ہے وہ ناپاکی حکمی ہے اور بحالت اعتکاف اپنے بعض اعضاء مسجد سے باہر نکال دینا جائز ہے۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پانچ چیزیں فطرت سے ہیں ۱۔ ختنہ کرنا ۲۔ استرا لینا ۳۔ مونچھیں کاٹنا ۴۔ ناخن تراشنا ۵۔ اور بغل کے بال اکھیرنا ۶۔ (مسلم، بخاری)	
---	--

۱۔ سنت قدیمہ جو گزشتہ انبیاء کرام کا بھی طریقہ رہا ہوا سے فطرت کہتے ہیں گویا وہ انسان کی پیدائشی عادت ہے۔ یہاں پانچ کا ذکر حد کے لیے نہیں ہے اس کے علاوہ اور بھی سنتیں انبیاء ہیں جو دوسری احداث میں مذکور ہیں۔ ۲۔ ختنہ امام اعظم کے ہاں سنت ہے، امام شافعی کے ہاں فرض۔ (مرقات) سات سال کی عمر تک ختنہ کردینا چاہیے، نو مسلم جوان آدمی کا نکاح ایسی عورت سے کر دیا جاوے جو ختنہ کرنا جانتی ہو پھر ختنہ کے بعد چاہے تو طلاق دیدے، جو بچہ ختنہ شدہ پیدا ہو اس کے ختنہ کی ضرورت نہیں۔ خیال رہے کہ چودہ انبیاء کرام ختنہ شدہ پیدا ہوئے: حضرت آدم، شیث، نوح، صالح، شعیب، یوسف، موسیٰ، زکریا، سلیمان، عیسیٰ، حنظلہ ابن صفوان جو اصحاب رسل کے نبی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرات ختنہ شدہ ناف بریدہ پیدا ہوئے، عورتوں کا ختنہ ہمارے ہاں مکروہ ہے۔ ۳۔ یعنی ناف کے نیچے اور پاخانہ کے مقام کے بال استرہ سے صاف کرنا سنت ہے مرد کے لیے اور کسی دواء سے صاف کردینا مرد کے لیے خلاف سنت ہے قینچی سے یہ بال کاٹ دینا مرد و عورت دونوں کے لیے خلاف سنت ہے، بحالت جنابت کوئی بال کاٹنا مونڈھنا بہتر نہیں۔ (مرقات)

۴۱ اوپری ہونٹ کے بالوں کو مونچھ کہا جاتا ہے۔ یہ اتنے کاٹے جاویں کہ اوپرے ہونٹ کا کنارہ خوب کھل جاوے، پانی پیتے وقت یہ بال پانی میں نہ ڈوب سکیں، مونچھیں مونڈنا یا بہت زیادہ پست کر دینا خلاف سنت ہے۔ محیط میں ہے کہ مردوں کو سر منڈانا عام حالات میں اچھا نہیں احرام کھولتے وقت سنت ہے۔ حلق کے بال نہ منڈائے، بھوئیں اور چہرے کے کچھ کچھ بال الگ کر دینا جائز ہے جب کہ بیچروں سے تشبہ نہ ہو، سینہ اور پیٹھ کے بال مونڈھنا یا کترنا مستحب نہیں۔ (مرقات)

۴۲ اس طرح ناخن تراشے کہ ہاتھوں کے پہلے پاؤں کے بعد میں، داہنے ہاتھ کی کلمہ کی انگلی شروع کرے چھنگلی تک کاٹ دے پھر بائیں ہاتھ کی چھنگلی سے شروع کرے انگوٹھے تک کاٹ دے پھر داہنے ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن کاٹ دے۔ جو کوئی جمعرات کے دن ناخن تراشا کرے ان شاء اللہ فقیر نہ ہوگا۔ جماعت جمعرات کو چاہیے اور غسل تبدیلی لباس خوشبو جمعہ کو افضل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم پر ناخن کا لباس تھاجنت سے باہر آکر یہ کپڑوں کا لباس عطا ہوا، آپ کا جسم ساٹھ ہاتھ تھا۔ (مرقات)

۴۳ بغل کے بال اوکھیرنا سنت ہے منڈانا جائز، امام شافعی منڈایا کرتے تھے۔ ناک کے بال اکھیرنا ممنوع ہے اس سے بیماری پیدا ہوتی ہے۔ (مرقات)

<p>روایت ہے حضرت ابن عمر سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مخالفت کرو مشرکین کی ۱۔ ڈاڑھی بڑھاؤ ۲ اور مونچھیں پست کراؤ اور ایک روایت میں ہے کہ مونچھیں نیچی کرو اور ڈاڑھیاں بڑھاؤ ۳ (مسلم، بخاری)</p>	
--	--

۱۔ مشرکین سے مراد کفار ہیں خواہ بت پرست ہوں یا اہل کتاب۔ مخالفت سے مراد شکل، لباس، وضع قطع سب میں مخالفت ہو سکتی ہے مگر یہاں شکل میں مخالفت مراد ہے جیسا کہ اگلی تفسیر سے ظاہر ہے۔ یہ امر وجوب کے لیے ہے کہ مسلمان کو کفار کی سی شکل بنانا حرام ہے۔

۲۔ اوفروا بنا ہے وافر سے بمعنی بڑھانا زیادہ کرنا، لہجی جمع ہے لحيۃ کی بمعنی ڈاڑھی، رخسار اور ٹھوڑی پر جو بال ہیں انہیں لحيۃ یعنی ڈاڑھی کہا جاتا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ ڈاڑھی کو ہاتھ نہ لگاؤ اسے بڑھنے دو اس کے بڑھنے کی حد دوسری حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈاڑھی کی لمبائی چوڑائی سے کچھ کترتے تھے، اسے حضرت عبداللہ ابن عمر کے فعل شریف نے واضح کیا آپ چار انگلی یعنی مٹھی بھر سے زیادہ کو کٹوا دیتے تھے، دیکھو بخاری کتاب الحج اور شامی وغیرہ۔ اگر عورت کے ڈاڑھی نکل آوے تو اس کا اکھیر دینا ضروری ہے کہ وہ ڈاڑھی نہیں ہے بلکہ بیماری ہے۔ ڈاڑھی مشیت سے کم کرنا بھی منع ہے اور اس سے زیادہ کرنا بھی منع ہے اور ہر دو کے پیچھے نماز مکروہ۔ (مرقات و شامی)

۳۔ احفاء اور اعفاء دونوں کے معنی ہیں بڑھانا۔ کفار کی مخالفت کو حضور انور نے مقرر فرمادیا کہ ڈاڑھی بڑھا کر ان کی مخالفت کرو اگر کسی جگہ کے کفار ڈاڑھی رکھتے ہوں جیسے ہمارے ہاں کے سکھ تو انکی مخالفت میں ڈاڑھی مونڈنا

حرام ہے کہ مخالفت کو حضور نے مقرر فرمادیا، یہ بھی خیال رہے کہ ایک مشت ڈاڑھی قرآن مجید سے بھی ثابت ہے، حضرت ہارون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا "لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي" میری ڈاڑھی نہ پکڑو۔ معلوم ہوا کہ آپ کی ڈاڑھی اتنی تھی کہ پکڑنے میں آجائے وہ مٹھی بھر ہی ہے۔ انبیاء کرام کے متعلق احادیث میں ہے کہ وہ خشنخی یعنی بھری ڈاڑھی والے تھے بھری ڈاڑھی مشت سے کم نہیں ہو سکتی لہذا فرنیچ یا خشنخی یا مشت سے کم ڈاڑھی رکھنا حرام ہے کہ یہ منڈانے کے حکم میں ہے۔ اس کی بحث شامی کتاب الصوم میں دیکھو۔

روایت ہے حضرت انس سے فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے مونچھیں کاٹنے اور ناخن کترنے اور بغل اکھیرنے اور زیر ناف کے بال مونڈھنے کے متعلق وقت یہ مقرر کیا گیا کہ ہم چالیس شب سے زیادہ نہ چھوڑیں! (مسلم)	
---	--

یعنی چالیس سے زیادہ دیر لگانا ممنوع ہے۔ سنت یہ ہے کہ مونچھیں و ناخن ہر جمعہ کو کاٹے، زیر ناف کے بال بیس دن میں لے لہذا ہفتہ افضل ہے، پندرہ دن درمیانے، چالیس دن انتہائی مدت۔ دراز ناخن سے روزی گھٹی ہے۔ حدیث شریف میں ہے جمعہ کے دن ناخن تراشے تو ان شاء اللہ دس دن تک بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود اور عیسائی نہیں رنگتے تو تم انکی مخالفت کرو! (مسلم، بخاری)	
---	--

۱۔ لہذا اپنے سر کے بال اور ڈاڑھیاں جب سفید ہو جائیں تو مہندی سے خضاب لگالیا کرو، یہ حکم استنبابی ہے مہندی سے خضاب کرتے رہنا بہتر ہے۔

روایت ہے حضرت جابر سے کہ فرماتے ہیں کہ ابو قحافہ فتح مکہ کے دن لائے گئے۔ حالانکہ ان کا سر اور داڑھی سفیدی میں شگامہ کی طرح تھی ۲۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کسی چیز سے بدل دو اور سیاہی سے بچو ۳۔ (مسلم)	
---	--

۱۔ ابو قحافہ کا نام عثمان ابن عامر ہے، قرشی ہیں، فتح مکہ کے دن اسلام لائے اور خلافت فاروقی تک زندہ رہے، ننانوے سال عمر پائی، ۱۴ھ چودہ میں وفات ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق کے والد ہیں، آپ سے کچھ احادیث حضرت ابو بکر صدیق اور اسماء بنت ابو بکر نے روایت کیں۔ (مرقات) جب آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لایا گیا تاکہ ایمان قبول کر لیں تو حضور انور نے فرمایا کہ تم لوگوں نے ابو قحافہ کو یہاں آنے کی تکلیف کیوں دی ہم خود ان کے پاس جا کر انہیں مسلمان کرتے۔ (اشعہ)

۲۔ ثغامہ ایک گھاس کا نام ہے جو بہت سفید ہوتی ہے۔ برف کی طرح، فارسی میں اسے درمنہ سفید کہتے ہیں یعنی حضرت ابو قحافہ کے سر و ڈاڑھی کے بال ایسے سفید تھے جیسے ثغامہ گھاس، حضرت ابو بکر صدیق انہیں اٹھا کر حضور کی خدمت میں لائے تھے۔ (مرقات)

۳۔ یعنی ان سر اور ڈاڑھی میں سیاہی کے سوا کسی رنگ کا خضاب کردو چنانچہ مہندی سے سرخ خضاب کر دیا گیا۔ حق یہ ہے کہ سیاہ خضاب مرد عورت دونوں کے لیے ممنوع ہے۔ حضرت عثمان غنی و امام حسن و حسین نے سیاہ خضاب لگایا ہے مگر زینت کے لیے نہیں بلکہ غزوات میں کفار پر رعب طاری کرنے کے لیے کہ وہ لوگ آپ کو بوڑھا نہ سمجھ سکیں اور آپ پر دلیر نہ ہو جائیں، اب بھی بحالت جہاد غازی کو سیاہ خضاب درست ہے۔ (مرقات) حضور انور نے داڑھی شریف میں کبھی خضاب نہ کیا، حضور کے بال خضاب کی حد تک سفید نہ ہوئے صرف چند بال شریف سفید تھے، چند بار سر شریف میں مہندی لگائی تھی درد سر کی وجہ سے۔ (مرقات) حضرت ابو بکر صدیق نے مہندی اور وسمہ کا خضاب کیا ہے مگر وسمہ اتنا ہوتا تھا جس سے سیاہ رنگت نہ ہوتی تھی بلکہ پختہ سرخ رنگ ہوتا تھا، اسی طرح اور صحابہ سے بھی خضاب منقول ہے۔ (اشعہ)

روایت ہے حضرت ابن عباس سے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کاموں میں جس میں خاص حکم نہ دیا گیا ہو اہل کتاب کی موافقت پسند فرماتے تھے۔ ۱۔ اور اہل کتاب اپنے بالوں کو کھلے رکھتے تھے ۲۔ اور مشرکین اپنے سروں میں مانگ نکالتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی کے بال کھلے چھوڑے ۳۔ پھر بعد میں مانگ نکالی ۴۔ (مسلم، بخاری)

۱۔ موافقت اور مشابہت میں بڑا فرق ہے کفار سے مشابہت بہر حال حرام ہے موافقت جائز ہے مگر جائز چیزوں میں۔ مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں سے حضور انور کو منع نہیں فرمایا گیا ان میں ایسے کام اختیار فرماتے تھے جو مشرکین کے مخالف ہوں اہل کتاب کے موافق۔
۲۔ یعنی سر کے بالوں میں مانگ نہ نکالتے تھے یوں ہی کھلے ہوئے چھوڑ دیتے تھے۔
۳۔ پیشانی سے مراد سر ہے، بعض روایات میں راسہ ہے یعنی حضور انور نے مانگ نہ نکالی بلکہ بال شریف کھلے رکھے۔
۴۔ کیونکہ جبریل امین نے حضور انور سے یہ ہی عرض کیا کہ مانگ نکالا کریں۔ چنانچہ اب مسلمانوں کو یہ ہی سنت ہے۔

روایت ہے نافع سے وہ حضرت ابن عمر سے راوی فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ قرع سے منع فرماتے ہیں۔ ۱۔ نافع سے کہا گیا کہ قرع کیا ہے فرمایا کہ بچے کے سر کا کچھ حصہ موٹا دیا جاوے اور

کچھ حصہ چھوڑ دیا جاوے ^۲ (مسلم، بخاری) اور بعض محدثین نے اس تفسیر کو حدیث سے ملایا ہے ^۳	
--	--

۱۔ قزع قاف کے فتح سے بمعنی بادل کے ٹکڑے، اب اصطلاح میں سر کا بعض حصہ منڈوانے یا کترانے اور بعض رکھانے کو قزع کہتے ہیں اسے بادل کے ٹکڑوں سے تشبیہ دیتے ہوئے، یہ ممانعت بچوں بڑوں سب کے لیے ہے۔ مجبوری کے حالات اس سے علیحدہ ہیں جیسے کبھی سر سام میں بیمار کا تالو کھول دیا جاتا ہے یعنی صرف بیچ کھوپڑی کے بال مونڈ دیئے جاتے ہیں ویسے بلا ضرورت ممنوع ہے کہ کراہت تنزیہی ہے، انگریزی جحمت بھی قزع ہے۔
 ۲۔ بچوں کا ذکر اتفاقاً ہے کہ عرب میں بچوں ہی کی جحمت اس طرح کی جاتی ہے ورنہ یہ ممانعت چھوٹے بڑوں سب کے لیے ہے۔
 ۳۔ یعنی اس روایت میں اس طرح مروی ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ تفسیر ارشاد فرمائی۔

روایت ہے حضرت ابن عمر سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچہ دیکھا جس کے سر کا کچھ حصہ مونڈ دیا گیا اور کچھ چھوڑ دیا گیا تھا تو انہیں اس سے منع فرمایا اور فرمایا کل سر مونڈو یا کل چھوڑو ^۱ (مسلم)	
---	--

۱۔ خیال رہے کہ کل سر منڈانا جائز ہے مگر بہتر نہیں سواء احرام سے کھلنے کے وقت کہ وہاں سر منڈانا بہتر ہے باقی حالات میں منڈانا بہتر نہیں کہ سواء حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کسی صحابی نے سر نہ منڈایا نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ (مرقات) حضرت علی کے سر منڈانے کی حکمت شروع کتاب میں عرض کی گئی۔ اس زمانہ میں تو سر منڈانا بہت ہی برا ہے کہ وہابیوں کی علامت ہے، حضور نے وہابیوں کے متعلق ارشاد فرمایا سیماھم التحلیق ان کی علامت سر منڈانا ہوگی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انگریزی بال رکھنا یا قلمیں بنوانا سب ممنوع ہے کہ اس میں قزع ہے۔

روایت ہے حضرت ابن عباس سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخنث مردوں پر ^۱ اور مرد بننے والی عورتوں پر لعنت کی ^۲ اور فرمایا کہ انہیں اپنے گھروں سے نکال دو ^۳ (بخاری)	
---	--

۱۔ مخنث بنا ہے خنث سے بمعنی نرمی یا پیچیدگی۔ مخنث وہ لوگ جو ہوں تو مرد مگر ان کی آواز وضع قطع عورتوں کی سی ہو۔ مخنث دو قسم کے ہیں: ایک پیدائشی، دوسرے بناوٹی یہاں بناوٹی مخنثوں کا ذکر ہے انہیں پر لعنت ہے کہ پیدائشی مخنث تو مجبور ہے۔ معلوم ہوا کہ مرد کا عورتوں کی طرح لباس پہننا، ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانا، عورتوں کی طرح بولنا، ان کی حرکات و سکنات اختیار کرنا سب حرام ہے کہ اس میں عورتوں سے تشبیہ ہے، اس پر لعنت کی گئی بلکہ ڈاڑھی مونچھ منڈانا حرام ہے کہ اس میں بھی عورتوں سے مشابہت اور عورتوں کے سے لمبے بال رکھنا، ان میں

مانگ چوٹی کرنا حرام ہے کہ ان سب میں عورتوں سے مشابہت ہے، عورتوں کی طرح تالیاں بجانا، مٹکنا، کوے بلانا سب حرام ہے اسی وجہ سے۔

۲ یعنی عورتوں کا مردوں کی سی شکل بنانا، ان کا لباس پہننا، ان کی طرح بے پردہ پھرنا حرام ہے لہذا عورتیں بادشاہ یا حاکم نہ بنیں کہ یہ کام مردوں کے ہیں۔

۳ یعنی مخنث کو اپنے گھروں میں نہ آنے دو تمہاری عورتیں اس سے پردہ کریں کہ یہ بڑے بد معاش ہوتے ہیں، پردہ نشین عورتوں کا ذکر غیر مردوں سے کرتے ہیں یا یہ مطلب ہے کہ مخنث اور مردوں کی ہم شکل بننے والی عورتیں دونوں کو گھروں سے نکال دو اور اپنی عورتوں کو ان سے پردہ کراؤ کہ ایسی عورتیں آوارہ ہیں ان سے پردہ واجب۔ (اشعہ) فقہاء فرماتے ہیں کہ آوارہ عورتوں سے شریف عورتوں کا اسی طرح پردہ کرنا فرض ہے جیسے مردوں سے پردہ کرنا ضروری ہے کہ آوارہ عورتیں مردوں سے زیادہ خطرناک ہیں، ایسی آوارہ عورتوں نے شریفوں کے بہت گھر اجاڑ دیئے۔

روایت ہے انہیں سے فرماتے ہیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ لعنت کرے ان مردوں پر جو عورتوں کے ہم شکل بنیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی ہم شکل بنیں۔ (بخاری)

۱ معلوم ہوا کہ یہ حرکت گناہ کبیرہ ہے، گناہ صغیرہ بھی اگر ہمیشہ کیا جاوے تو کبیرہ بن جاتا ہے۔

روایت ہے حضرت ابن عمر سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لعنت کرے بال ملانے والی اور ملوانے والی پر اور گودنے والی اور گودانے والی پر۔ (مسلم، بخاری)

۱ ان دونوں چیزوں کی شرح پہلے گزر گئی۔ واصلہ وہ عورت جو اپنے سر کے بالوں میں دوسری عورت کے بال ملا کر دراز کرے۔ مستوصلہ وہ عورت جو دوسری کے سر میں یہ بال جوڑے یا جو اپنے سر کے بال کاٹ کر اسے دے ملانے کے لیے یہ دونوں کام حرام ہیں جن پر لعنت فرمائی گئی۔ واشمہ وہ عورت جو سوئی وغیرہ کے ذریعہ اپنے اعضاء میں سرمہ یا نیل گودالے جیسا کہ ہندو عورتیں بعض ہندو مرد کرتے ہیں۔ مستوشمہ وہ جو دوسری عورت کے گودے دونوں پر لعنت فرمائی۔ حرام کام فاعل و مفعول دونوں کی لعنت کا باعث ہوتا ہے۔ خیال رہے کہ اگر بالوں میں دھاگہ لگا کر انہیں دراز کر لیا جاوے تو جائز ہے جسے موافق کہتے ہیں۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرماتے ہیں کہ لعنت کرے اللہ گودنے والیوں پر اور گودوانے والیوں پر اور بال اکھیڑنے والیوں پر۔ اور حسن کے لیے کھڑکیاں کرانے والیوں پر۔ جو اللہ کی خلقت کو بدلنے والیاں ہیں۔

تو ایک عورت آپ کے پاس آئی بولی کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ تم نے فلاں فلاں پر لعنت کی ہے ۴ فرمایا میں کیوں لعنت نہ کروں اس پر جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی اور اسپر جو اللہ کی کتاب میں ہے ۵ وہ بولی کہ میں نے تو دو تختیوں کے درمیان میں پڑھا ہے جو تم کہتے ہو وہ میں نے اس میں نہ پائی ۶ فرمایا اگر تم نے اسے پڑھا ہوتا تو تم اسے پالیتیں کیا تم نے نہ پڑھا کہ جو تم کو رسول دیں اسے لے لو اور جس سے تم کو رسول منع کریں اس سے باز رہو وہ بولی ہاں فرمایا کہ حضور نے اس سے منع فرمایا ہے ۸ (مسلم، بخاری) ۹

۱۔ یہ لفظ بنا ہے نصاص سے، نصاص بال اکھیڑنے کہ آلہ کو کہتے ہیں جسے پنجاب میں موچنا کہا جاتا ہے یہاں چہرے کا روٹکا اکھیڑنا مراد ہے یہ حرام ہے ورنہ اگر عورت کے ڈاڑھی یا مونچھیں نکل آویں تو انہیں ضرور اکھیڑ دے۔ (مرقات)

۲۔ متفلجات بنا ہے فلج سے، فلج اس کھڑکی یا کشادگی کو کہتے ہیں جو دو دانتوں کے درمیان ہوتی ہے، بعض عورتیں مشین کے ذریعہ اپنے دانت پتلے کروا کر درمیان میں جھریاں کرا لیتی ہیں اسے اپنے لیے حسن و خوبصورت تصور کرتی ہیں یہ حرام ہے، اس سے دانت بھی خراب ہو جاتے ہیں پھر ٹھنڈا پانی گرم چائے یا دودھ نہیں پی سکتیں دانتوں میں لگتا ہے۔ للحسن کا تعلق یا تو صرف متفلجات سے ہے یا والشبات اور متنصبات اور متفلجات تینوں سے ہے یعنی جو عورتیں یہ تینوں کام خوبصورتی کے لیے کریں وہ لعنتی ہیں جو مجبوراً کسی مرض کی وجہ سے کریں انہیں معافی ہے۔

۳۔ خیال رہے کہ تبدیلی خلق اللہ دو طرح کی ہے: ایک شرعاً جائز دوسری حرام۔ چنانچہ ختنہ کرنا، ناخن کٹوانا، مونچھیں ترشوانا، حجامت کرانا ان میں بھی تبدیلی خلق اللہ تو ہے مگر اس کا حکم ہے اور یہ مذکورہ چیزیں دانت پتلے کرانا وغیرہ تبدیلی خلق اللہ ہے مگر حرام، یہاں حرام تبدیلی مراد ہے یعنی چونکہ اس حرکت میں حرام تبدیلی ہے لہذا یہ ممنوع ہے۔ (اشعۃ المبعات)

۴۔ یعنی کسی مسلمان پر لعنت جائز نہیں تو تم نے ان مسلمان عورتوں پر لعنت کیوں کی تم نے صحابی رسول ہو کر ایسی جرات کس بنا پر کی۔

۵۔ یعنی میں نے خود اپنی طرف سے ان پر لعنت نہیں کی بلکہ اللہ رسول نے لعنت کی ہے میں تو ان لعنتوں کا ناقل ہوں لعنت رسول تو میں نے خود سنی ہے لعنت اللہ قرآن مجید سے معلوم کی ہے لہذا میری یہ لعنت برحق ہے لہذا یہ حدیث مرفوع ہو گئی۔

۶ یعنی اس کے متعلق حدیث حدیث تو ہو گئی جو میں نے نہ سنی ہو آپ نے سنی ہو کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت زیادہ حاضر رہتے تھے مگر قرآن کریم تو مقرر و معین ہے میں اسے دن رات پڑھتی ہوں میں نے کسی آیت میں ان عورتوں اور ان پر لعنت کا ذکر نہ دیکھا میں اس میں آپ کو سچا کیسے مان لوں۔ لوحین سے مراد قرآن مجید کی جلد کے دو گتے ہیں جن کے بیچ میں قرآن مجید ہوتا ہے مراد ہے سارا قرآن مجید۔
۷ مطلب یہ ہے کہ اگر تم قرآن مجید غور سے پڑھتیں سمجھ بوجھ کر تو تم کو اس میں یہ لعنت مل جاتی اور تم میری تصدیق کر دیتیں۔

۸ سبحان اللہ! کیسا ایمان افروز شاندار استنباط ہے اس آیت سے یہ ثابت فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام منع فرمائی ہوئی چیزیں قرآن مجید کی ممانعت میں داخل ہیں اور حضور نے تو ان سے منع فرمایا ہے لہذا قرآن نے بھی انہیں منع فرمایا حضور کی لعنت خدا تعالیٰ کی لعنت ہے۔ (مرقات) لہذا حضور کی رحمت و کرم رب تعالیٰ کی رحمت ہے۔
۹ اس حدیث کو احمد، ترمذی، ابن ماجہ، ابوداؤد، نسائی نے بھی روایت کیا۔ (مرقات) اس فرمان عالی سے معلوم ہوا کہ حدیث کے احکام کو قرآن کی طرف نسبت کر سکتے ہیں کہ کتاب قرآن خاموش قرآن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہوئے قرآن ہیں، لہذا کہہ سکتے ہیں کہ نماز کی تعداد و مقدار زکوٰۃ کی مقداریں وغیرہ سب کچھ قرآن میں ہے کیونکہ یہ حضور نے بتادیئے۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نظر حق ہے اور گودنے سے منع فرمایا ۲ (بخاری)
--

۱ یعنی نظر بد کا اثر حق ہے اس سے مال بدن پر اثر پڑتا ہے باذن اللہ۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سانپ کے منہ میں، بچھو کے ڈنگ میں زہر رکھا ہے یوں ہی اس نے انسان کی نظر میں بھی اثر رکھا ہے جس سے انسان بیمار یا چیز ضائع ہو جاتی ہے، ان شاء اللہ اس کی تحقیق کتاب الطب والرقی میں آوے گی۔ جادو، نظر وغیرہ سب برحق ہے۔ جب گالی کے لفظوں میں اثر ہے کہ اس سے دل مغموم ہو جاتا ہے تو جادو کے الفاظ میں بھی اثر ہو سکتا ہے یوں ہی دعاؤں و ظیفوں دم درود میں شفاء کا اثر برحق ہے۔
۲ اہل عرب کا عقیدہ تھا کہ گودنے سے نظر نہیں لگتی اور لگی ہوئی نظر دفع ہو جاتی ہے اس لیے حضور انور نے اس سے منع فرمایا کہ یہ خلاف عقل اور عقیدہ باطل ہے۔

روایت ہے حضرت ابن عمر سے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بال چپکائے ہوئے دیکھا ۱ (بخاری)

۱۔ ملبد کے معنی ہیں چپکانا۔ اہل عرب کوئی خاص گوند ہلکا سا سر میں مل کر بال چپکالیتے تھے تاکہ بال پر آگندہ نہ ہوں اسے ملبد کہتے ہیں، یہ بحالت احرام اور غیر احرام سب میں جائز ہے یہاں غالباً غیر احرام کی حالت میں ملبد مراد ہے۔

روایت ہے حضرت انس سے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ مرد زعفرانی رنگ استعمال کرے ۱۔ (مسلم، بخاری)	
---	--

یعنی اپنے کپڑے یا بدن میں زعفرانی رنگ استعمال کرنا مرد کے لیے ممنوع قرار دیا عورتوں کو یہ سب کچھ جائز ہے، بعض شارحین نے فرمایا کہ تھوڑا سا زعفرانی رنگ لگالینا مرد کو جائز ہے زیادہ ممنوع ہے مگر حق یہ ہے کہ مطلقاً ممنوع ہے۔ جن احادیث سے اس جواز کا دھوکا ہوتا ہے ان میں رنگ لگ جاتا ہے لگانا نہیں لہذا یہ حدیث اپنے اطلاق پر ہے۔

روایت ہے حضرت عائشہ سے فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موجود بہترین خوشبو تیار کرتی تھی حتیٰ کہ خوشبو کی چمک آپ کے سر اور آپ کی ڈاڑھی میں پائی جاتی تھی ۲۔ (مسلم، بخاری)	
--	--

۱۔ اطیب کے دو معنی ہو سکتے ہیں: خوشبو تیار کرتی تھی یا خوشبو لگاتی تھی۔ حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت ہی پسند تھی اس لیے ازواج مطہرات خصوصاً ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور انور کے لیے خوشبو تیار کیا کرتی تھیں حتیٰ کہ احرام کھولتے وقت بھی خوشبو تیار کی گئی تھی۔
۲۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک اور ڈاڑھی شریف میں خوشبو لگاتے تھے اور وہ خوشبو اس قدر زیادہ ہوتی تھی کہ بالوں میں اس کی چمک دیکھی جاتی تھی، یہ چمک خوشبو کا رنگ نہ تھا چمک تھی، چمک تو پانی کی بھی محسوس ہو جاتی ہے لہذا یہ حدیث اس کے خلاف نہیں کہ مردوں کی خوشبو بغیر رنگ والی چاہیے کہ وہاں رنگ سے مراد زینت والا رنگ ہے اس کی ممانعت ہے۔

روایت ہے حضرت نافع سے فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جب دھونی لیتے تو لوبان سے دھونی لیتے غیر مخلوط ۱۔ کافور سے لیتے جسے وہ لوبان کے ساتھ ڈالتے ۲۔ پھر فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دھونی لیتے تھے ۳۔ (مسلم)	
--	--

۱۔ استجمار وہ خوشبو لینا جو جمرہ یعنی آگ کے انگاروں پر رکھ کر حاصل کی جاوے یعنی بخور یا دھونی اسی لیے انگیٹھی کو مجمرہ کہتے ہیں یہ جمرہ سے ہے نہ جمار سے، جمار سے جو استجمار آتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں ڈھیلے سے

استنجا کرنا، اسی سے ہے جہاں جن کی رمی حج میں کی جاتی ہے۔ لوبان مشہور خوشبو ہے جو پہلے بہت مروج تھی اب اگر بتیوں کی وجہ سے اس کا رواج کم ہو گیا۔

۲ یعنی کبھی تو خالص لوبان سے دھونی لیتے کبھی لوبان کے ساتھ کافور بھی شامل فرما لیتے تھے دونوں کی ملا کر دھونی لیتے تھے۔

۳ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صرف لوبان سے اور کبھی لوبان و کافور کے مجموعہ سے دھونی لیا کرتے تھے میں بھی اس سنت پر عمل کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عادت کریمہ جو کام کیے وہ سنت زائدہ کہلاتے ہیں۔

الفصل الثانی

دوسری فصل

روایت ہے حضرت ابن عباس سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مونچھوں سے کچھ کترتے یا لیتے تھے اور اللہ کے خلیل جناب ابراہیم بھی یہ کام کرتے تھے (ترمذی)

۱۔ راوی کو شک ہے کہ حضرت ابن عباس نے یاخذ کہا یا یقص معنی دونوں کے ایک ہی ہیں۔
۲۔ غالباً حضرت ابراہیم پہلے وہ نبی ہیں جنہوں نے مونچھیں تراشیں آپ کے بعد تمام نبیوں نے یہ عمل کیا اور ہمارے حضور نے یہ سنت خلیل جاری فرمائی لہذا یہ عمل فطرت ہے اس پر بڑا ثواب ہے۔ مونچھیں ہر ہفتہ یا پندرہ دن میں ضرور تراشنا چاہئیں۔

روایت ہے حضرت زید ابن رقم سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی مونچھوں میں سے کچھ نہ لے وہ ہم میں سے نہیں (احمد، ترمذی، نسائی)

۱ یعنی ہمارے طریقہ سے وہ خارج ہے یا بڑی مونچھیں رکھنے والے کے لیے خطرہ ہے کہ اس کا خاتمہ اسلام پر نہ ہو۔ معاذ اللہ! (مرقات)

روایت ہے حضرت عمرو ابن شعیب سے وہ اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے راوی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ڈاڑھی شریف سے طول و عرض سے کچھ لیا کرتے تھے (ترمذی) اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔

۱ اس طرح کہ لمبائی میں مٹھی بھر یعنی چار انگل سے زیادہ بالوں کو کاٹ دیتے تھے اور چوڑائی میں اس دائرے کے حد میں جو بال آتے باقی رکھے جاتے اس سے بڑھتے ہوئے کاٹ دیئے جاتے۔ چار انگل تک ڈاڑھی رکھنا واجب

ہے، ڈاڑھی منڈانا یا کتر و نافق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے ڈاڑھی مٹھی میں پکڑتے تو جو مٹھی سے باہر بال ہوتے انہیں کاٹ دیتے تھے وہ عمل اس حدیث کی شرح ہے۔ یہاں حضرت شیخ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے بہت عرصہ تک ڈاڑھی نہ کٹوائی حتیٰ کہ ڈاڑھی بہت بڑی ہوگئی تو اب اسے نہ کٹوائے بلکہ ویسی ہی رہنے دے۔ (اشعہ) جن بزرگوں کی ڈاڑھیاں بہت لمبی دیکھی گئیں ہیں وہاں یہ ہی وجہ ہوئی ہوگی۔ غرضکہ چار انگل سے ہرگز کم نہ کرے مگر اس سے زیادتی اس کی دو صورتیں ہیں: کوشش کرتا رہے کہ زیادہ نہ ہونے پائے، اگر بہت زیادہ کر لی تو پھر ویسے ہی رہنے دے۔

روایت ہے حضرت یعلیٰ ابن مرہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر خلوٰں خوشبو دیکھی ۲ تو فرمایا کیا تمہارے پاس بیوی ہے ۳ کہا نہیں فرمایا تو اسے دھودو پھر دھو دو پھر دھودو پھر آئندہ نہ کرو ۴ (ترمذی، نسائی)	
--	--

۱۔ آپ مشہور صحابی ہیں، اہل کوفہ میں آپ کا شمار ہے، صلح حدیبیہ، غزوہ خیبر، غزوہ حنین میں شریک رہے۔
 ۲۔ خلوٰں خ اور لام کے پیش سے عرب کی مشہور خوشبو ہے جو زعفران وغیرہ سے تیار کی جاتی ہے رنگت دیتی ہے۔
 ۳۔ یعنی اگر تمہارے بیوی ہو تو تم اس رنگت میں معذور ہو کہ اس نے رنگت والی خوشبو استعمال کی ہو اور اس کے کپڑوں سے تمہارے جسم یا کپڑوں میں خوشبو لگ گئی ہو، اس صورت میں تم معذور ہو اور اس خوشبو کے لگ جانے سے تم پر کوئی گناہ نہیں۔
 ۴۔ یا تو اس خوشبو کی رنگت ایسی تیز اور پختہ ہوگی جو تین بار دھوئے بغیر کپڑے سے چھوٹ نہ سکتی ہوگی اس لیے تین بار دھونے کا حکم دیا یا مبالغہ کے طور پر فرمایا کہ خوب اچھی طرح دھوؤ تاکہ بامشقت انہیں یاد رہے اور پھر یہ کبھی استعمال نہ کریں۔

روایت ہے حضرت ابو موسیٰ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جس کے جسم میں کچھ خلوٰں ہو ۱ (ابوداؤد)	
---	--

۱۔ رجل فرما کر اشارۃً بتایا کہ عورت کا یہ حکم نہیں اسے خلوٰں استعمال کرنا جائز ہے اور شیعہ فرما کر بتایا کہ خلوٰں تھوڑی ہو یا زیادہ بہر حال مرد کے لیے ممنوع ہے۔ اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ تھوڑی خلوٰں جائز ہے زیادہ ممنوع۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جن چیزوں کا استعمال ممنوع ہے ان کے ساتھ نماز مکروہ ہے لہذا مرد اگر ریشمی لباس یا چاندی سونے کا زیور پہن کر نماز پڑھے تو اس کی نماز سخت مکروہ واجب الاعادہ ہوگی۔

روایت ہے حضرت عمار ابن یاسر سے فرماتے ہیں کہ میں سفر سے اپنے گھر والوں کے پاس آیا میرے ہاتھ پھٹ گئے تھے تو انہوں نے زعفران والی خلوٰں میرے لگادی ۱ پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا	
---	--

میں نے آپ پر سلام عرض کیا تو مجھے جواب نہ دیا اور فرمایا جاؤ اسے اپنے جسم سے دھو دو ۲ (ابوداؤد)

۱۔ خلوٰق بغیر زعفران کی بھی ہوتی ہے اور زعفران والی اور یہ زخم کا علاج ہے جیسے آج کل ویسلیں کہ اس میں خوشبو ہوتی ہے اور یہ زخموں وغیرہ کا علاج بھی ہے، انکے زخم پر زعفرانی خلوٰق لگائی گئی تھی علاج کے لیے۔
۲۔ غالباً اسی پھٹن کا علاج خلوٰق کے سوا اور بھی ہوگا جیسے موم و تیل وغیرہ یا اس پر ناراضی ہے کہ تم اسے لگائے ہوئے باہر کیوں آئے یا اس پر کہ تم نے خلوٰق پر پانی بہا کر اس کا رنگ کیوں زائل نہ کر دیا ورنہ مجبوری و معذوری میں معافی ہوتی ہے۔ (مرقات و اشعہ) اس سے معلوم ہوا کہ اعلانیہ ناجائز کا ارتکاب کرنے والے کے سلام کا جواب نہ دینا تاکہ وہ اس گناہ سے توبہ کرے درست ہے اور ممکن ہے کہ حضور نے آہستہ جواب دیا ہو جو انہوں سے سنا نہ گیا ہو، لہذا حدیث پر یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ سلام کا جواب دینا فرض ہے پھر حضور نے جواب کیوں نہ دیا جبکہ بزرگ ہستی کے جواب سلام نہ دینے سے اس کے گناہ چھوڑ دینے کی امید ہو تب یہ جواب نہ دینا ایک قسم کی تبلیغ ہے یہ توجیہ خیال میں رہے۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مردوں کی خوشبو وہ ہے جس کی مہک ظاہر ہو رنگت چھپی رہے اور عورتوں کی خوشبو ایسی ہو جس کا رنگ ظاہر ہو مہک چھپی ہوئی ۲ (ترمذی، نسائی)

۱۔ جیسے گلاب، مشک، عنبر اور کافور وغیرہ مرد کے لیے یہ خوشبوئیں بہتر ہیں کہ ان میں رنگت نہیں مہک ہے۔
۲۔ خیال رہے کہ عورت مہک والی چیز استعمال کر کے باہر نہ جائے اپنے خاوند کے پاس خوشبو مل سکتی ہے یہاں کوئی پابندی نہیں جیسا کہ دوسری روایت میں ہے کہ جو عورت خوشبو مل کر باہر نکلے وہ ایسی ایسی ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ عورت بخور لگا کر ہماری مسجد میں عشاء کے لیے نہ آئے۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ عورت مہندی لگائے ہوئے باہر نہ پھرے کہ مہندی میں مہک ہے اور عورت کو مہک لگا کر نکلنا ممنوع ہے۔

روایت ہے حضرت انس سے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کچی تھی جس سے آپ خوشبو لگاتے تھے ۱ (ابوداؤد)

۱۔ سکھ سین کے پیش کاف کے شد سے، عرب کی ایک مشہور خوشبو ہے جس میں بہت خوشبوئیں شامل کی جاتی ہیں مگر یہاں مراد وہ ڈبی یا کچی ہے جس میں یہ خوشبو رکھی جاوے اس لیے منہا ارشاد ہوا جس میں من ابتداء ہے۔ (مرقات)

روایت ہے انہیں سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر میں تیل اور ڈاڑھی میں کنگھی بہت

استعمال فرماتے اور قناع کا استعمال زیادہ کرتے گویا آپ کا کپڑا تیل والوں کا کپڑا ہی تھا^۱ (شرح سنہ)

۱۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رات کو حضور کے سرہانے مسواک اور کنگھی رکھی جاتی تھی جب شب اٹھتے تو یہ دونوں چیزیں استعمال فرماتے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سات چیزیں سفر و حضر میں نہ چھوڑتے تھے: پیشاب کا برتن، آئینہ، سرمہ دانی، مسواک، قینچی، سرمہ کی سلائی۔ (مرقات)

۲۔ قناع ق کے کسرہ سے وہ کپڑا جو ٹوپی کے نیچے پہنا جاوے تاکہ تیل ٹوپی و عمامہ میں نہ لگے وہ کپڑا ہی تیل میں تر رہے یعنی چونکہ آپ سر میں تیل زیادہ استعمال کرتے تھے اس لیے ٹوپی شریف کے نیچے ایک کپڑا تیل سے بچاؤ کے لیے استعمال فرماتے تھے۔

۳۔ یعنی یہ قناع تیل میں ایسا بھیگا رہتا تھا جیسے تیل والے کے کپڑے تیل سے تر رہتے ہیں دوسرے کپڑے مراد نہیں کیونکہ حضور کے کپڑے بہت صاف اور چٹے رہتے تھے آپ سفید کپڑے پسند فرماتے تھے جو صاف ہوں۔

روایت ہے حضرت ام ہانی سے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس مکہ میں تشریف آوری فرمائی اس دن آپ کے چار گیسو تھے

۲۔ (احمد، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ)

۱۔ غلباً فتح مکہ کے دن کی تشریف آوری مراد ہے جب حضور نے ام ہانی کے گھر میں غسل بھی کیا اور نماز چاشت بھی پڑھی تھی بعد ہجرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم چار بار مکہ معظمہ تشریف لے گئے عمرہ قضا کے لیے، فتح مکہ کے لیے، عمرہ ہجرانہ کے لیے اور حجۃ الوداع کے لیے۔ حضور انور نے چار عمرے کیے ہیں اور ایک حج، تین عمرے ذیقعدہ ہی میں ایک عمرہ جو حج الوداع کے ساتھ کیا وہ ذی الحجہ میں۔ یہ واقعہ جو آپ بیان فرما رہی ہیں وہ فتح مکہ کے دن کا ہے۔

۲۔ بٹے ہوئے بالوں کو غدیرہ ضغیرہ کہا جاتا ہے جس کی جمع غدائر اور ضغائر ہے یعنی اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں مبارک کو چار حصوں میں کیا ہوا تھا دو حصے بٹ کر داہنے ہاتھ کی طرف لٹکے ہوئے تھے اور دو حصے بائیں جانب۔

روایت ہے حضرت عائشہ سے فرماتی ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں مانگ نکالتی تھی تو آپ کی مانگ آپ کے درمیان سر سے چیرتی تھی اور آپ کی پیشانی کے بال دو آنکھوں کے درمیان چھوڑتی^۲ (ابوداؤد)

۱۔ یہ ہی سنت ہے کہ سر کے بال بکھرے نہ رہیں ان میں کنگھی کی جاوے، بالوں کے دو حصے کیے جاویں اور مانگ بچ سر میں ناک کے اوپر سے سیدھی نکالی جاوے، اب فیشن پرست مرد و عورت ایک طرف سے مانگ نکالتے ہیں یعنی ٹیڑھی مانگ خلاف سنت ہے۔

۲۔ اس جملہ کے شارحین نے کئی معنی کیے ہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ کلام پہلے کلام کا تتمہ ہے یا فوخ کہتے ہیں وسط سر یعنی کھوپڑی کو۔ مطلب یہ ہے کہ میں حضور انور کے بال شریف کے دو حصے کرتی تھی ایک حصہ دائیں جانب دوسرا حصہ بائیں جانب اور پیشانی کے اوپر سے یہ مانگ شروع کرتی تھی اور کھوپڑی شریف سے اسے گزارتی تھی پوری مانگ بچ سر میں ہوتی تھی سیدھی جاتی تھی۔ یہ ہی معنی بہت موزوں ہیں (مرقات و اشعہ)

روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مغفل سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگھی کرنے سے منع فرمایا مگر گاہے گاہے (ترمذی، ابوداؤد، نسائی)

۱۔ یہ حکم مرد کے لیے سر کے بالوں میں کنگھی کرنے کے متعلق ہے یعنی جس مرد کے سر پر بال ہوں وہ روزانہ ان میں تیل و کنگھی نہ کرے کہ اسی میں لگا رہے بلکہ کبھی کرے کبھی نہ کرے، ایک دن کرے ایک دن نہ کرے۔ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ ہفتہ میں ایک دن کرے۔ غب غبن کے کسرہ سے ب کے شد سے، اس کے معنی ہیں اونٹ کو ایک دن پانی پلانا ایک دن نانہ کرنا تجارت کو بھی غب کہا جاتا ہے۔ اس ممانعت کا مقصد یہ ہے کہ انسان ظاہری آرائش میں مشغول ہو کر رب کو نہ بھول جائے اس حکم سے عورتیں متثنیٰ ہیں وہ چاہیں تو روزانہ مانگ چوٹی کریں، یوں ہی اگر مرد ڈاڑھی میں روزانہ کنگھی کرے تو مضائقہ نہیں دیکھو مرقات۔ اشعہ الملعات نے فرمایا کہ وضو کے بعد ڈاڑھی میں کنگھی کرنا فقیری کو دور کرتا ہے، امام غزالی نے احیاء العلوم میں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز ڈاڑھی میں دو بار کنگھی کرتے تھے۔ (اشعہ)

روایت ہے حضرت عبداللہ ابن بریدہ سے فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے فضالہ ابن عبید سے کہا ۲ کہ مجھے کیا ہوا کہ میں آپ کو پراگندہ بال دیکھتا ہوں ۳ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بہت عیش پسندی سے منع فرماتے تھے ۴ بولے کہ مجھے کیا ہوا کہ تمہارے پاؤں میں جوتے نہیں دیکھتا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو حکم دیتے تھے کہ کبھی کبھی ننگے پاؤں رہا کریں ۵ (ابوداؤد)

آپ عبداللہ ابن بریدہ ابن حبیب اسلمی ہیں، تابعی ہیں، اپنے والد بریدہ سے جو کہ صحابی ہیں روایات لیتے ہیں، آپ کے بیٹے سہل آپ سے روایات لیتے ہیں، مرو کے قاضی رہے، وہاں ہی وفات پائی۔

۲ فضالہ ابن عبید صحابی ہیں، انصاری ہیں، اوسی ہیں، غزوہ احد وغیرہ میں شامل رہے، پھر دمشق میں قاضی رہے امیر معاویہ کے زمانہ میں، وہاں ہی وفات پائی۔ (مرقات)

۳ یعنی میں آپ کو کبھی کبھی سروبال کے پراگندہ بال والا دیکھتا ہوں اس کی کیا وجہ ہے آپ روزانہ بال عمدہ کنگھی والے کیوں نہیں رکھتے۔

۴ یعنی ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پر تکلف رہنے بناؤ سنگھار کئے رہنے سے منع فرمایا ہے، اس ممانعت میں صدہا حکمتیں ہیں۔ ہمیشہ بنے ٹھنے رہنے سے صد ہا گناہ کا دروازہ کھل جاتا ہے اور نفس عیاش ہو جاتا ہے، اگر کبھی فقیری آجائے اور تکلیف ممکن نہ رہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے لہذا چاہیے کہ کبھی کبھی معمولی حالت میں بھی رہا جاوے۔

۵ اس میں تقویٰ طہارت کی اعلیٰ درجہ کی تعلیم ہے کہ کبھی کبھی انسان اپنے گھر اپنی گلی کوچہ میں ننگے پاؤں بھی پھر لیا کرے تاکہ اگر کبھی جوتی میسر نہ ہو تو اسے برداشت کر سکے۔ غرض کہ اپنے کو کسی چیز کا عادی نہ بنائے، بھوک پیاس کی برداشت پیدا کرنے کے لیے روزہ فرض کیا گیا، ہر حالت کی برداشت کے لیے یہ تعلیم دی گئی۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے بال ہوں وہ ان کا احترام کرے (ابوداؤد)	
--	--

۱ یعنی جس نے سر کے بال رکھے ہوں وہ انہیں ہمیشہ پراگندہ نہ رکھے بلکہ کبھی کبھی ان میں تیل لگائے کنگھی کرے مگر دائمی نہیں لہذا یہ حدیث گزشتہ احادیث کے خلاف نہیں۔

روایت ہے حضرت ابوذر سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بہترین وہ چیز جس سے تم بڑھاپے کی علامت بدلو مہندی اور وسمہ ہے (ترمذی، ابوداؤد، نسائی)	
--	--

۱ اس حدیث کی بنا پر بعض حضرات نے سیاہ خضاب جائز کہا، وہ کہتے ہیں کہ مہندی اور وسمہ مل کر سیاہ رنگ دیتے ہیں اور ان کے ملا کر لگانے کی اجازت دی گئی ہے مگر یہ دلیل بہت ہی ضعیف ہے کیونکہ سیاہ خضاب کی صراحۃً ممانعت کی گئی جیسے کہ اتقوا السواد وغیرہ مگر سیاہ خضاب کی صراحۃً اجازت کہیں نہیں دی گئی ان جیسی احادیث سے سیاہ خضاب کی اجازت نہیں نکلتی اولاً تو یہاں مہندی وسمہ ملانے کی اجازت ہے ہی نہیں، حدیث کے معنی یہ ہیں کہ بہترین رنگ سفیدی بدلنے کے لیے مہندی اور وسمہ ہے کہ کبھی مہندی سے رنگ کرے کبھی وسمہ سے، مہندی کا رنگ سرخ ہوتا ہے وسمہ کا رنگ سبز جیسے کہا جاتا ہے کلمہ اسم ہے اور فعل ہے اور حرف ہے ایسے ہی یہ ہے اور اگر ملانا ہی مراد ہو تب بھی خیال رہے کہ اگر وسمہ مہندی کے ساتھ آدھوں آدھ یا زیادہ ملایا جاوے تب سیاہ رنگ دیتا ہے اور اگر کم ملایا جاوے تو پختہ سرخ کرتا ہے سیاہ نہیں کرتا سرخ مائل بہ سبزی رنگ ہو جاتا ہے وہ ہی یہاں مراد ہے، سیاہ خضاب کی سخت ممانعت احادیث میں وارد ہے، یہ حدیث ان احادیث سے متعارض نہیں اگر یہاں سیاہ رنگ مراد ہو تو احادیث میں تعارض ہوگا۔ (مرقات واشعہ و لمعات)

روایت ہے حضرت ابن عباس سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی فرمایا آخری زمانہ میں ایک قوم ہوگی جو اس سیاہی سے خضاب کیا کرے گی کبوتروں کے پوٹوں کی طرح ۱ وہ جنت کی خوشبو تک نہ پائیں گے ۲ (ابوداؤد، نسائی)	
--	--

۱ یعنی اپنے سر اور ڈاڑھی کے بال خالص سیاہ کیا کریں گے جیسے کبوتروں کے پوٹے خالص سیاہ ہوتے ہیں۔ حواصل جمع ہے حوصلہ کی بمعنی معدہ یہاں سینہ مراد ہے بعض کبوتروں کے سینے سیاہ ہوتے ہیں۔

۲ حالانکہ جنت کی مہک پانچ سو سال کی راہ سے محسوس ہوتی ہے یعنی سیاہ خضاب کرنے والے جنت میں جانا تو کیا اس کے قریب بھی نہ پہنچیں گے یعنی اولاً بعد میں معافی ہو کر پہنچ جاویں گے تو دوسری بات ہے (مرقات) یا یہ مطلب ہے کہ میدان محشر میں جنت کی خوشبو آتی ہوگی جو مسلمانوں کو محسوس ہوگی اس مہک سے مست ہو کر محشر کی شدت بھول جائیں گے مگر یہ سیاہ خضاب کرنے والے محشر میں یہ خوشبو محسوس نہ کر سکیں گے اور وہاں کی تکلیف محسوس کریں گے جیسے حوض کوثر کی ایک نہر محشر میں ہوگی جس سے مؤمن پانی پیتے رہیں گے منافق روک دیئے جائیں گے۔ (اشعۃ الملعات) اس حدیث سے صراحۃً معلوم ہوا کہ سیاہ خضاب حرام ہے خواہ سر میں لگائے یا ڈاڑھی میں مرد لگائے یا عورت اس سے معذوری کی حالت مستثنیٰ ہے، علاج کے لیے یا غزوہ کے لیے سیاہ خضاب جائز ہے۔ (مرقات) بعض لوگ مطلقاً سیاہ خضاب جائز کہتے ہیں، بعض لوگ عورتوں کے لیے جائز کہتے ہیں، بعض مردوں کے سر کے لیے جائز کہتے ہیں، ڈاڑھی کے لیے ممنوع مانتے ہیں، بعض لوگ اسے مکروہ تنزیہی کہتے ہیں یہ کل ضعیف ہیں۔ صحیح وہ ہی ہے کہ سیاہ خضاب مطلقاً مکروہ تحریمی ہے۔ مرد و عورت، سر ڈاڑھی سب اسی ممانعت میں داخل ہیں۔ (مرقات) ہاتھ پاؤں میں مہندی وغیرہ سے خضاب عورتوں کو جائز مردوں کے لیے ممنوع الالباعذر۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت ابن عمر سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبتی جوتے پہنتے تھے ۱ اور اپنی ڈاڑھی شریف کو ورس ۲ اور زعفران سے رنگتے تھے ۳ اور حضرت ابن عمر بھی یہ کرتے تھے ۴ (نسائی)	
---	--

۱ جس کی کھال کے بال اڑا دیئے گئے ہوں۔ سبت بمعنی حلق (مندانا) عام عرب بال والے جوتے پہنتے تھے اب عموماً بے بال کے جوتے بنتے ہیں۔

۲ ورس ایک گھاس ہے جو یمن میں پیدا ہوتی ہے پیلا رنگ دیتی ہے۔

۳ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کے لیے یہ گھاس یا زعفران ڈاڑھی شریف میں ملتے تھے جس سے ان کا رنگ سیاہ بالوں میں نمودار ہو جاتا تھا خضاب کے لیے نہیں کیونکہ حضور کی ڈاڑھی شریف سفید ہوئی

نہیں پھر خضاب کیا لہذا یہ حدیث حضرت انس کی حدیث کے خلاف نہیں جس میں ہے کہ حضور انور نے خضاب نہ کیا، آپ کے کل بیس بال سفید تھے۔ (اشعة الملتع) مرقات نے کچھ اور توجیہ کی ہے مگر یہ توجیہ قوی ہے اور اس سے احادیث کا اجتماع ہو جاتا ہے۔

۲۔ معلوم ہوا کہ زرد خضاب جائز ہے صرف سیاہ منع ہے۔

<p>روایت ہے حضرت ابن عباس سے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شخص گزرا جس نے مہندی کا خضاب لگایا ہوا تھا تو فرمایا یہ کیا ہی اچھا ہے فرماتے ہیں پھر دوسرا گزرا جس نے مہندی اور وسمہ سے خضاب کیا تھا تو فرمایا یہ اس سے اچھا ہے پھر دوسرا آدمی گزرا جس نے زردی سے خضاب کیا تھا تو فرمایا یہ ان سب سے اچھا ہے ۲ (ابوداؤد)</p>	
--	--

۱۔ اسی طرح کہ مہندی میں تھوڑا سا وسمہ تھا جس سے خضاب کا رنگ پختہ سرخ ہو گیا تھا۔ سیاہ کی حد کو نہ پہنچا تھا۔ (مرقات) لہذا اس سے سیاہ خضاب کی حلت ثابت نہیں ہوئی، سیاہ خضاب کی حلت کی ایک حدیث بھی نہیں حرمت کی بہت احادیث ہیں۔

۲۔ معلوم ہوا کہ زرد خضاب حضور نے بہت پسند فرمایا۔

<p>روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بڑھاپے کی نشانی بدلو اور یہود سے مشابہت نہ کرو ۲ (ترمذی) اور نسائی نے حضرت ابن عمر اور زبیر سے روایت کی ہے ۳</p>	
--	--

۱۔ یہ حکم مجاہدین کے لیے ہے کہ وہ سفید بال لے کر جہاد میں نہ جائیں یا ان کے لیے جو سفید بالوں کی حفاظت میں مسلمان ہوں، دوسرے مسلمانوں کے لیے اختیار ہے کہ بال سفید رکھیں یا سیاہ کے علاوہ کوئی اور خضاب لگائیں اس کی اور توجیہیں بھی ہیں۔ (مرقات وغیرہ)

۲۔ یعنی یہودی اپنے سرو ڈاڑھی کے بال چٹے جیسے سفید رکھتے ہیں تم سرخ یا پیلے کر لیا کرو تاکہ ان کی مشابہت سے بچو۔ اس میں اشارہ فرمایا گیا کہ مسلمان یہود کی مخالفت کے لیے ڈاڑھیاں منڈوانہ دیں بلکہ او نہیں سرخ کر کے اون کی مخالفت کریں۔ یہاں مرقات نے فرمایا کہ جو سفید ڈاڑھی والا کافر مسلمان ہو وہ ضرور خضاب کرے تاکہ کفر و اسلام کے رنگوں میں فرق ہو جائے مگر جو پرانا مسلمان ہو اس کے لیے سفید ڈاڑھی رکھنا بھی درست ہے۔

۳۔ یہ حدیث احمد نے حضرت زبیر سے روایت کی، احمد نے حضرت انس سے یوں روایت کی بالوں کا سفید رنگ بدلو اور سیاہ خضاب سے بچو کیونکہ سیاہ خضاب کفار کا ہے۔ مشہور یہ ہے کہ سب سے پہلے سیاہ خضاب لگانے والا فرعون تھا۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت عمرو ابن شعیب سے وہ اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے روایت فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بڑھاپے کی نشانی نہ اکھیڑو کہ وہ مسلمان کا نور ہے جو اسلام میں بوڑھا ہو تو اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے اور اس سے اس کی برکت سے ایک گناہ مٹاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا درجہ بلند کرتا ہے ۲ (ابوداؤد)

۱ یعنی جب سر یا ڈاڑھی میں چٹے بال شروع ہو جاویں تو انہیں مت اکھیڑو ان چٹے بالوں سے نفس کمزور ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اب میں بوڑھا ہو چلا ہوں آخرت کی تیاری کروں یہ بال اکھیڑ دینے سے وہ اپنے کو جوان ہی سمجھ گا، یہ فرق ہے خضاب اور سفید بال اکھیڑنے میں اس لیے خضاب کا حکم دیا اکھیڑنے سے منع فرمایا، سفید بال خواہ سفید ہی رہیں یا سرخ کر دیئے جاویں قبر یاد دلاتے ہیں کہ تیاری کرو چلنے کا وقت قریب آگیا سویرا ہو گیا اب جاگ جاؤ۔ شعر

اٹھ جاگ مسافر بھور ہوئی اب رات کہاں جو سووت ہے جو جاگت ہے سو پاوت ہے جو سووت ہے وہ کھوت ہے اٹھ نیند سے اکھیاں کھول ذرا اور رب سے اپنے دھیان لگا یہ پریت کرن کی ریت نہیں رب جاگت ہے تو سووت ہے ۲ امام مالک نے بروایت سعید ابن مسیب نقل فرمایا کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بال سفید ہوئے آپ نے پوچھا یا رب یہ کیا فرمایا یہ وقار اور نور ہے، فرمایا الہی میرا وقار اور نور اور زیادہ کر۔ وہ جو حاکم و ابن سعد نے حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کی کہ رب تعالیٰ نے حضور کو چٹے بال سے بگاڑا نہیں (حاشیہ بیضاوی) وہاں معنی یہ ہیں کہ حضور کے کچھ بال سفید ہوئے تو اس سے حضور کا حسن اور بھی زیادہ ہو گیا کچھ کمی نہ آئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ سفید بال اکھیڑنا زینت کے لیے ہو تو منع ہے۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت کعب ابن مرہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اسلام میں بوڑھا ہو تو وہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا ۱ (ترمذی، نسائی)

۱ یعنی سفید ریش والے مومن کے لیے قیامت میں نور ہوگا کہ اس کی سفید ڈاڑھی نورانی ہوگی یا نور کا باعث ہوگی اس دن سواء ابراہیم علیہ السلام کے ڈاڑھی کسی کے نہ ہوگی مگر یہ سفید ڈاڑھی چہرہ کے نور کا باعث ہوگی۔ ان دونوں حدیثوں کی بناء پر حضرت علی، سلمہ ابن اکوع، ابی ابن کعب اور بہت صحابہ کرام نے کبھی خضاب نہ لگایا اپنی ڈاڑھی اور سر سفید رکھے، وہ فرماتے تھے کہ چٹی ڈاڑھی نور اور درجات کا باعث ہوگی۔ بعض صحابہ کرام اور حضرت حسن و حسین نے خضاب لگایا گزشتہ احادیث کی بنا پر لہذا دونوں عمل جائز ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اپنے شہر میں خضاب کا رواج عام ہو تو خضاب کرنا بہتر ہے، اگر سفید ڈاڑھی کا رواج عام ہو تو سفید رکھنا بہتر اور جہاد کے موقع پر خضاب

افضل۔ (مرقات) یوں ہی اگر ہمارے شہر یا ملک میں یہودی سکھ عام ہوں جو خضاب نہیں کرتے تو خضاب کرنا افضل ہے۔

روایت ہے حضرت عائشہ سے فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے غسل کیا کرتے تھے اور آپ کے بال شریف جمہ سے زیادہ اور وفرہ سے کم تھے ۲ (ترمذی، نسائی)	
--	--

۱ ایک برتن سے اور ایک ساتھ غسل کرتے تھے پردہ سے کہ دونوں حضرت تہبند باندھے ہوتے تھے۔ اس کی بحث کتاب الغسل میں گزر چکی ہے۔ وہ حضرات برہنہ ہو کر کبھی غسل نہ کرتے تھے، مستحب بھی یہ ہی ہے کہ غسل خانہ میں بھی تہبند باندھ کر غسل کرے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک دوسرے کا ستر نہ دیکھا، ستر سے مراد ناف سے گٹھنے تک کا بدن ہے یہ دونوں ہستیاں پہلے اپنے ہاتھ دھولیتے تھے پھر بڑے برتن سے چلو لیتے تھے تاکہ پانی مستعمل نہ ہو جاوے اور اس طرح غسل فرماتے تھے کہ بدن کا غسالہ برتن میں نہیں پڑتا تھا۔

۲ تاگوش بالوں کو وفرہ کہا جاتا ہے اور تا بدوش کولہ ان دونوں کے درمیان کو جمہ یعنی حضور کے بال شریف کندھوں تک نہ ہوتے تھے کندھوں سے قریب ہوتے تھے کان کی گدیوں سے نیچے اور کندھوں سے اوپر یہ اکثری حالت کا ذکر ہے۔

روایت ہے ابن حنظلیہ سے ۱ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صاحب ہیں فرماتے ہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خرم اسدی ۲ اچھے آدمی ہیں اگر ان کے جمہ کی درازی اور ان کے تہبند کا گھٹنا نہ ہوتا ۳ یہ خبر جناب خرم کو پہنچی تو انہوں نے چھری لی تو اس سے اپنے گیسو اپنے کانوں تک کاٹ دیئے اور اپنا تہبند اپنی آدھی پنڈلیوں تک اونچا کر لیا ۴ (ابوداؤد)	
--	--

۱ آپ کا نام سہیل ابن ربیع ابن عمرو ہے، حنظلیہ آپ کی ماں کا نام ہے، سہیل صحابی ہیں، بیعت الرضوان میں شریک ہوئے، بڑے گوشہ نشین تاریک الدنیا عالم و عامل بزرگ تھے، لاولد تھے، شام میں قیام رہا، دمشق میں وفات ہوئی، امارت امیر معاویہ کے شروع میں وفات پائی۔

۲ آپ کا نام خرم ابن اخرم ابن شداد ابن عمرو ابن فاتک ہے، شام میں قیام رہا، صحابی ہیں، قبیلہ بن اسد سے ہیں جو یمن کا مشہور قبیلہ ہے۔

۳ یہ فرمان عالی حضرت خرم کی غیر موجودگی میں ہوا۔ معلوم ہوا کہ کسی کی پس پشت اس کی برائی بیان کرنا درست ہے جب کہ اس کی اصلاح مقصود ہو، اگرچہ سر کے بالوں کا کچھ دراز ہونا ممنوع نہیں مگر چونکہ ان کی نیت اظہار

فخر کی تھی اس لیے اس سے منع فرمادیا گیا اس لیے بالوں کے ساتھ درازی تہبند کا ذکر فرمایا ورنہ خود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شریف کبھی دراز ہوتے تھے۔

۴ خیال رہے کہ مردوں کے لیے دونوں حکم ہیں یعنی سر کے بال کٹوانا تہبند اونچا پہننا، عورتوں کو یہ دونوں کام حرام ہیں عورتیں اپنے سر کے بال خود دراز رکھیں ہرگز نہ کٹوائیں تہبند نیچا باندھیں، ہاں احرام سے فارغ ہونے پر عورتیں بالوں کی نوکیں ایک پورا کٹوا دیں۔ (مرقات) یہ بھی خیال رہے کہ مرد کو لمبے بال رکھنا ان میں عورتوں کی سی مانگ چوٹی کرنا حرام ہے۔

<p>روایت ہے حضرت انس سے فرماتے ہیں کہ میرے گیسو تھے میری والدہ نے فرمایا کہ میں انہیں نہ کاٹوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کھینچتے اور انہیں پکڑتے تھے ۱ (ابوداؤد)</p>	
--	--

۱ چنانچہ حضرت انس نے اپنے اگلے سر کے بال کبھی نہ کٹوائے انہیں قبر میں ساتھ لے گئے کیونکہ ان بالوں کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک لگا کرتے تھے حالانکہ سر کے بعض بال رکھنا بعض کٹوانا ممنوع ہے مگر اس خصوصیت نے یہ ممانعت دور کر دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کی مس کی ہوئی چیزوں سے تبرک حاصل کرنا سنت صحابہ ہے، مدینہ منورہ کی زمین پاک کی خاک بھی تبرک ہے کہ اسے کبھی وہ تلوے لگے ہیں جو عرش اعظم پر گئے تھے۔ شعر

کہاں یہ مرتبے اللہ اکبر سنگ اسود کے
یہاں کے پتھروں نے پاؤں چومے ہیں محمد کے
اس حدیث سے تصوف کے بہت مسائل حاصل ہو سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت انس سے ان کے بچپن سے ہی بڑی محبت تھی، حضور پیار میں ان کے سر کے اگلے حصہ پر ہاتھ شریف رکھتے بالوں کو بٹتے تھے، آپ اس واقعہ کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔

<p>روایت ہے حضرت عبداللہ ابن جعفر سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر کے گھر والوں کو تین دن کی مہلت دی ۲ پھر ان کے پاس تشریف لائے فرمایا آج کے بعد میرے بھائی پر نہ رونا ۳ پھر فرمایا کہ میرے بھتیجوں کو میرے پاس بلاؤ ۴ چنانچہ ہم کو لایا گیا گویا کہ ہم چوزے تھے تو فرمایا کہ نائی کو میرے پاس بلاؤ اسے حکم دیا اس نے ہمارے سر مونڈ دیئے ۵ (ابوداؤد، نسائی)</p>	
---	--

۱ حضرت جعفر بھی صحابی ہیں اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن جعفر بھی حضرت جعفر جناب علی مرتضیٰ کے بھائی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد کیونکہ جعفر ابن ابی طالب ہیں، حضرت جعفر غزوہ موتہ میں شہید ہوئے یہاں اسی کا ذکر ہے۔

۲۔ تعزیت کے لیے بیٹھنے اور عزیز و اقرباء کے تسلی دینے کے لیے آنے کی مہلت تین دن تک دی جیسے آج کل میت والے تین دن تک چٹائی ڈالتے ہیں یہ سنت سے ثابت ہے اس کا یہاں ذکر ہے، بعض لوگ ان دنوں میں میت کے لیے فاتحہ پڑھتے رہتے ہیں یہ بھی بہت اچھا ہے۔

۳۔ یہاں رونے سے مراد آنکھ کے آنسو نہیں بلکہ تعزیت کے لیے بیٹھنا اور چہرے سے غم کے آثار کا ظاہر ہونا ہے۔ کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ کرنا حرام ہے سواءِ خاوند کے کہ اس کی بیوہ بیوی چار ماہ دس دن سوگ کرے۔

۴۔ یعنی حضرت جعفر کے بچوں کو جواب یتیم ہو چکے تھے۔ یہ واقعہ غزوہ موتہ کے بعد کا ہے جس میں حضرت جعفر شہید ہوئے تھے، ان کے بچوں کے بال بڑھے ہوئے تھے اس لیے چڑیا کے بچوں سے تشبیہ دی گئی۔

۵۔ اس سے معلوم ہوا کہ یتیم عزیزوں کی خبر گیری کرنا ان کی ضروریات پوری کرنا سنت ہے اور یہاں بال مندوا دینا علامت تھی مدت تعزیت ختم ہو جانے کی۔ خیال رہے کہ احرام سے کھلتے وقت کے سواءِ اور موقعوں پر بال مندوانا اچھا نہیں مگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ اب ان کی والدہ حضرت اسماء بنت عمیس ان کی بالوں کی نگرانی و خدمت نہ کر سکیں گی اپنی عدت و غم میں گرفتار رہیں گی اس لیے حضور نے ان کے سر مندوا دیئے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یتیموں کا والی تصرف کر سکتا ہے جیسے حجامت اور ختنہ وغیرہ۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت ام عطیہ انصاریہ سے ۱۔ کہ ایک عورت مدینہ میں ختنہ کرتی تھی ۲۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ مبالغہ کرو کیونکہ یہ عورت کے لیے زیادہ نافع ہے اور خاوند کو زیادہ پسند ۳۔ (ابوداؤد) اور فرمایا یہ حدیث ضعیف ہے اور اس کا راوی مجہول ہے۔

۱۔ آپ کا نام نسیبہ بنت کعب ہے، کنیت ام عطیہ، عظیم الشان صحابیہ ہیں، قریباً تمام غزوات میں حضور کے ساتھ رہیں غازیوں کی خدمت زخیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں۔

۲۔ اس زمانہ میں قاعدہ یہ تھا کہ بچیوں کی پیدائش کے وقت دائی یا کوئی اور عورت بچی کے نال کے ساتھ کچھ پارہ گوشت پیشاب کی جگہ کا بھی کاٹ دیا جاتا تھا اسے لڑکیوں کا ختنہ کہتے تھے، اس کے متعلق فرمایا کہ یہ پارہ گوشت زیادہ نیچے سے نہ کاٹے اور تو حدیث صحیح نہیں اگر صحیح بھی ہو تو صرف جواز ثابت کرے گی، احناف کے ہاں لڑکی کا ختنہ مکروہ ہے۔

۳۔ جیسے بچہ کے ختنہ سے صفائی اچھی رہتی ہے ایسے ہی اس ختنہ سے صفائی زیادہ نصیب ہوتی ہے، اس سے صحبت میں زیادہ لذت ہوتی ہے، مرد کے ختنہ سے عورت کو لذت زیادہ اور عورت کے ختنہ سے مرد کو لذت زیادہ، اب اس کا دنیا میں غالباً رواج نہیں۔

روایت ہے کریمہ بنت ہمام سے ۱۔ کہ ایک عورت نے جناب عائشہ سے مہندی کے خضاب کے متعلق پوچھا ۲۔

آپ بولیں کوئی حرج نہیں لیکن میں اسے ناپسند کرتی ہوں۔ میرے محبوب اس کی مہک ناپسند کرتے تھے (۴) (ابوداؤد، نسائی)

آپ تابعیہ ہیں، آپ کے والد کا نام ابراہیم ابن محمد ابن ابراہیم ابن ہمام ہے۔ (مرقات)

۲ کہ عورتوں کو اس کا خضاب ہاتھ پاؤں اور سر میں لگانا کیسا ہے مگر غالب یہ ہے کہ یہاں سر میں مہندی لگانا مراد ہے تاکہ یہ حدیث اس حدیث کے مخالف نہ ہو جس میں عورتوں کو ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانے کا حکم دیا گیا ہے لہذا حدیث واضح ہے (مرقات)

۳ شاید سائل نے حضرت ام المؤمنین سے پوچھا ہوگا کہ آپ مہندی کیوں نہیں لگاتیں تب آپ نے یہ جواب دیا کہ اس میرے فعل کی وجہ یہ ہے۔

۴ اس حدیث کی بنا پر شوافع کہتے ہیں کہ مہندی میں خوشبو نہیں لہذا بحالت احرام اس کا خضاب درست ہے کیونکہ حضور انور کو خوشبو پسند تھی اور مہندی کی بو پسند نہ تھی اگر مہندی میں بھی خوشبو ہوتی تو آپ کو پسند ہوتی، امام اعظم فرماتے ہیں کہ مہندی ہے تو خوشبو اس کا خضاب احرام میں جائز نہیں مگر حضور انور کو جنس خوشبو پسند تھی نہ کہ ہر فرد خوشبو یا بعض خوشبوئیں زیادہ پسند تھیں بعض کم جیسے حضور انور کو گوشت پسند تھا مگر بعض جانوروں کے گوشت ناپسند تھے تو اس سے لازم یہ نہیں کہ وہ گوشت گوشت ہی نہیں۔ فقیر کہتا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی ازواج پاک کے ہاتھ پاؤں کی مہندی بھی بہتر نہ تھی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پاک سر میں تو مہندی لگاتی ہی نہ تھیں ان کے بال سفید تھے ہی نہیں ہاتھ پاؤں میں لگاتی تھیں اسے ناپسند فرمایا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور انور کے پردہ فرمانے کے بعد بھی ازواج پاک حضور کی ناپسند چیزیں استعمال نہ فرماتی تھیں، حضور حیات ہیں اپنے ازواج پاک کو بعد وفات ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان کے حالات سے خوش ہوتے ہیں یہ ناپسندیدگی صرف ازواج پاک کے لیے ہے دوسری عورتوں کے لیے حرج نہیں۔

روایت ہے حضرت عائشہ سے کہ ہند بنت عتبہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بیعت فرمائیجئے ۲ تو فرمایا ہم تم کو بیعت نہ کریں گے حتیٰ کہ تم اپنے ہاتھوں میں تبدیلی کرلو یہ ہاتھ تو گویا درندے کے ہاتھ ہیں ۳ (ابوداؤد)

آپ ہند بنت عتبہ ابن ربیعہ ہیں، ابو سفیان کی بیوی جناب امیر معاویہ کی والدہ، فتح مکہ کے دن ابوسفیان کے اسلام کے بعد آپ اسلام لائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح قائم رکھا، بڑی عاقلہ فہیمہ تھیں، کبھی زنا کے قریب نہ گئیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے وقت فرمایا کہ زنا نہ کرنا تو آپ بولیں کیا کوئی شریف عورت بھی زنا کر سکتی ہے۔ حضرت عمر کی خلافت میں عین ابوقحافہ کے وفات کے دن فوت ہوئیں حضرت عائشہ نے آپ سے

روایات لیں رضی اللہ عنہا۔ (مرقات) عہدِ فاروقی میں غزوہ قادسیہ و یرموک میں بڑی مجاہدانہ شان سے شریک رہیں بڑی خدمت اسلام کی۔

۲۔ بیعت علاوہ بیعت اسلام کے کوئی اور تھی کسی خاص معاہدہ پر بیعت اسلام فتح مکہ کے دن کی گئی تھی۔
۳۔ یعنی تمہارے ہاتھ مردوں کی طرح سفید ہیں ان میں مہندی سے رنگ کرو پھر بیعت کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو مردوں کی طرح چٹے ہاتھ رکھنا مکروہ ہیں اور مردوں کو عورتوں کی طرح ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانا مکروہ ہے حتیٰ کہ عورت کو چاندی کی انگوٹھی بہتر نہیں، اگر پہنے تو اسے رنگ کر لے تاکہ مردوں کی مشابہت نہ رہے۔ (اشعۃ اللمعات)

روایت ہے ان ہی سے فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے جس کے ہاتھ میں کوئی تحریر تھی پردے کے پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ روک لیا فرمایا میں نہیں جانتا کہ مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا ہاتھ ہے وہ بولی بلکہ عورت کا ہاتھ ہے ۲ فرمایا اگر تو عورت ہوتی تو اپنے ناخن میں تبدیلی کر لیتی یعنی مہندی سے ۳ (ابوداؤد، نسائی)

۱۔ یعنی اپنا ہاتھ شریف روک لیا اس کے ہاتھ سے خط نہ لیا اظہارِ ناراضی کے لیے حضور انور نے کسی اجنبی عورت کو ہاتھ نہ لگایا حتیٰ کہ ان کو زبان سے بیعت فرمایا۔

۲۔ یہ سوال و جواب بھی اظہارِ ناراضی کے لیے ہیں ورنہ حضور کو خبر تھی کہ یہ عورت کا ہاتھ ہے عورت کا ہاتھ چھپا نہیں رہتا پھر اس کی آواز پہچانی جاتی ہے۔

۳۔ معلوم ہوا کہ عورت مہندی وغیرہ سے اپنے ناخن رنگین کرے یہ بھی کافی ہے یا مہندی سے ہتھیلیاں رنگے یا صرف ناخن، آج کل ناخن پر پالش لگانے کا رواج ہے مگر پالش میں جسامت ہوتی ہے اس لیے اگر ناخنوں پر لگی ہو تو عورت کا وضو یا غسل نہ ہوگا کہ پالش کے نیچی پانی نہ پہنچے گا۔ غرضیکہ ایسی چیز لگائی جاوے جو صرف رنگ دے اس میں جسامت نہ ہو، ابھی جو حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت میں گزرا کہ حضور انور کو مہندی پسند نہ تھی یہ اپنی ازواج پاک کے متعلق تھا کہ حضور انور کی ازواج مطہرات کے لیے مہندی بہتر نہ تھی عام عورتوں کے لیے مہندی بہتر ہے۔

روایت ہے حضرت ابن عباس سے فرماتے ہیں کہ بال ملانے والی اور ملوانے والی اور بال اکھیرنے والی اور اکھڑوانے والی گودنے والی اور گودوانے والی پر لعنت کی گئی ۱ (ابوداؤد)

۱۔ ان چاروں لفظوں کی شرح ابھی کچھ پہلے ہو چکی۔ واصلہ وہ عورت جو دوسری عورتوں کے بال اپنے سر کے بالوں سے ملائے، حسن کے لیے ملانے والی واصلہ ملوانے والی مستوصلہ۔ نامصہ وہ عورت جو اپنے چہرے کے روگٹے اکھیرے حسن کے لیے اکھیرنے والی متنصبہ اکھڑوانے والی مستوصلہ۔ اپنے جسم میں حسن کے لیے گودوا کر نیل وغیرہ بھروانے والی واشبہ اور متوشبہ۔

روایت ہے کہ حضرت ابوہریرہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت کی جو عورتوں کا سا لباس پہنے اور اس عورت پر جو مرد کا سا لباس پہنے ۱۔ (ابوداؤد)	
---	--

۱۔ یعنی جو عورت مردوں کا سا لباس پہنے اس پر لعنت ہے اور جو مرد عورتوں کا سا لباس پہنے اس پر لعنت ہے۔ چاہیے یہ کہ مرد عورتیں لباس میں ممتاز رہیں، عورت پگڑی نہ باندھے، مرد دوپٹہ نہ پہنے، یوں ہی قمیض شلوار میں زنانہ مردانہ میں فرق رہے۔

روایت ہے حضرت ابن ابی ملیکہ سے افرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے کہا گیا کہ ایک عورت نعلین پہنتی ہے ۲۔ آپ بولیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد بننے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ۳۔ (ابوداؤد)	
--	--

آپ کا نام عبداللہ ابن عبید اللہ ابن ابی ملیکہ ہے، تیمی قرشی ہیں، مشہور جلیل القدر تابعی ہیں، سیدنا عبداللہ ابن زبیر کے زمانہ میں قاضی مکہ رہے، تمیں صحابہ سے آپ کی ملاقات ہے، آپ حضرت عائشہ سیدنا عبداللہ ابن عباس اور ابن زبیر وغیرہم سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہم۔

۲۔ یعنی مردوں کے سے جوتے پہنتی ہے۔ نعلین عموماً وہ جوتے کہلاتے ہیں جو مردانہ ہو۔

۳۔ معلوم ہوا کہ مردوں عورتوں کے جوتوں میں بھی فرق چاہیے۔ صورت، لباس، جوتہ، وضع قطع سب ہی میں عورت مردوں سے ممتاز رہے، ہاں علم و فضل تقویٰ طہارت میں مردوں سے بڑھ جانے کی کوشش کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے متعلق کہا جاتا ہے رجلة الراي آپ مردوں کی سی رائے رکھتی تھیں، اسلام نے تو نماز و حج و عمرہ، جہاد جیسی عبادات میں بھی عورت و مرد میں امتیاز رکھا ہے۔

روایت ہے حضرت ثوبان سے افرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تو آپ کے گھر والوں میں جس شخص سے آپ کی آخری ملاقات ہوتی وہ فاطمہ تھیں اور پہلے جن کے پاس تشریف لاتے فاطمہ ہوتیں ۲۔ چنانچہ آپ ایک غزوہ سے تشریف لائے آپ نے	
--	--

اپنے دروازے پر ٹاٹ یا پردہ ڈالا ہوا تھا اور حضرت حسن و حسین کو چاندی کے دو کنگن پہنائے ہوئے تھے ۳ تو آپ تشریف لائے مگر اندر نہ آئے ۴ آپ سمجھ گئیں کہ حضور کو تشریف آوری سے اس نے روکا جو آپ نے دیکھا ۵ چنانچہ انہوں نے پردہ پھاڑ دیا اور دونوں کنگن بچوں سے الگ کر دیئے اور دونوں سے کاٹ دیئے ۶ پس دونوں بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتے ہوئے چلے گئے حضور نے ان دونوں سے وہ لے لیے پھر فرمایا اے ثوبان اسے فلاں کے پاس لے جاؤ ۷ یہ لوگ میرے گھر والے ہی ہیں میں یہ ناپسند کرتا ہوں کہ یہ اپنی طیب چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں کھالیں ۸ اے ثوبان فاطمہ کے لیے عصب کا ہار ۱۰ اور ہاتھی دانت کے دو کنگن خرید لاؤ ۱۱ (احمد، ابوداؤد)

۱ حضرت ثوبان حضور کے آزاد کردہ مشہور غلام ہیں جو حضور انور کے ساتھ سفر و حضر میں ملازم بارگاہ رہتے تھے، آپ کے حالات بیان ہو چکے ہیں کہ آپ کا نام شریف ثوبان ابن بجد ہے، کنیت ابو عبد اللہ حضور کی وفات کے بعد آپ شام چلے گئے، مقام رملہ میں حمص میں مقیم رہے ۵۴ھ چون میں وفات پائی۔
۲ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تشریف لے جاتے تو پہلے سارے گھر والوں سے رخصت ہوتے سب سے آخر میں حضرت فاطمہ زہرا سے رخصت ہوتے اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے جناب فاطمہ کے گھر تشریف لاتے پھر دوسرے اہل بیت کے پاس غرضکہ جانا بھی اس گھر سے ہوتا اور آنا بھی اسی گھر میں اس گھر کی عزت پر لاکھوں سلام۔

۳ دروازہ کا یہ پردہ غالباً تصاویر والا تھا اور چاندی کے کنگن لڑکوں کے لیے تصاویر والا پردہ یہ دونوں حرام ہیں جناب فاطمہ کو ان کی حرمت کی ابھی تک خبر نہ تھی اسی لیے آپ نے یہ دونوں کام کیے ہوئے تھے ورنہ اہل بیت نبوت دانستہ طور پر ناجائز کام نہیں کر سکتے۔

۴ اظہارِ ناراضگی کے لیے یہ ایک طریقہ تبلیغ ہے، یہ تبلیغ عملی ہے جو قولی تبلیغ سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے یعنی اظہارِ ناراضگی۔

۵ آپ نے نور ایمانی فراست ولایت سے معلوم کر لیا کہ اندر تشریف نہ لانے کی وجہ صرف یہ دو کام ہی ہو سکتے ہیں۔

۶۔ یا تو قطعت تفسیر ہے تب تو دونوں کے معنی ہیں علیحدہ کر دیئے یا ف عطف کی ہے یعنی کنگن دونوں صاحبزادوں سے اتار لیے اور توڑ دیئے تاکہ آئندہ یہ بچے انہیں نہ پہن سکیں بہر حال حضور کی صرف ناراضگی ملاحظہ فرما کر یہ دونوں چیزیں ختم کر دیں۔

۷۔ اس طرح کہ کنگن کے ٹکڑے ان کے ہاتھوں میں تھے جناب فاطمہ نے یہ ٹکڑے ان دونوں کے ہاتھ حضور کی خدمت میں بھیجے تاکہ حضور انہیں اپنے ہاتھ سے خیرات کر دیں اور حضور انور کو اس عمل پر اطلاع ہو جاوے اور حضور گھر میں تشریف لائیں۔

۸۔ وہ لوگ فقراء ہیں انہیں صدقہ کر کے دے آؤ ان کا کام چل جاوے گا جناب فاطمہ زہرا کا یہ ہی منشا تھا۔
۹۔ یعنی حضرت فاطمہ زہرا بھی ان کنگنوں کو نہ پہنیں کہ اگرچہ ان کے لیے انکا پہننا جائز ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ میرے اہل بیت جائز آرائش ٹیپ ٹاپ بھی نہ کریں تاکہ ان کے دل دنیا میں نہ لگیں اور آخرت میں ان کے درجات اور بلند ہوں وہ دنیا میں فقر و ریاضت کی زندگی گزاریں، چونکہ فاطمہ زہرا کو گزشتہ واقعہ سے غم ہوا تھا اس لیے حضور اکرم نے ان کا غم غلط فرمانے کے لیے اگلا حکم صادر فرمایا تاکہ تسلی ہو۔

۱۰۔ ایک یمنی کپڑے کا نام عصب ہے جو دھاری دار ہوتا ہے اور ایک دریائی جانور کی ہڈی ہے جو کوڑیوں کے مشابہہ ہوتی ہے اسے سکھا کر ہار کے منکے بنائے جاتے ہیں وہ ہی یہاں مراد ہے، بعض نے کہا کہ عصب ایک دریائی جانور کے دانت ہیں جسے فرس فرعون کہتے ہیں۔ (اشعہ)

۱۱۔ اکثر شارحین نے عاج کے معنی ہاتھی دانت کیے ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ یہ بھی ایک دریائی جانور کے دانت ہیں سواء سوز اور انسان کے باقی تمام حرام جانوروں کی ہڈی جو خشک ہو پاک ہے۔

روایت ہے حضرت ابن عباس سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشد سرمہ لگایا کرو۔ کہ وہ نگاہ میں جلا دیتا ہے اور بال اگاتا ہے۔ ۲۔ انہوں نے گمان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرمہ دانی تھی جس میں سے ہر رات سرمہ لگاتے تھے تین سلاخیاں اس آنکھ میں اور تین اس میں ۳۔ (ترمذی)

۱۔ یعنی ہمیشہ اشد سرمہ لگایا کرو۔ اشد الف اور میم کے کسرہ ث کے سکون سے ایک خاص سرمہ کا نام ہے جسے اصفہانی سرمہ کہا جاتا ہے یہ ہلکے سرخ رنگ کا سرمہ ہوتا ہے اس بار حج کے موقع پر یہ سرمہ مجھے مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ سے ملا۔ بعض شارحین کا قول ہے کہ عام سیاہ سرمہ کو ہی اشد کہتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ تہ کا نام اشد ہے، بعض نے کہا کہ جس سرمہ میں تھوڑا مشک حل کر لیا جاوے وہ اشد ہے مگر پہلا قول زیادہ قوی ہے، عرب میں اب بھی اسی خاص لال سرمہ کو اشد کہا جاتا ہے۔

۲۔ یعنی اشد سرمہ آنکھوں کی روشنی زیادہ کرتا ہے، پلگ کے بال دراز کرتا ہے اگر نہ ہوں تو اگاتا ہے۔ مرقاۃ میں ہے کہ یہ آنکھ کا پانی خشک کرتا ہے، آنکھ کے زخم اچھے کرتا ہے، نگاہ قائم رکھتا ہے غرضکہ اس میں بہت فائدے ہیں

مگر اس کے لیے جسے موافق آجاوے بعض لوگوں کو موافق نہیں آتا۔ غرضکہ طبیب کی رائے سے اسے استعمال کرنا چاہیے۔

۳۔ اس طرح کہ پہلے داہنی آنکھ میں دو سلائیاں پھر بائیں آنکھ میں تین پھر داہنی میں ایک اس طرح کہ ابتداء بھی داہنی سے ہو انتہاء بھی داہنی پر، ہمیشہ رات کو سوتے وقت اس طرح سرمہ لگانا فقیری اور ضعف بصر کو دور کرتا ہے۔ بعض روایات میں ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت داہنی آنکھ میں تین سلائیاں اور بائیں میں دو لگایا کرتے تھے ہو سکتا ہے کہ کبھی یہ عمل ہو کبھی وہ لہذا احادیث میں تعارض نہیں۔ یہاں زعم کا فاعل حضرت ابن عباس ہیں اور زعم بمعنی قول ہے نہ کہ بمعنی وہم، عربی میں بہت دفعہ زعم بمعنی قول استعمال ہوتا ہے۔ بعض شارحین نے کہا کہ زعم کا فاعل محمد ابن حمید ہیں جو امام ترمذی کے شیخ ہیں مگر پہلا احتمال قوی ہے۔

روایت ہے ان ہی سے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اشد سرمہ لگاتے تھے ہر آنکھ میں تین سلائیاں افرماتے ہیں کہ حضور فرماتے تھے کہ بہترین دوا جو تم کرو وہ لیپ ہے ۲ اور نسوار ۳ اور پچھنے اور جلاب ۴ اور بہترین وہ سرمہ جو تم لگاؤ اشد ہے کہ وہ نگاہ میں جلادیتا ہے اور بال اگاتا ہے ۵ اور بہترین دن جس میں تم فصد لو سترہ تاریخ ہے اور انیس تاریخ اور اکیسواں دن ۶ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی تو آپ فرشتوں کی کسی جماعت پر نہ گزرے مگر انہوں نے یہ ہی عرض کیا کہ فصد اختیار کرو ۷ (ترمذی) اور فرمایا حدیث حسن، غریب ہے۔

۱۔ یعنی رات کو سوتے وقت سرمہ لگاتے تھے دوپہری میں سوتے وقت نہیں، سنت یہ ہی ہے کہ رات کو سوتے وقت سرمہ لگائے۔ دن میں سرمہ لگانا جمعہ کی نماز کے لیے، عیدین کے لیے سنت ہے، یوں ہی عاشورہ کے دن اور روزانہ شب کو سنت ہے۔

۲۔ ہر لیپ کو لدود نہیں کہتے بلکہ جو لیپ منہ کے اندرونی حصہ میں کیا جاوے ایک طرف یا دو طرفہ جیسے گلے آجانے کی صورت میں کیا جاتا ہے۔

۳۔ ناک میں دوا چڑھانا سعوٹ ہے خواہ پتلی دوا چڑھائی جاوے یا خشک دوا، اکثر دماغی امراض میں نسوار مفید ہوتی ہے۔

۴۔ پیٹ کے امراض کے لیے جلاب بہترین علاج ہیں خصوصاً سناہ کی کا جلاب عرب شریف میں عموماً سناہ کا جلاب لیا جاتا

ہے، دموی امراض میں فصد یا پچھنے بہترین علاج ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جن کے جسم میں خون زیادہ ہو یا خون میں جوش یا فساد آگیا ہو جلاب اور فصد ہمیشہ طبیب حاذق کی رائے سے کرنا چاہیے، بعض شارحین نے فرمایا کہ

جامت، فصد میں فرق ہے سنگی کے ذریعہ خون نکالنا جامت ہے اور پچھنے سے خون نکالنا فصد۔

۵۔ اس کی شرح ابھی ہو چکی کہ بال سے مراد پلگ کے بال ہیں، یہ فائدے ان لوگوں کے لیے ہیں جنہیں اشد سرمہ موافق آجاوے ناموافق ہونے کی صورت میں نقصان کرتا ہے اس لیے آنکھ کی بیماری والے طبیب کے مشورہ سے یہ سرمہ استعمال کریں۔

۶۔ ان تاریخوں کی ترجیح کی پوری وجہ ان شاء اللہ کتاب الطب والرقی میں ہوگی، یہاں اتنا سمجھ لو کہ چاند کی شروع تاریخوں میں خون میں جوش ہوتا ہے اور آخری تاریخوں میں سکون لہذا درمیانی تاریخیں اختیار کی گئیں جب کہ نہ پورا جوش نہ بالکل سکون، یہ تاریخیں چاند کی معتبر ہیں نہ کہ انگریزی اور تاریخیں طاق چاہئیں جفت نہ ہوں۔

۷۔ فصد میں جسمانی، روحانی بہت فوائد ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ سر میں فصد کرانے میں جنون، جذام، برص، زیادتی نیند، دانتوں کی تکالیف دور ہوتی ہیں، دوسری روایت میں ہے کہ فصد درد سر، آنکھ کی دھند کو دفع کرتی ہے، اس سے قوت حافظہ زیادتی ہوتی ہے۔ فصد کے لیے بہترین دن جمعرات، دو شنبہ، منگل کے دن ہیں، جمعہ، ہفتہ، اتوار کے دن فصد نہ کرائے۔ بدھ کے دن فصد کرانے سے کوڑھ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، منگل کے دن حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا ہوئی تھی اس دن فصد بہتر ہے۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت عائشہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کو حمام میں جانے سے منع فرمایا۔ پھر مردوں کو اجازت دی کہ وہ تہبند کے ساتھ وہاں جائیں ۲ (ترمذی، ابوداؤد)

۱۔ کیونکہ حمام میں بہت بے پردگی ہوتی ہے وہاں کے کام کاج والے لوگ بے پردہ نہانے والوں کے سامنے آتے انہیں مالش کرتے ننگے سلاتے ہیں جیسا کہ دیکھا گیا ہے۔

۲۔ عورتوں کو تہبند کے ساتھ بھی حمام میں جانے کی اجازت نہیں کیونکہ ان کا تمام جسم عورت ہے از سر تا قدم، ان میں سے کسی عضو کا غیروں کے سامنے کھولنا جائز نہیں الا عند الضرورة لہذا اگر یہ حمام میں تہبند باندھ کر بھی غسل کریں تب بھی باقی جسم کھلا رہے گا اور وہاں کے نوکر چاکر ان کو بے پردہ دیکھیں گے، مرد تہبند باندھ کر نہائیں تو کوئی مضائقہ نہیں کہ ان کا سارا جسم ستر نہیں۔ خیال رہے کہ عورتوں کی عورت غلیظ یعنی ناف سے گھٹنے تک غیر محرم عورتوں کو بھی دیکھنا حرام ہے الا بالضرورة۔ حمام میں عورتوں کو اگرچہ عورتیں غسل کرائیں مگر یہ بے پردگی ان سے بھی حرام ہے اور عورتیں اس کی احتیاط ہرگز نہیں کرتیں جیسا کہ عموماً دیکھا جاتا ہے۔

روایت ہے حضرت ابوالملح سے ۱۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے پاس حمص کی کچھ عورتیں آئیں ۲۔ آپ نے کہا تم کہاں کی ہو وہ بولیں شام کی آپ نے فرمایا شاید تم اس جہاں کی عورتیں ہو جو حماموں میں جاتی ہیں وہ بولیں ہاں ۳۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ کوئی عورت اپنے خاوند کے گھر

کے علاوہ اپنے کپڑے نہیں اتارتی مگر وہ اپنے اور رب تعالیٰ کے درمیان پردہ پھاڑ دیتی ہے ۴ اور ایک روایت میں ہے کہ اپنے گھر کے علاوہ میں مگر وہ اپنا پردہ اپنے اور اللہ عزوجل کے درمیان پھاڑ دیتی ہے ۵ (ترمذی، ابوداؤد)

۱۲۲ آپ کا نام عامر ابن اسامہ ہے، ہزلی ہیں، تابعی ہیں، ان کے والد حضرت اسامہ صحابی ہیں، بصرہ کے رہنے والے ہیں، ۱۲۲ ایک سو بائیس میں وفات پائی۔

۲ حمص شام کا مشہور شہر ہے دمشق اور حلب کے درمیان ہے یہاں ہی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کا مزار مقدس ہے، دمشق سے حلب کے دس یسرے (شامی روپیہ) کرایہ ہے درمیان میں حمص آتا ہے، حلب میں زکریا علیہ السلام کا مزار ہے۔

۳ یعنی ہاں واقعی ہمارے علاقہ میں حمام بہت ہیں اور ہمارے ہاں کے مرد و عورتیں حماموں میں غسل کے عادی ہیں۔ معلوم ہوا کہ لفظ بلی اثبات کے جواب میں بھی استعمال ہوتا ہے۔

۴ یعنی عورت اپنے خاوند کے پاس تو اپنے کپڑے اتار سکتی ہے اس کے علاوہ کسی کے گھر میں کسی کے سامنے ننگی نہیں ہو سکتی اگرچہ اپنے ماں باپ کے گھر میں کیوں نہ ہو حتیٰ کہ اکیلے میں بھی بلا ضرورت ننگی نہ رہے لہذا عورتوں کا حمام میں ننگے ہونا بھی ممنوع ہوا کہ حمام بھی اسی قاعدے میں داخل ہیں۔ (مرقات) پردہ پھاڑنے سے مراد حیاء وغیرت کا پردہ چاک کرنا ہے یعنی ایسی عورت رب تعالیٰ کے ہاں بے حیاءوں میں شمار ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے لباس بنایا ہی اس لیے ہے کہ اس کے ذریعہ سترو پردہ پوشی کی جاوے۔

۵ ان دونوں روایتوں کے الفاظ میں قدرے فرق ہے معنی بالکل ایک ہیں وہاں السستو تھا یہاں ستوہا ہے، وہاں بیننا تھا یہاں فیما بینہما ہے وہاں رہا تھا یہاں اللہ عزوجل ہے، چونکہ محدثین حضور کے الفاظ بعینہ نقل کرتے ہیں اس لیے یہ فرق روایت بھی دکھادیا۔

روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب تمہارے لیے عجم کی زمین فتح کی جاوے گی ۱ اور تم اس میں ایسے گھر پاؤ گے جنہیں حمامات کہا جاوے گا تو اس میں مرد نہ جائیں مگر تہبندوں کے ساتھ اور وہاں سے عورتوں کو منع کرو سواء بیمار کے یا نفاس والی کے ۲ (ابوداؤد)

۱ عرب کے پانچ صوبوں کے سواء باقی کو عجم کہتے ہیں۔ اس فتح عجم کی ابتداء زمانہ صدیق سے ہی ہو چکی تھی پھر خلافت فاروقی و عثمانی میں تو سبحان اللہ مشرق و مغرب فتح ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی ہو بہو درست ہوئی۔

۲ یعنی عورتیں سواء ضرورت کے حمام میں ہرگز نہ نہائیں، مرد بلا ضرورت بھی وہاں نہہا سکتے ہیں مگر تہبند سے، وجہ فرق ابھی کچھ پہلے عرض کی جا چکی۔ حضرت جبر ابن نفر فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت عمر کا فرمان آیا اس میں تھا کہ حمام میں مرد بغیر تہبند اور عورتیں بغیر بیماری کے نہ جائیں۔ کھیل صرف تین قسم کے جائز ہیں: گھوڑا، بیوی، تیر۔ حضرت ابوالدرداء حمام میں نہاتے اور اس کی بہت تعریف فرماتے تھے کہ حمام دوزخ کو یاد دلاتا ہے اور بدن کو صاف کرتا ہے یعنی وہاں کمرے کی بھڑک سے دوزخ کی بھڑک یاد آتی ہے۔ (مرقات) بعض بیماریوں میں حمام میں نہانا بہت مفید ہے، نفاس والی عورت کو حمام سے بہت فائدہ ہوتا ہے اس لیے مریض اور نفاس کا ذکر فرمایا گیا یہ عورتیں بھی حتی الامکان پردہ سے وہاں نہائیں۔

روایت ہے حضرت جابر سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ اور آخری دن پر ایمان رکھتا ہو ۱ تو بغیر تہبند حماموں میں نہ جائے ۲ اور جو اللہ اور آخری دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنی بیوی کو حمام میں نہ جانے دے ۳ اور جو اللہ اور آخری دن پر ایمان رکھتا ہو تو ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جہاں شراب کا دور چل رہا ہو ۴ (ترمذی، نسائی)

۱ یعنی توحید سے لے کر قیامت تک تمام ایمانیات پر ایمان رکھتا ہو۔ ایمانیات کے دو کناروں کا ذکر فرما کر تمام عقائد مراد لیے گئے ہیں، ایمان سے مراد کامل ایمان ہے۔

۲ کیونکہ وہاں حمام کے ملازمین ملنے والے اور نہانے والے نائی موجود ہوتے ہیں ان کے سامنے ننگا نہ ہو ہاں اگر تنہائی کی جگہ وہاں مل جاوے تو جائز ہے۔

۳ یعنی اسے وہاں نہ نہانے دے نہ تہبند سے نہ بغیر تہبند وجہ فرق معلوم ہو چکی کہ عورت کا جسم سر سے پاؤں تک ستر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حمام میں غسل نہ فرمایا مگر وہ میں مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جو حمام ہے جسے حمام النبی کہتے ہیں یا تو اس لیے کہ وہ حضور کی ولادت گاہ کے قریب ہے یا اس لیے کہ اس جگہ کبھی حضور انور نے غسل کیا ہوگا وہاں حمام بنادیا گیا یہ مطلب نہیں کہ اس حمام میں حضور نے غسل کیا، یہ بھی خیال رہے کہ حمام میں تلاوت قرآن ممنوع ہے۔

۴ فقہاء فرماتے ہیں کہ جس دسترخوان پر فسق و فجور ہو رہا ہو وہاں کھانا ممنوع ہے اس کا ماخذ یہ حدیث ہے لہذا اگر شادی میں خاص دسترخوان پر ناچ گانا ہے تو وہاں کھانا نہ کھائے اور اگر اس کے قریب یہ کام ہے خاص دسترخوان پر نہیں تو مشہور متقی نہ کھائے عام مسلمان کھا سکتے ہیں۔

الفصل الثالث

تیسری فصل

روایت ہے حضرت ثابت سے ۱ فرماتے ہیں کہ حضرت انس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خضاب کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا کہ اگر میں چاہتا کہ وہ سفید بال گنوں جو آپ کے سر میں تھے تو کر لیتا ۲ فرمایا اور خضاب نہ کیا، ایک روایت میں یہ زیادہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے مہندی اور وسمہ سے خضاب کیا ۳ اور حضرت عمر نے خالص مہندی سے خضاب کیا۔ (مسلم، بخاری)

۱۔ آپ کا نام ثابت ابن اسلم بنائی ہے، کنیت ابو محمد، بصرہ کے مشہور بڑے عابد تابعی ہیں، حضرت انس کے ساتھ چالیس سال تک رہے، چھیالیس سال عمر پائی ۱۲۳ھ ایک سو تینیس میں وفات ہوئی، آپ اکثر حضرت انس سے روایات لیتے ہیں۔

۲۔ یعنی سر شریف اور ڈاڑھی مبارک میں چند گنتی کے بال سفید تھے جو شمار میں آجاتے پھر خضاب کیسے ہوتا۔
۳۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق نے پکا لال رنگ کا خضاب کیا جو مہندی اور تھوڑے وسمہ سے حاصل ہوتا ہے اتنا وسمہ شامل نہ کیا کہ سیاہ ہو جاوے کہ سیاہ خضاب مطلقاً ممنوع ہے اور حضرت عمر نے خالص مہندی کا سرخ خضاب کیا لہذا خضاب سنت صحابہ ہے۔

روایت ہے حضرت ابن عمر سے کہ آپ اپنی ڈاڑھی زردی سے پیلی کرتے تھے حتیٰ کہ آپ کے کپڑے زردی سے بھر جاتے تھے ۱ ان سے کہا گیا کہ آپ زرد خضاب کیوں کرتے ہیں فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کو اسی سے خضاب کرتے دیکھا ۲ اور کوئی چیز آپ کو اس سے پیاری نہ تھی اور اس سے اپنے کپڑے سارے رنگ لیا کرتے تھے حتیٰ کہ اپنے عمامہ کو بھی ۳ (ابو داؤد، نسائی)

۱۔ یعنی ورس خضاب کرتے تھے، یہ ایک گھاس ہے جو زعفرانی رنگ دیتی ہے کبھی صرف اس سے خضاب کرتے ہیں کبھی مہندی میں ملا کر۔ کپڑے سے مراد سر سے باندھنے والا کپڑا ہے یا وہ جو خضاب لگا کر ڈاڑھی پر لپیٹ لیا جاتا ہے نہ کہ قمیض و تہبند۔

۲۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈاڑھی شریف میں خوشبو لگاتے تھے جس کا رنگ ڈاڑھی پر اور اس کپڑے پر ظاہر ہو جاتا تھا، یہ رنگ خضاب کا نہ تھا یا غسل کے وقت سر و ڈاڑھی شریف میں کوئی چیز مل کر غسل فرماتے تھے صفائی کے

لیے یہ رنگ اس کا ہوتا تھا لہذا یہ حدیث ان احادیث کے خلاف نہیں جن میں ہے کہ حضور نے خضاب کبھی نہ لگایا۔

۳ یہ ہے سنت کی اتباع کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کسی اور وجہ سے بھی کیا تب بھی حضرت ابن عمر نے اس کام میں اتباع کی، دیکھو حضور کا یہ عمل خوشبو استعمال کرنے کی حیثیت سے تھا حضرت ابن عمر نے رنگ ہی کر لیا ان کا دل اتباع رسول کے رنگ میں رنگا ہوا تھا۔

روایت ہے حضرت عثمان ابن عبد اللہ ابن مویہ سے ۱۔ فرماتے ہیں کہ میں جناب ام سلمہ کے خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے ہمارے سامنے حضور کے بالوں میں سے ایک بال نکالا خضاب کیا ہوا ۲۔ (بخاری)	
--	--

۱۔ آپ تابعی ہیں، تبی ہیں، ان کے والد یعنی عبد اللہ ابن مویہ فلسطینی ہیں، وہاں کے قاضی تھے یہ عثمان ثقہ ہیں
حضرت ابوہریرہ، ابن عمر، جابر ابن سمرہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہم سے احادیث روایت کرتے ہیں۔
۲۔ بعض روایات میں ہے کہ سرخ رنگ کا خضاب تھا یا تو حضرت ام سلمہ نے اس بال شریف کو خوشبو میں رکھا
تھا یہ رنگ اس خوشبو کا تھا یا حضور نے خوشبو ملی تھی یہ رنگ اس کا تھا یا حضور نے سر شریف میں ٹھنڈک کے
لیے مہندی لگائی تھی یہ رنگت اس کی تھی لہذا یہ حدیث خضاب نہ لگانے کی احادیث کے خلاف نہیں۔ حضرت ام
سلمہ نے حضور کی ڈاڑھی کا بال اپنے پاس تبرگ رکھا ہوا تھا۔ (مرقات) نہ معلوم یہ وہ بال شریف تھا یا دوسرا
بہر حال حضور کا بال شریف تبرک کے لیے رکھنا اس کی زیارت کرنا سنت صحابہ ہے۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مخنث لایا گیا ۱۔ جس نے اپنے ہاتھ پاؤں مہندی سے رنگے ہوئے تھے ۲۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کیا حال ہے لوگوں نے عرض کیا کہ عورتوں کی شکل بناتا ہے تو حکم دیا اسے نقتع کیطرف نکال دیا گیا ۳۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا ہم اسے قتل نہ کریں فرمایا مجھے نمازیوں کے قتل سے منع کیا گیا ہے ۴۔ (ابوداؤد)	
---	--

۱۔ مخنث کا بیان کتاب النکاح میں گزر چکا ہے کہ پیدائشی مخنث ہونا فسق نہیں وہ تو قدرتی چیز ہے، ہاں بہ تکلف
مخنث بننا، اپنی آواز، لباس، وضع قطع عورتوں کی رکھنا فسق ہے۔

۲۔ عورتوں کی سی شکل بنانے کے لیے یہ حرکات کرتا تھا جیسا آج کل ہجڑوں میں دیکھا جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ
یہ بیماری بڑی پرانی ہے۔

سے نفع مدینہ منورہ کے باہر ایک جنگل ہے جہاں اہل مدینہ کے جانور چرا کرتے تھے۔ اس مخت کو اس لیے نکال دیا تاکہ اہل مدینہ اس کی صحبت سے بچیں اور اسے عبرت ہو اور توبہ کرے اور پھر واپس آجائے، یہ مطلب نہیں کہ اسے اس حرکت سے منع نہیں فرمایا گیا یہ نکالنا عملی ممانعت ہے۔

یعنی اس مخت کا نماز پڑھنا اس کے مؤمن ہونے کی علامت ہے اور اس نے کوئی ایسا جرم کیا نہیں جس کی سزا قتل ہو جیسے زنا یا ظلم قتل لہذا اسے قتل نہیں کیا جاسکتا۔ اس فرمان عالی کا یہ مطلب نہیں کہ نمازی آدمی خواہ کیسا ہی جرم کرے اسے قتل نہیں کیا جاسکتا۔ خیال رہے کہ یہ مخت اگر منافق تھا تب تو کوئی اعتراض نہیں اور اگر مخلص مؤمن تھا تو اس نے یقیناً توبہ کر لی ہوگی توبہ کر کے مرا ہوگا کیونکہ اس صورت میں وہ صحابی ہے اور صحابہ تمام عادل ہیں کوئی فاسق نہیں یعنی کوئی صحابی گناہ پر قائم نہیں رہے ان کی عدالت کی گواہی قرآن کریم دے رہا ہے، دیکھو ہماری کتاب امیر معاویہ۔

روایت ہے حضرت ولید ابن عقبہ سے افرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو مکہ والے حضور کے پاس اپنے بچے لانے لگے حضور ان کے لیے دعاء برکت فرماتے اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے ۱ مجھے آپ کے پاس لایا گیا میں خلوق والا تھا تو خلوق کی وجہ سے مجھے مس نہ فرمایا ۲ (ابوداؤد)

۱۔ آپ کی کنیت ابو وہب ہے، قریشی ہیں، حضرت عثمان غنی کے ماں شریکے بھائی ہیں یعنی اردی کے شکم سے وہ بھی پیدا ہوئے، فتح مکہ کے دن اسلام لائے، بڑے شاعر تھے، حضرت عثمان غنی کی خلافت میں کوفہ کے حاکم رہے، مقام رقة میں آپ کی وفات ہوئی۔

۲۔ سبحان اللہ! حضور انور نے فتح مکہ فرمانے پر اہل مکہ کے دل بھی جیت لیے کہ یہ لوگ آج ہی مسلمان ہوئے اور آج ہی حضور انور کے ایسے معتقد ہو گئے کہ اپنے بچوں کو حضور پر پیش کرنے لگے، حضور کا کرم کریمانہ ہے کہ ان کے بچوں پر بھی حضور کرم نوازی فرمانے لگے۔

۳۔ یعنی میرے سر پر ہاتھ تو نہ پھرا مگر دعا فرمائی ہاتھ اس لیے نہ پھیرا تاکہ حضور انور کے ہاتھ میں وہ رنگت والی خوشبو نہ لگ جاوے۔

روایت ہے حضرت ابوقحادہ سے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے بال جمنے ہیں ۱۔ تو کیا میں ان میں کنگھی کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اور ان کی خدمت کرو ۲۔ فرماتے ہیں کہ ابوقحادہ بہت دفعہ ان میں ایک دن میں دوبار تیل لگاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی

وجہ سے کہ ہاں اور انکی خدمت کرو ۳ (مالک)

۱۔ جمہ وہ بال ہیں جو کند ہوں اور کان کے درمیان ہوں۔ سر کے بالوں کی تین حدیں ہیں: وفرہ، جمہ، لمہ۔ کند ہوں سے نیچے مرد کے بال نہ چاہئیں۔

۲۔ یعنی جو شخص اپنے سر پر بال رکھے تو انہیں پریشان نہ رکھے، بال بکھیرے نہ رہے، بھوت بنا ہوا نہ رہے، سر دھونا، تیل ڈالنا، کنگھی کرنا یہ کام کرتا رہے، پھر اس مانگ پٹی میں اتنا بھی مشغول نہ ہو کہ روزہ نماز ہی بھول جاوے۔ ۳۔ اگرچہ اتنا زیادہ مانگ پٹی کرنا بہتر نہیں مگر انہوں نے سمجھا کہ میرے لیے بہتر ہے کہ حضور اقدس نے فرمایا بالوں کی خدمت کرو لہذا میرا اور حکم ہے دوسروں کا اور حکم جیسے حضرت انس کی والدہ نے جناب انس کے سر کے اگلے بال نہ ترشوائے خصوصیت کی بناء پر۔ (اشعۃ اللمعات)

روایت ہے حضرت حجاج ابن حسان سے ۱۔ فرماتے ہیں کہ ہم انس ابن مالک کے پاس گئے تو مجھے میری بہن مغیرہ نے بتایا بولیں کہ تم اس دن بچے تھے ۲ اور تمہارے دو گیسو یا پیشانی پر دو جوڑے تھے ۳ تو تمہارے سر پر ہاتھ پھیرا اور تمہیں دعائے برکت دی اور فرمایا کہ ان دونوں کو مونڈوا دیا اور کتروادیا کرو کیونکہ یہ یہود کا طریقہ ہے ۴۔ (ابوداؤد)

۱۔ تابعی ہیں، امام احمد ابن حنبل نے ایک بار کہا کہ ثقہ ہیں دوسری بار کہا کہ ان سے حدیث لینے میں حرج نہیں، یحییٰ ابن معین کہتے ہی کہ وہ صالح الحدیث ہیں۔

۲۔ یعنی حضرت انس کے پاس جانے کے واقعہ کی تفصیل مجھے یاد نہیں میری بہن مغیرہ نے مجھے یہ تفصیل سنائی وہ بھی ہم سب کے ساتھ اس دن جناب انس کے پاس گئی تھیں۔ مغیرہ بدل یا عطف بیان ہے اختی سے اور لفظ مغیرہ مشترک ہے عورت و مرد کے درمیان کہ مغیرہ مردوں کے نام بھی ہوتے ہیں عورتوں کے نام بھی۔ ۳۔ قرآن ثنیہ ہے قرن کا بمعنی لٹ یا گیسو اور قصتان ثنیہ ہے قصۃ کا، قصۃ ق کے پیش صاد کے شد سے بمعنی جوڑا یعنی پیشانی کے بال جمع کر کے دھاگہ سے باندھ لیے جاویں۔

۴۔ یعنی حضرت انس نے تمہارے سر پر ہاتھ بھی پھیرا اور تمہارے لیے دعائے برکت بھی کی اور یہ حکم بھی دیا۔ پہلے گزر چکا ہے کہ قزع سے حضور انور نے ممانعت فرمائی یہ ہی آپ فرما رہے ہیں کہ یا تو کل بال رکھاؤ یا کل کتراؤ یا منڈاؤ، بعض بال کتر دینا بعض رکھنا درست نہیں یہ طریقہ یہود ہے۔ آج کل سکھ سر کے بال بہت دراز رکھتے ہیں اور انہیں سر کے وسط جوڑا بنا لیتے ہیں مسلمان کے لیے یہ بھی ممنوع ہے۔

روایت ہے حضرت علی سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ عورت اپنا سر

منڈائے ۱۔ (نسائی)

۱۔ جیسے مرد کو ڈاڑھی منڈانا حرام ہے ایسے ہی عورت کو سر کے گیسو منڈانا یا کتروانا حرام ہے، مرد کی زینت ڈاڑھی سے ہے عورت کی زینت سر کے گیسوں سے۔ اس میں گفتگو ہے کہ مرد کو سر منڈانا سنت ہے یا رخصت حق یہ ہے کہ رخصت ہے سنت نہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ نے سواہ احرام سے کھلنے کے کبھی سر نہیں منڈایا، حضرت علی ضرورہؓ منڈایا کرتے تھے۔ (مرقات) فقیر کہتا ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کا سر منڈانا ثابت نہیں کترایا کرتے تھے۔

روایت ہے حضرت عطاء ابن یسار سے ۱۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے تو ایک شخص سر اور ڈاڑھی بکھیرے آیا ۲۔ تو اس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا گویا آپ اسے اپنے بال اپنی ڈاڑھی کی درستی کا حکم دے رہے تھے ۳۔ چنانچہ اس نے کر لیا پھر واپس آیا ۴۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ اس سے بہتر نہیں کہ تم میں سے کوئی شیطان کی طرح سر بکھیرے ہوئے آئے ۵۔ (مالک)

۱۔ آپ کی کنیت ابو محمد ہے، ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا کے آزاد کردہ غلام ہیں، مشہور تابعی ہیں، مدینہ منورہ میں قیام رہا، چوراسی سال عمر پائی، ۶۹ھ ستانوی ہجری میں وفات، پائی مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں دفن ہوئے، اکثر روایات حضرت ابن عباس سے لیتے ہیں، یہ حدیث مرسل ہے۔
۲۔ اس طرح کہ نہ سر میں تیل کنگھی نہ ڈاڑھی میں، دونوں کے بال بکھرے ہوئے تھے جس سے شکل بگڑ گئی تھی بری معلوم ہوتی تھی۔

۳۔ یعنی آپ نے زبان سے کچھ نہ فرمایا بلکہ ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ان دونوں کو ٹھیک کرے حضور کا ہر عضو مبلغ ہے۔

۴۔ یعنی مجلس شریف سے باہر گیا وہاں درست کر کے پھر حاضر ہوا۔

۵۔ شیطان سے مراد مردود جن ہیں یعنی بھوت یہ اپنی بدشکلی میں مشہور ہیں ان کی شکل ڈراؤنی ہوتی ہے جیسے فرشتے اچھی صورت سیرت میں مشہور ہیں۔

روایت ہے ابن مسیب سے ۱۔ انہیں یہ کہتے سنا گیا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے پاکی پسند فرماتا ہے ظاہر باطن ستھرا ہے ستھرا پن پسند کرتا ہے ۲۔ کریم ہے کرم پسند کرتا ہے سخی ہے سخاوت پسند فرماتا ہے ۳۔ تو تم صاف رکھو مجھے

خیال ہے کہ فرمایا اپنے صحیحوں کو ۴ اور یہود سے مشابہت نہ کرو ۵ فرماتے ہیں کہ میں نے مہاجر ابن مسمار سے یہ ذکر کیا ۶ تو انہوں نے کہا کہ مجھے عامر ابن سعد نے ۷ اپنے والد سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مثل روایت کی مگر انہوں نے کہا کہ اپنے صحیحوں کو صاف رکھو ۸ (ترمذی)

۱۔ آپ کا نام سعید ابن مسیب ہے، مشہور تابعی ہیں، خلافت فاروقی کے دوسرے سال میں پیدا ہوئے، آپ کی کنیت ابو محمد ہے، قرشی مخزومی مدنی ہیں، بڑے محدث، فقیہ، متقی پرہیزگار تھے۔ حضرت مکحول کہتے ہیں کہ میں طلب علم میں دنیا میں گھوما میں نے چالیس حج کے مگر سعید ابن مسیب سے بڑا عالم نہ پایا ۹۳؎ ترانے ہجری میں وفات پائی۔ (مرقات)

۲۔ ظاہری پاکی کو طہارت کہتے ہیں اور باطنی پاکی کو طیب اور ظاہری باطنی دونوں پاکوں کو نطفہ کہا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ بندے کی ظاہری باطنی پاکی پسند فرماتا ہے بندے کو چاہیے کہ ہر طرح پاک رہے جسم، نفس، روح، لباس، بدن، اخلاق غرضکہ ہر چیز کو پاک رکھے صاف رکھے، اقوال، افعال، احوال عقائد سب درست رکھے اللہ تعالیٰ ایسی نطفات نصیب کرے۔

۳۔ کرم و سخاوت میں فرق ہے۔ کریم وہ جو غذائیں ہی سخاوت کرے، سخی وہ جو چیز میں سخاوت کرے جس انسان کے اچھے اخلاق ظاہر ہوں وہ کریم ہے۔ (مرقات)

۴۔ یعنی اپنے گھر تک صاف رکھو لباس، بدن وغیرہ کی صفائی تو بہت ہی ضروری ہے گھر بھی صاف رکھو وہاں کوڑا جالا وغیرہ جمع نہ ہونے دو۔

۵۔ کیونکہ یہود اپنے گھر کے صحن صاف نہیں رکھتے، نیز یہود بہت گندے بہت بخیل بڑے خسیس بڑے ذلیل ہیں، عیسائی اگرچہ کافر ہیں مگر وہ یہود کی طرح گندے نہیں ان میں کچھ صفائی ہے اگرچہ ان کے بھی دانت میلے منہ بدبو دار اور ناخن لمبے ہوتے ہیں ہر طرح کی صفائی تو اسلام نے ہی سکھائی ہے۔

۶۔ یعنی میں نے یہ حدیث جو سعید ابن مسیب سے سنی تھی مہاجر ابن مسمار کو سنائی اور پوچھا کہ کیا آپ نے بھی یہ حدیث کسی سے سنی ہے مہاجر ابن مسمار زہری ہیں، یہ تابعی ہیں، ثقہ ہیں۔

۷۔ عامر ابن سعد ابن ابی وقاص بھی زہری قرشی ہیں، تابعی ہیں ۱۰۴؎ ایک سو چار ہجری میں وفات پائی ہے، انہوں نے اپنے والد سے اور حضرت عثمان غنی سے ملاقات کی ہے۔ (مرقات)

۸۔ لہذا یہ حدیث موقوف بھی ہے مرفوع بھی سعید ابن مسیب کی روایت میں موقوف ہے اور عامر ابن سعد کی روایت میں مرفوع۔

روایت ہے حضرت یحییٰ ابن سعید سے انہوں نے سعید ابن مسیب کو فرماتے سنا کہ رحمن کے خلیل ابراہیم

لوگوں میں پہلے وہ ہیں جنہوں نے مہمانوں کی مہمانی کی ۱۔
اور لوگوں میں پہلے آپ نے ختنہ کیا ۲۔ اور لوگوں میں
پہلے آپ نے اپنی مونچھ تراشی ۳۔ اور لوگوں میں پہلے آپ
نے بڑھاپا دیکھا ۴۔ تو عرض کیا یا رب یہ کیا رب تعالیٰ نے
فرمایا یہ وقار ہے ۵۔ اے ابراہیم، عرض کیا رب میرے
وقار کو بڑھادے ۶۔ (مالک)

۱۔ اس طرح کہ آپ سے پہلے کسی نے مہمان نوازی کا اتنا اہتمام نہ کیا جتنا آپ نے کیا آپ تو بغیر مہمان کھانا ہی نہ کھاتے تھے۔

۲۔ آپ سے پہلے انبیاء کرام ختنہ شدہ پیدا ہوئے اور انکی امتوں نے ختنہ کیا نہیں کیونکہ اس زمانہ میں ختنہ کا شرعی حکم نہ تھا۔ سب سے پہلے آپ کے دین میں ختنہ حکم شرعی بنا اور آپ کی وجہ سے ختنہ سنت ابراہیمی ہوا۔
۳۔ آپ سے پہلے کسی نبی کی یا مونچھیں بڑھی نہیں یا بڑھیں اور انہوں نے تراشیں مگر ان کے دینوں میں مونچھ کاٹنا حکم شرعی نہ تھا اب آپ کی وجہ سے یہ عمل سنت ابراہیمی ہوا۔

۴۔ آپ سے پہلے کسی کے بال سفید نہ ہوتے تھے اگرچہ ان کی عمریں صدہا سال ہوتی سب سے پہلے آپ کے بال سفید ہوئے۔ آدم علیہ السلام کی عمر ایک ہزار سال ہوئی، نوح علیہ السلام کی عمر ڈیڑھ ہزار سال مگر بال کسی کے سفید نہ ہوئے۔

۵۔ یعنی بال کی سفیدی وقار کا سبب ہے، اس سے حلم، صبر، عفو اور بڑی اعلیٰ صفات انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں۔
۶۔ یعنی مجھے حلم و وقار عطا فرما خواہ اس طرح کہ بالوں کی سفیدی بڑھ جاوے جس سے وقار بڑھے یا اس طرح کہ بال ایسے ہی رہیں صرف وقار بڑھے، یہ تو رب تعالیٰ کی دین ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شریف سیاہ رہے وقار سب سے زیادہ عطا ہوا۔

باب التصاویر

تصویروں کا باب ۱

الفصل الاول

پہلی فصل

۱۔ تصاویر جمع ہے تصویر کی بمعنی صورت بنانا، یہ جاندار کی حرام بے جان کی جائز ہے۔ تصویر میں مروجہ فوٹو، قلم کی تصویریں، مجسمے سب ہی داخل ہیں کہ غیر جاندار کے حلال ہیں جاندار کے حرام، حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں تصاویر حرام نہ تھیں رب تعالیٰ فرماتا ہے: "يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحْرِبٍ وَ تَمَثِيلًا"۔

روایت ہے حضرت ابو طلحہ سے ۱۔ فرماتے ہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس گھر میں فرشتے نہیں آتے جس میں کتا ہو نہ اس گھر میں جس میں تصویریں ہوں ۲۔ (مسلم، بخاری)

۱۔ آپ کا نام سہل ابن زید ہے، انصاری ہیں، حضرت انس کے سوتیلے والد مگر اپنی کنیت میں مشہور ہیں، آپ کا مزار بصرہ میں ہے، فقیر نے زیارت کی ہے۔

۲۔ ملائکہ سے مراد رحمت کے فرشتے ہیں، حافظین کاتین اور عذاب کے فرشتے تو ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ کتے سے مراد غیر ضروری کتا ہے اور تصاویر سے مراد جاندار کی تصویریں ہیں جو شوقیہ بلا ضرورت ہوں اور احترام سے رکھی جاویں یہ قیدیں ضروری یاد رہیں لہذا نوٹ روپیہ پیسہ کی تصاویر جو ضروری ہیں اور فرش و بستر پر تصاویر جو پاؤں سے روندی جاویں جائز ہے ان کی وجہ سے فرشتے آنے سے نہیں روکتے، بچوں کی گڑیاں ان سے کھیلنا بچوں کے لیے جائز ہے مگر اس کی تجارت ممنوع ہے مذہب امام مالک، بعض نے فرمایا کہ گڑیا سازی کی احادیث منسوخ ہیں مگر صحیح یہ ہے کہ غیر منسوخ ہیں۔ (مرقات) اور بچیوں کا گڑیاں بنانا ان سے کھیلنا درست ہے۔

روایت ہے حضرت ابن عباس سے وہ جناب میمونہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن غمگین سویرا کیا ۱۔ اور فرمایا کہ جبریل نے مجھ سے آج رات ملنے کا وعدہ کیا مگر مجھے ملے نہیں واللہ انہوں نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی ۲۔ پھر آپ کے خیال

میں ایک کتے کا بچہ آیا جو آپ کے تخت کے نیچے تھا ۳
حکم دیا وہ نکال دیا گیا پھر اپنے ہاتھ شریف میں پانی
لیا اسے اس کی جگہ چھڑک دیا ۴ جب شام ہوئی تو
حضرت جبریل آپ کو ملے تو فرمایا کہ تم نے مجھ سے
آج رات ملنے کا وعدہ کیا تھا وہ بولے ہاں لیکن ہم
اس گھر میں نہیں جاتے ۵ جہاں کتا ہو نہ وہاں جہاں
تصویر ہو اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح
اٹھ کر کتوں کے قتل کا حکم دے دیا حتیٰ کہ حضور
چھوٹے باغ کے کتے کے قتل کا حکم دیتے تھے بڑے
باغ کے کتے کو چھوڑ دیتے تھے ۶ (مسلم)

۱ یعنی آپ صبح کے وقت بہت غمگین اٹھے۔ واجم بنا ہے وجم سے بمعنی خاموشی اور غم، غصہ۔ واجم وہ جو غم
کی وجہ سے خاموش ہو۔

۲ یعنی حضرت جبریل صادق الودع ہیں ناممکن ہے کہ وہ وعدہ خلافی کریں۔

۳ فسطاط کے پیش سے خیمہ کو کہتے ہیں یہاں مراد تخت ہے۔ (مرقات) کیونکہ خیمہ سفر میں ہوتا ہے نہ
کہ گھر میں۔

۴ کتے کی جگہ پر پانی چھڑکنا تقویٰ احتیاط کی تعلیم کے لیے ہے ورنہ کتے کا جسم ناپاک نہیں اس کے منہ کا
لعاب ناپاک ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر دل میں تکدر ہو جاوے تو اس کی وجہ معلوم کر کے بدلہ کر دے
اس میں غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے: "إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَئِفٌ مِّنَ

الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا" ہمارے متقی بندے وہ ہیں کہ جب انہیں شیطان چھو بھی جاوے تو وہ لوگ سوچ لیتے
ہیں۔

۵ یعنی ہم تو حسب وعدہ حاضر ہونے کو تیار تھے مگر آپ کے گھر میں رکاوٹ تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر
اپنے گھر میں کتا نہ بھی پالا گیا ہو دوسری جگہ سے ہی آکر گھر میں بیٹھ جاوے تب بھی ملائکہ کی تشریف
آوری سے رکاوٹ ہے اس لیے باہر کا کتا بھی نہ آنے دیا جاوے۔

۶ چونکہ بڑے باغوں کی حفاظت بغیر کتے کے مشکل ہے اور چھوٹے باغ کی حفاظت صرف مالک کر لیتا ہے اس
لیے یہ فرق رکھا گیا، یہ ہی فرق اس زمانہ میں جانوروں کے چھوٹے بڑے ریوڑوں میں فرق رکھا گیا ہوگا کہ
بڑے ریوڑوں کی حفاظت کے کتے باقی رکھے گئے ہوں گے مگر اب یہ حدیث منسوخ ہو چکی اب شکار اور گھر
بار اور جانوروں کی حفاظت کے لیے کتے پالنا جائز ہے۔

روایت ہے حضرت عائشہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

اپنے گھر کوئی ایسی چیز نہ چھوڑتے جس میں تصویریں
ہوں مگر اسے توڑ دیتے تھے۔ (بخاری)

۱۔ تصالیب جمع ہے تصلیب کی اس کے معنی ہیں صلیب کی شکل بنانا پھر خود صلیب کو تصلیب کہنے لگے
اب یہ لفظ بمعنی تصویر استعمال ہوتا ہے یہاں یہ ہی تیسرے معنی مراد ہیں۔ صلیب ٹی کی شکل کی دو لکڑیاں اس
طرح T عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی لکڑیوں کی شکل پر سولی دی گئی لہذا یہ
لوگ اس کی بہت تعظیم بلکہ اس کی پرستش کرتے ہیں اکثر جگہ صلیبی نشان لگاتے ہیں اور اپنے سینہ پر اسی کے
نشان رکھتے ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی کسی چیز پر تصویر باقی نہ چھوڑتے تھے اسے پھاڑ دیتے یا توڑ
دیتے تھے۔ اس تصویر میں وہ تمام قیدیں ہیں جو شروع باب میں عرض کی گئیں یعنی جاندار کی تصویر غیر ضروری
اور محترم لہذا احادیث میں تعارض نہیں۔

روایت ہے ان ہی سے کہ انہوں نے ایک پردہ خریدا
جس میں تصویریں تھیں۔ پھر جب اسے رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو دروازے پر کھڑے ہو گئے اندر
نہ آئے ۲ میں نے آپ کے چہرے میں ناپسندیدگی
محسوس کی ۳ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ
میں اللہ رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں ۴ میں نے
کیا گناہ کیا ۵ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ اس پردہ کا کیا حال ہے میں نے عرض کیا کہ یہ
میں نے آپ کے لیے خریدا ہے تاکہ آپ اس پر بیٹھیں
اور آپ اس سے تکیہ لگائیں ۶ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کہ ان تصویروں والے لوگ قیامت کے
دن عذاب دیئے جائیں گے ۷ ان سے کہا جاوے گا
کہ جو تم نے بنایا ۸ انہیں زندہ کرو ۹ اور فرمایا کہ وہ
گھر جس میں تصویر ہو اس میں فرشتے نہیں آتے
۱۰ (مسلم، بخاری)

۱۔ نمرقہ ن اور رکے کسرہ سے بھی آتا ہے اور ان دونوں کے پیش سے بھی۔ تکیہ، پردہ، زین پر ڈالنے کی چادر
ان سب کو نمرقہ کہا جاتا ہے۔ غالباً یہ پردہ تھا جو دروازہ پر لٹکایا گیا تھا اس میں جاندار چیزوں کی تصویریں
تھیں۔

۲۔ اظہارِ ناراضگی کے لیے یہ عملی تبلیغ ہے۔ فقہاء فرماتے ہیں کہ اگر با اثر عالم یا شیخ کسی فتنے کی جگہ نہ جائے تو فتنے بند ہو جاوے ایسی صورت میں ہرگز نہ جائے اور اگر اس کے نہ جانے سے اثر نہ پڑے تو جاسکتا ہے اس مسئلہ کا ماخذ یہ حدیث ہے۔

۳۔ آپ میں مزاج شناسی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ شریف سے کچھ نہ فرمایا مگر آپ نے چہرہ انور پر ناپسندیدگی کے آثار معلوم کر لیے۔

۴۔ سبحان اللہ! کیا ایمان افروز کلمہ ہے اس عرض معروض سے دو مسئلہ معلوم ہوئے: ایک یہ کہ اللہ کے ساتھ حضور کا نام لینا بغیر فاصلہ کے بالکل جائز ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے: "أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ

فَضْلِهِ" لہذا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رسول بھلا کرے، اللہ رسول کی بڑی مہربانی ہے۔ دوسرے یہ کہ توبہ اور دوسری عبادات میں اللہ کے ساتھ حضور کو راضی کرنے کی نیت کرنا بالکل جائز ہے، رب تعالیٰ

فرماتا ہے: "وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ" اور فرماتا ہے: "وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ"۔ صوفیا فرماتے ہیں کہ ہر گناہ میں اللہ تعالیٰ کی بھی ناراضگی ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و

سلم کی بھی "عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ" ہر گناہ سے دو حق تلفیاں ہوتی ہیں لہذا ہر گناہ کی توبہ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی کرے اور حضور کی بارگاہ میں بھی دونوں ذاتوں سے معافی چاہیے۔ یہاں مرقات نے فرمایا کہ دوبارہ الی فرمانے سے معلوم ہوا کہ دونوں ذاتوں کی طرف رجوع کرنا مشکل ہے کوئی کسی کے تابع نہیں۔ ۵۔ سبحان اللہ! گناہ کے علم سے پہلے توبہ کر لی حضور کو راضی کرنے کے لیے رب فرماتا ہے: "عَفَا اللَّهُ

عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ" خطا کے ذکر سے پہلے معافی کا اعلان۔

۶۔ یعنی میں نے عرض کیا کہ میں نے یہ کپڑا یا تکیہ آپ کی خاطر خریدا ہے اپنے لیے نہیں خریدا مجھے خبر نہ تھی کہ حضور اس سے ناراض ہوں گے۔

۷۔ اس فرمان سے معلوم ہو رہا ہے کہ تصویریں بنانے والے اور ان کو شوقیہ رکھنے والے دونوں ہی اس مذکورہ سزا کے مستحق ہیں کیونکہ ام المؤمنین نے یہ تصاویر بنائی نہ تھیں صرف رکھی تھیں اور حضور نے یہ ارشاد فرمایا۔ (مرقات) اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شوقیہ تصویر کچھونا بھی حرام ہے کہ تصویر کچھوانے اور تصویر رکھنے میں تصویر بنانے والے کی امداد ہے گناہ پر مدد کرنا بھی گناہ ہے۔

۸۔ یہاں مرقات نے فرمایا کہ اس جگہ تصویر والوں سے مراد تصویر بنانے والے اور تصویر استعمال کرنے سب ہی ہیں اور ان سب پر یہ عتاب ہوگا مگر اشعة الملعات نے فرمایا کہ اس سے مراد صرف تصویر بنانے والے ہیں کیونکہ خلقت انہیں سے کہا جاسکتا ہے بہر حال تصویر بنانا سخت حرام اور تصویر کچھونا اسے حرمت سے رکھنا اس لیے حرام ہے کہ یہ گناہ پر مدد ہے۔

۹ یہ حکم تعجیزی ہے جیسے "فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ" میں ہے یعنی اس فرمان کا مقصود مصورین کو عاجز کرنا ہے نہ کہ انہیں روح پھونکنے کا حکم دینا۔ معلوم ہوا کہ ہر حکم وجوب کے لیے نہیں ہوتا۔

۱۰ یہاں اشعة اللغات نے فرمایا کہ اگرچہ بعض تصویروں کا رکھنا جائز ہے مگر ان سے بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے کیونکہ تکلیف میں تصویر ہو تو جائز ہے کہ اس میں تصویر کا احترام نہیں پھر بھی حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح کی تصویروں سے بھی فرشتے رحمت کے نہیں آتے۔ مگر حق یہ ہے کہ جس تصویر کا رکھنا شرعاً جائز ہو اس سے رحمت کے فرشتے نہیں رکتے، جس کا رکھنا ممنوع ہے اس سے رکتے ہیں، اگر یہ تصاویر ذلت سے پڑی تھیں تب یہ فرمان عالی تقویٰ کی تعلیم کے لیے ہے کہ ہمارے اہل بیت کو اس طرح تصویریں رکھنا بھی مناسب نہیں، اگر احترام سے تھیں تو یہ فرمان اپنی حقیقت پر ہے۔ اس میں اشارہ فرمایا گیا کہ جس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے اس لیے حضور گھر میں نہ آئے۔ (مرقات)

روایت ہے انہیں سے کہ انہوں نے اپنے ایک طاق پر پردہ ڈالا جس میں تصویریں تھیں تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھاڑ دیا۔ پھر انہوں نے اس کے دو تکیے گھر میں بنالیے جن پر حضور بیٹھتے تھے ۲ (مسلم، بخاری)

۱۔ اس طرح کہ وہ طاق وغیرہ پر لٹکانے کے قابل نہ رہا تب اسے بچھانا پڑا لٹکانے اور بچھانے کے احکام میں فرق ہے۔

۲۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر تصاویر بستر یا فرش میں ہوں جو پاؤں تلے تصویریں روندی جاتی ہوں تو جائز ہے یہ حدیث بظاہر کچھلی حدیث کے مخالف معلوم ہوتی ہے کہ وہاں تو تکیوں کی تصاویر سے منع فرمایا گیا اور یہاں اس کی اجازت دی گئی لہذا یا تو یہ تصویریں جاندار کی نہ تھیں اور اس پر پردہ کو پھاڑنا اس لیے تھا کہ دیواروں چھت پر غلاف ڈالنا دنیاوی تکلف ہے جس سے اہل بیت کو بچنا چاہیے اور اگر جاندار کی تصاویر تھیں تو انکے سر کاٹ دیئے گئے تھے جن سے انکا استعمال جائز ہو گیا لہذا یہ حدیث گزشتہ کے خلاف نہیں۔ (اشعة اللغات) خیال رہے کہ یہ فرق حکم استعمال کے لیے ہے، رہی تصویر سازی وہ مطلقاً حرام ہے خواہ فرش پر ہو یا بستر میں یا کاغذ یا شیشہ میں یا دیوار وغیرہ میں۔

روایت ہے انہیں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد میں تشریف لے گئے تو میں نے ایک باریک چادر بنائی پھر میں نے اسے دروازے پر ڈال دیا۔ جب حضور تشریف لائے تو چادر دیکھی تو اسے کھینچا حتیٰ کہ اسے پھاڑ دیا ۲ پھر فرمایا کہ اللہ نے ہم کو یہ حکم نہیں دیا کہ ہم پتھروں اور مٹی کو

پہنائیں ۳۔ (مسلم، بخاری)

۱۔ نمط وہ باریک چادر جو بستر پر بچھائی جاوے زیبائش کے لیے، اس کی جمع انماط ہے، دروازے پر اس کا ڈالنا زینت کے لیے تھانہ کہ پردہ کے لیے۔

۲۔ یہ پھاڑنا مال کی بربادی نہیں بلکہ برائی کا مٹانا ہے اور عملی تبلیغ اور اظہار ناراضی لہذا یہ عمل عبادت ہے۔
 ۳۔ تکلّف بلا ضرورت دروازوں دیواروں چھتوں پر غلاف ڈالنا بہتر نہیں، چونکہ اہل بیت اطہار کی شان بہت اعلیٰ ہے اس لیے حضور نے انہیں اس سے بھی منع فرمایا۔ (اشعہ) خیال رہے کہ غلاف کعبہ، غلاف روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بزرگان دین کے قبور کی غلاف و چادریں، قرآن پاک کے جزدان وغیرہ اس حکم میں داخل نہیں کہ وہاں دیواروں کا پہنانا مقصود نہیں بلکہ وہاں اس دینی محترم چیزوں کی عظمت کا اظہار ہے۔ کعبہ، قرآن، روضہ رسول، مزارات اولیاء اللہ شعائر اللہ ہیں اور شعائر اللہ کی تعظیم رکن ایمانی ہے، دیکھو اس کی تحقیق شامی جلد اول میں اور ہماری کتاب جاء الحق میں۔

روایت ہے ان سے ہی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی فرمایا قیامت کے دن سب سے سخت عذاب والے وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی خلق سے مشابہت کرتے ہیں ۱۔ (مسلم، بخاری)

۱۔ یعنی جیسی جاندار کی صورتیں اللہ تعالیٰ بناتا ہے ویسی یہ بناتے ہیں گویا رب تعالیٰ کا مقابلہ کرتے ہیں اور اس سے مقابلہ کرنے والا مستحق عذاب ہے۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو میری مخلوق کی طرح گھڑنے بنانے لگے ۱۔ تو انہیں چاہیے کہ ایک ذرہ پیدا کریں یا ایک دانہ یا ایک جو پیدا کریں ۲۔ (مسلم، بخاری)

۱۔ یعنی اس تصویر سازی میں اللہ تعالیٰ سے تشبیہ یا اس سے مقابلہ کی بو ہے لہذا اس سے بچے یہ حکم اطاعت ہے ہم حکم کے بندے ہیں بے جان کی تصویریں بنانا درست ہے جاندار کی صورتیں بنانا حرام ہم کو بسرو چشم قبول ہے۔

۲۔ خیال رہے کہ پرستش کے لیے بت بنانا یا اللہ تعالیٰ کے مقابلہ کے لیے تصویریں بنانا کفر ہے، اگر یہ دونوں خیال نہ ہوں تو جاندار کی تصویریں بنانا حرام ہے کفر نہیں۔ پرستش کے چاند سورج کے فوٹو، پینل کے درخت کا مجسمہ بنانا بھی حرام ہے کہ یہ بت سازی ہے۔ خیال رہے کہ غیر جاندار چیزوں میں بندے کے کسب کو دخل ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ باغ میرا لگایا ہوا ہے، یہ کھیت میرا لگایا ہوا ہے مگر جاندار چیز میں کسی کے کسب کو

دخل نہیں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ چڑیا میری بنائی ہوئی ہے اس لیے جاندار کی تصویر سازی جرم ہے غیر جاندار کی نہیں۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ کے نزدیک سخت عذاب والے تصویر بنانے والے ہیں ۱۔ (مسلم، بخاری)

۱۔ یہاں مصورین سے مراد بت ساز بت تراش ہیں جو پرستش کے لیے بت بنائیں یا وہ مصور مراد ہیں جو رب تعالیٰ کے مقابلہ کے لیے تصویر سازی کریں یہ دونوں کافر ہیں اور کافر واقعی سخت عذاب مستحق ہیں اور اگر مصورین سے مراد عام فوٹو گرافر ہیں تو یہ فرمان عالی ڈرانے کے لیے ہے تاکہ لوگ اس حرکت سے باز آجاویں ورنہ ایسے لوگ فاسق ہیں اور فاسق کا عذاب کافر سے ہلکا ہے یا اس صورت میں ناس سے مراد مسلمان ہیں یعنی گنہگار مسلمانوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر سازوں کو ہوگا۔ تصویر سے مراد جاندار کی تصویر ہے جیسا کہ اوپر گزر گیا اور آگے بھی آرہا ہے۔

روایت ہے حضرت ابن عباس سے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ہر تصویر ساز (فوٹو گرافر) آگ میں ہوگا ہر تصویر کے عوض جو وہ بنائے ایک ذات بنائی جائے گی جو اسے دوزخ میں عذاب دے گی ۱۔ ابن عباس نے فرمایا کہ اگر تم ضرور یہ ہی کرو تو درخت اور وہ چیزیں بناؤ جن میں جان نہیں ۲۔ (مسلم، بخاری)

۱۔ یا تو اس کی بنائی ہوئی ہر تصویر میں جان ڈال دی جاوے گی اور وہ سب مل کر اسے عذاب دیں گی یا ہر تصویر کی عوض ایک فرشتہ اس پر مسلط ہوگا جو اسے عذاب دے گا لہذا نفس سے مراد یا روح ہے یا ذات دوسرے معنی زیادہ ظاہر ہیں۔

۲۔ اس استثناء سے معلوم ہوا کہ ہر غیر جاندار کی تصویر بنانا جائز ہے، بعض علماء نے فرمایا کہ پھل دار درختوں کی تصویر بنانا مکروہ ہے مگر حق یہ ہی ہے کہ مکروہ بھی نہیں، ہاں لہو و لعب کی نیت سے بنانا اس لیے مکروہ ہوگا کہ کھیل کود مکروہ ہے۔

روایت ہے انہیں سے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو شخص ایسی خواب گھرے جو اس نے دیکھی نہ ہو تو اسے مکلف کیا جاوے گا کہ وہ جو میں گرہ لگائے اور نہ کر سکے گا

۱۔ اور جو کسی قوم کی بات سنے حالانکہ وہ ناپسند کرتے ہوں یا اس سے بھاگتے ہوں تو قیامت کے دن اس کے کان میں سیسہ ڈالا جائے گا۔^۲ اور جو تصویر بنائے تو اسے عذاب دیا جاوے گا اور مکلف کیا جاوے گا کہ اس میں روح پھونکے حالانکہ وہ پھونکنے والا نہیں (بخاری)

۱۔ بعض شارحین نے فرمایا کہ جھوٹی خواب گھڑنے سے مراد ہے نبوت یا ولایت کا دعویٰ کرنا اور لوگوں سے یہ کہنا کہ رب تعالیٰ نے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا فلاں ولی نے مجھے خواب میں فرمایا ہے کہ تو نبی یا ولی ہے یا فلاں غیب کی مجھے خبر دی ہے مگر حق یہ ہے کہ حدیث میں یہ کوئی قید نہیں ہر جھوٹی خواب گھڑنے والا اس سزا کا مستحق ہے خواہ کسی قسم کی خواب گھڑے کیونکہ مؤمن کی سچی خواب نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے اور وحی خفی ہے تو خواب گھڑنے والا رب تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے اور وحی الہی جھوٹی گھڑتا ہے اس لیے عام جھوٹوں سے یہ جھوٹ بڑا سخت جرم ہے، بعض لوگ تبلیغ کے بہانہ جھوٹی خوابیں کسی بڑے کی طرف نسبت کر دیتے ہیں کہ حضور کے روضہ کے فلاں خادم نے خواب میں حضور کو دیکھا آپ نے فرمایا کہ قیامت عنقریب آرہی ہے فلاں باتیں وغیرہ یہ سب حرام ہیں۔ جو میں گرہ لگانے کا حکم دینا وجوب کے لیے نہیں بلکہ عاجز کرنے اور عذاب دینے کے لیے ہے۔

۲۔ یعنی جو دوسروں کی خفیہ بات چھپ کر سننے اس کے کان میں قیامت کے دن سیسہ گرم کر کے انڈیلا جاوے گا۔ حدیث بالکل ظاہر پر ہے اس میں کسی تاویل کی ضرورت نہیں، واقعی اسے قیامت میں یہ عذاب ہوگا کہ یہ بھی راز و نیاز کا چور ہے۔

روایت ہے حضرت بریدہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زرد شیر کھیل کھیلے تو گویا اس نے اپنے ہاتھ سوز کے گوشت اور اس کے خون میں رنگ لیے۔^۲ (مسلم)

۱۔ فارس کے بادشاہوں میں ایک بادشاہ آردشیر ابن تابک گزرا ہے اس نے یہ جو ایجاد کیا۔ نود بمعنی ہار جیت کی بازی آردشیر آردشیر سے لیا گیا اس لیے اس کھیل کا نام زرد شیر رکھا گیا یعنی آردشیر کا جو اس کی ایجاد کردہ بازی۔ مرقات نے فرمایا کہ اس کا موجد شابور ابن آرد شیر بن تابک ہے۔

۲۔ سوز کے گوشت و خون میں ہاتھ ساننا اسے نجس بھی کرتا ہے اور گھسونا عمل بھی ہے اس لیے اس سے تشبیہ دی گئی۔ خیال رہے کہ زرد شیر کی حرمت پر امت کا اجتماع ہے، شطرنج احناف کے ہاں ممنوع ہے، شوافع کے ہاں جائز ہے بشرطہ اس میں مالی ہار جیت نہ ہو، نماز یا جماعت نماز نہ جائے، کھیلنے والے گالی گلوچ نہ کریں۔

الفصل الثانی

دوسری فصل

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے پاس جناب جبریل آئے بولے کہ میں آج رات آپ کے پاس آیا تھا۔ مجھے داخل ہونے سے کسی چیز نے نہ روکا بجز اس کے کہ دروازے پر تصاویر تھیں اور گھر میں باریک کپڑے کا پردہ تھا جس میں تصاویر تھیں^۲ اور گھر میں کتا تھا^۳ پس آپ حکم دیجئے کہ ان تصویروں کے سر کاٹ دیئے جاویں جو گھر کے دروازے پر ہیں تاکہ وہ درخت کی طرح رہ جاویں^۴ اور پردہ کے متعلق حکم دیجئے کہ کاٹ دیا جاوے اور اس کے دو تکیے بنادیئے جاویں جو پھٹکے رہیں^۵ روندھے جاویں اور حکم دیجئے کہ کتا نکال دیا جاوے^۶ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہی کیا۔ (ترمذی، ابوداؤد)

۱۔ آپ کی زیارت آپ کی ملاقات کے لیے نہ کہ وحی الہی لے کر جیسا کہ ظاہر ہے۔
۲۔ قمارق کے کسرہ سے بمعنی باریک نقشین۔ ستر کے معنی ہیں پردہ یعنی گھر کے دروازے پر جو پردہ تھا وہ باریک نقشین کپڑے کا تھا جس میں جاندار چیزوں کی تصویریں تھیں، پردہ کا باریک یا نقشین ہونا مضر نہیں ہاں اس پر تصویریں ہونا مضر ہے، حضرت جبریل کی آمد سے رکاوٹ۔
۳۔ یعنی باہر سے آیا ہوا کتا جو آپ کے گھر میں آکر بیٹھ گیا تھا ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ازواج پاک نے کتا کبھی نہ پالا۔ معلوم ہوا کہ باہر سے آکر بیٹھ جانے والا کتا بھی ملائکہ رحمت کے آنے سے مانع ہو جاتا ہے اس سے بھی احتیاط چاہیے۔

۴۔ یعنی دروازے کی دیوار یا تختے پر جو تصویریں ہیں ان کی وجہ سے نہ تو دیوار گرائی جاوے نہ پوری تصویر مٹائی جاوے بلکہ انکے سر کاٹ دیئے جاویں سر کے مٹنے سے وہ حیوانی نہ رہے گی جسم حیوان رہے گا جو درخت کے مشابہہ ہے۔ خیال رہے کہ صرف چہرے کے فوٹو کی پرستش تو ہوتی ہے اگرچہ باقی جسم نہ ہو مگر بغیر سر صرف جسم کے فوٹو کی پرستش کوئی نہیں کرتا اس لیے بغیر جسم کے صرف چہرے کا فوٹو رکھنا ممنوع ہے مگر بغیر سر کے صرف جسم کا فوٹو یا تصویر رکھنا ممنوع نہیں یہ مسئلہ اسی حدیث سے مستنبط ہوتا ہے۔ اس کی پوری تفصیل کتب

فقہ میں دیکھو بلکہ اگر سر کا حصہ الگ نہ کیا جاوے صرف ناک کان ہونٹ کا نقش مٹا دیا جاوے جب بھی جائز ہے۔

۵ یعنی ان کا احترام باقی نہ رہے پاؤں سے روندے جائیں۔ اس سے۔ معلوم ہوا کہ فرش زمین میں یا فرش دری میں اگر تصاویر ہوں تو حرج نہیں کہ ان تصاویر کی حرمت کوئی نہیں، تصاویر کی حرمت ہی سخت حرام ہے، ہاں تصویر والے فرش پر نماز پڑھنا ممنوع ہے جب کہ اس پر سجدہ ہوتا ہو۔
۶ اس طرح کہ آئندہ کتا گھر میں نہ آنے پائے۔

روایت ہے ان ہی سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن ایک گردن نکلے گی جس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھتی ہوگی اور دوکان ہوں گے جن سے وہ سنتی ہوگی اور زبان ہوگی جس سے بولے گی کہے گی کہ میں تین شخصوں پر مسلط کی گئی ہوں ۲ ہر سرکش جابر ظالم پر اور ہر اس پر جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود پوجے اور تصویر سازوں پر ۳ (ترمذی)

۱ یعنی پورا سر یا پورا جسم عذاب کے فرشتے کا یا آگ کا ایک حصہ بہ شکل سر، تیسرے معنی کچھ بعید سے ہیں یہ بڑا ہی خطرناک عذاب کا فرشتہ ہوگا۔

۲ یعنی ان تین قسم کے مجرموں کا عذاب میرے سپرد کیا گیا ہے جیسے بڑے سخت مجرم کے لیے حکومت دُزلی جتھا مقرر کرتی ہے کہ بڑا مجرم ان کے حوالہ کیا جاتا ہے جو انہیں سخت سزا دیتا ہے لوگ اس جتھے کے نام سے ڈرتے ہیں۔

۳ عنید وہ ظالم باغی شخص ہے جو جان بوجھ کر حق کا انکار کرے۔ اس حدیث میں تصویر سازوں کے لیے انتہائی وعید ہے کہ ان کی سزا بت پرستوں کی سزا کے برابر کی گئی ہے۔ خدا کی پناہ!

روایت ہے حضرت ابن عباس سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوا اور طبلہ حرام فرمادیا ۱ اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے ۲ کہا گیا ہے کہ کوبہ طبلہ ہے ۳ (بیہقی شعب الایمان)

۱ شراب جوئے کی حرمت تو قرآن کریم میں صراحۃً مذکور ہے طبلہ وغیرہ باجوں کی حرمت اشارۃً بیان ہوئی کہ فرمایا "وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ" کھیل کی چیزوں میں طبلہ بھی داخل ہے۔

۲۔ نشہ آور چیز خواہ خشک ہو جیسے بھنگ چرس افیون یا پتی جیسے شراب تاڑی وغیرہ سب حرام ہیں اس پر تمام امت کا اجماع ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ شراب انگوری کے علاوہ دوسری شرابیں حد نشہ سے کم پینا حرام ہے یا نہیں، اس پر بھی اتفاق ہے کہ افیون، بھنگ، چرس وغیرہ خشک نشہ آور چیزیں دواء استعمال کی جاسکتی ہیں جب کہ نشہ نہ دیں، بعض مجنونوں میں افیون پڑتی ہے۔

۳۔ قاموس میں ہے کہ کوبہ بضم کاف، شطرنج، زرد شیر، چھوٹا طبل، ربط غرضکہ یہ لفظ مشترک ہے۔

روایت ہے حضرت ابن عمر سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا شراب اور جوئے اور باجے اور غیراء سے وہ شراب ہے جسے حبشی لوگ جوار سے بناتے ہیں جسے سکر کہہ جاتا ہے ۱۔ (ابوداؤد)	
--	--

۱۔ اس شراب کا اصلی نام تو سکر کہ ہے، غیراء اسی لیے کہتے تھے کہ گدلی ہوئی ہوتی تھی جوار کی شراب تھی، اس کا رواج حبشہ میں بہت تھا سخت نشہ آور تھی حرام کردی گئی جیسے ہندوستان کے بعض علاقوں میں تاڑی پی جاتی ہے یہ بھی حرام ہے کہ نشہ آور ہے۔

روایت ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی نزد کھیلے اس نے اللہ اور اسکے رسول کی نافرمانی کی ۱۔ (احمد، ابوداؤد)	
---	--

۱۔ زرد شیر کے معنی اور اس کی شرح پہلے کی جاچکی ہے یہ بھی ایک قسم کا جوا ہے لہذا حرام ہے پانسوں پر کھیلا جاتا ہے۔

روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ کبوتر کے پیچھے دوڑ رہا ہے تو فرمایا شیطان شیطان کا پیچھا کر رہا ہے ۲۔ (احمد، ابوداؤد، ابن ماجہ، بیہقی شعب الایمان)	
--	--

۱۔ کبوتر باز کو شیطان فرمایا اور کبوتر بازی کو شیطانہ کیونکہ جو چیز رب تعالیٰ سے غافل کردے وہ بھی شیطان ہے اور غافل ہو جانے والا بھی شیطان۔ خیال رہے کہ کبوتر پالنا جائز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد بلکہ مسجد حرام میں بہت کبوتر پلے ہوئے ہیں، پہلے زمانہ میں کبوتروں سے پیغام رسانی کا کام لیا جاتا تھا مگر کبوتر بازی کرنا ممنوع ہے، ہر بازی ممنوع ہے کہ یہ نماز تلاوت بلکہ دنیاوی ضروری کاموں سے غافل کردیتی ہے جیسے مرغ، بیئر پالنا جائز مگر مرغ بازی، بیئر بازی، تیر بازی اور انہیں لڑانا حرام ہے خصوصاً جب کہ اس پر مالی ہار جیت ہو کہ اب یہ جوا بھی ہے۔ مرقات میں فرمایا کہ صرف اڑانے کے لیے کبوتر پالنا مکروہ ہے۔

الفصل الثالث

تیسری فصل

روایت ہے حضرت سعید ابن حسن سے ۱۔ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس کے پاس تھا کہ ان کے پاس ایک شخص آیا بولا اے ابن عباس میں ایسا شخص ہوں کہ میری روزی میری ہاتھ کی کاریگری میں ہے اور میں یہ تصویریں بناتا ہوں ۲۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ میں تم کو نہیں خبر دیتا مگر وہ جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو کوئی تصویریں بنائے تو اللہ اسے عذاب دے گا ۳۔ حتیٰ کہ اس میں روح پھونکے اور وہ اس میں کبھی نہ پھونک سکے گا تو وہ شخص بہت سخت ہانپا ۴۔ اور اس کا چہرہ زرد پڑ گیا ۵۔ تو آپ نے فرمایا تجھے خرابی ہو اگر اس کے بنانے سے تو باز نہ آئے تو اس درخت کو اور ہر اس چیز کو اختیار کر جس میں جان نہیں ۶۔ (بخاری)

۱۔ آپ خواجہ حسن بصری کے بھائی ہیں، حضرت زید ابن ثابت کے آزاد کردہ غلام ہیں، آپ کے والد کا نام یار ہے، کنیت ابوالحسن، یہ ہی خواجہ حسن بصری کے والد ہیں، سعید تابعی ہیں، بصری ہیں، ثقہ ہیں، حضرت ابن عباس ابوہریرہ وغیرہم سے ملاقات ہے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ آپ سے قتادہ، عوف وغیرہم نے احادیث روایت کیں۔ ۲۔ یعنی جاندار کی تصویریں بنانا میرا پیشہ ہے اس سے میرا گزارہ ہے مجھے اور کوئی کام آتا نہیں۔ ۳۔ یہاں عذاب سے مراد تمہید عذاب ہے جیسا کہ اگلے مضمون سے واضح ہے۔ اولاً اس سے روح پھونکنے کو فرمائے گا جب وہ نہ پھونک سکے گا تو عذاب دے گا، اگر حلال سمجھ کر تصویر سازی کرتا تھا تو دائمی عذاب ورنہ بہت دراز مدت تک عذاب۔

۴۔ ربا کے معنی ہیں بلندی اور زیادتی اس لیے بلند زمین کو ربوہ کہتے ہیں اور سود کو ربو کہا جاتا ہے۔ اب اصطلاح میں گھوڑے کی سانس پھول جانے کو ربوہ کہنے لگے جو زیادہ دوڑنے سے پھول جاتی ہے کہ اس میں سانس کی زیادتی ہو جاتی ہے جسے فارسی میں تلواسہ کہتے ہیں، اردو میں سانس چڑھ جانا لہذا اس کا ترجمہ ہانپنا نہایت موزوں ہے وہ خوفِ خدا سے ہانپنے لگا جو اسے یہ حدیث سن کر پیدا ہوا۔

۵ یعنی خوفِ خدا سے اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا غصہ میں چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور خوف میں پیلا وہ متفکر ہو گیا کہ اب میں گزارہ کیسے کروں مجھے صرف یہ ہی ہنر آتا ہے اور یہ حرام ہے یہ فکر بھی علامت ایمان ہے۔

۶ یعنی درخت، پہاڑ، مکانات اور دوسری سبزیاں اور تمام بے جان چیزوں کی تصویریں بنایا کر اس سے تیرا گزارہ بھی ہوگا اور تو گناہ سے بھی بچا رہے گا۔ خیال رہے کہ یہاں باز نہ آنے سے مراد سرکشی کرنا نہیں بلکہ مجبوری مراد ہے۔

روایت ہے حضرت عائشہ سے فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ کی بعض بیویوں نے ایک کنیسہ کا ذکر کیا۔ جسے ماریہ کہا جاتا تھا اور ام سلمہ ام حبیبہ زمین حبشہ میں پہنچی تھیں۔^۲ تو ان دونوں نے اس کی خوبصورتی اور وہاں کی تصویروں کا ذکر کیا۔^۳ تو حضور نے اپنا سر اٹھایا پھر فرمایا کہ یہ لوگ ان میں جب کوئی نیک آدمی مرجاتا ہے اس کی قبر پر مسجد بنالیتے ہیں۔^۴ پھر اس میں یہ تصویریں بناتے ہیں یہ لوگ اللہ کی مخلوق میں بدترین ہیں۔^۵ (مسلم، بخاری)

۱ غالباً کنیسہ عیسائیوں کے عبادت خانہ کو کہتے ہیں اور بیعہ یہود کے عبادت خانہ کو، بعض نے اس کے برعکس کہا ہے یہ عجی ہے، یونانی زبان میں کنیشت تھا اس سے کنیسہ بنایا گیا، یہ ذکر فرمانے والی بیوی حضرت ام سلمہ تھیں یا ام حبیبہ۔

۲ یہ دونوں بیبیاں اولاً حبشہ کو ہجرت کر کے گئی تھیں وہاں کئی سال رہ کر پھر مدینہ منورہ آئیں اس لیے وہاں انہوں نے عیسائیوں کا یہ گرجا دیکھا تھا۔ لفظ ماریہ دراصل ماروی تھا یعنی بے مثال گرجا۔

۳ پہلے راہب عیسائیوں نے گرجوں میں اپنے نیک لوگوں کے فوٹو رکھے تھے تاکہ لوگ ان کی عبادت دیکھ کر خود عبادت میں مشغول ہوں بعد میں ان تصویروں کی پرستش شروع ہو گئی۔ (مرقات) ان کے دین میں تصویر سازی حرام نہ تھی اس لیے اسلام نے تصویر سازی حرام فرمادی کہ یہ بت پرستی کی جڑ ہے۔ ہم نے بعض جاہل مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ اپنے پیروں کے فوٹوؤں کو سلام کرتے ہیں، بعض کو سجدہ کرتے بھی دیکھا گیا ہے۔

۴ سارے اہل کتاب یہودی ہوں یا عیسائی ان سب کا یہ ہی طریقہ ہے کہ اپنے صالح لوگوں کی قبروں پر یا تو اس طرح عبادت خانہ بناتے ہیں کہ انکی قبر میں فرش کنیسہ میں آجاتی ہیں، ان پر کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں یعنی ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیتے ہیں کہ ان کی طرف سجدے کرتے ہیں یہ دونوں کام حرام ہیں، یہاں مسجد سے مراد سجدہ گاہ ہے ورنہ اہل کتاب مسجدیں نہیں بناتے، ہمارے اسلام میں بزرگوں کی قبروں کے پاس بناتے ہیں یہ بہت ہی اچھا ہے جیسے مسجد نبوی

اور عام وہ مساجد جو اولیاء اللہ کے مزارات کے قریب بنی ہوئی ہیں ان مسجدوں سے زائرین کو نماز کا آرام بھی رہتا ہے اور وہاں نماز کی قبولیت کی بھی قوی امید ہے۔
۵۔ کہ یہ گمراہ بھی ہیں اور گمراہ گر بھی۔

روایت ہے حضرت ابن عباس سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن لوگوں میں سخت تر عذاب والا وہ ہوگا جو نبی کو قتل کرے ۱ یا اسے نبی قتل کریں ۲ اپنے ماں باپ میں سے کسی کو قتل کرے ۳ اور تصویر ساز لوگ اور وہ عالم جس کے علم سے نفع حاصل نہ کیا جاوے ۴	
--	--

۱۔ جیسے یہود کہ انہوں نے حضرت زکریا اور یحییٰ علیہما السلام بلکہ اور بہت پیغمبر کو قتل کیا یہ بدترین مخلوق ہیں۔
۲۔ قتل فی سبیل اللہ یعنی جہاد میں وہ نبی کے مقابل آئے اور نبی کے ہاتھوں مارا جائے ورنہ جسے نبی قصاص یا حد میں قتل کریں وہ اس حکم سے خارج ہے۔ (مرقات) بعض صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص یا حد میں قتل کرایا ہے ان کا تو بیڑا پار لگ گیا کہ حضور کے ہاتھوں پاک ہو کر گر گئے۔
۳۔ ماں یا باپ یا دونوں کو ظماً قتل کرے، اگر بیٹا حاکم ہے وہ اپنے باپ کو قصاص یا حد شرعی میں قتل کرے تو وہ اس حکم سے خارج ہے۔
۴۔ اس طرح کہ نہ تو عالم اپنے علم پر عمل کرے نہ کسی سے عمل کرائے اپنا علم سینہ میں چھپا کر لے جائے، علم دین اللہ رسول کی امانت ہے لوگوں تک پہنچاؤ۔

روایت ہے حضرت علی سے فرماتے ہیں کہ شطرنج عجمیوں کا جوا ہے ۱	
---	--

۱۔ اگر شطرنج پر مالی ہار جیت ہو تو بالاتفاق حرام ہے ورنہ امام ابوحنیفہ قدس سرہ کے نزدیک ممنوع، بعض علماء کے نزدیک جائز بشرطیکہ اس کی مشغولیت نماز سے غافل نہ کرے اور دوران کھیل کود گالی گلوچ نہ کرے۔

روایت ہے حضرت ابن شہاب سے کہ ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا شطرنج نہ کھیلے گا مگر خطا کار ۱	
--	--

۱۔ یہ احادیث امام اعظم کی دلیلیں ہیں کہ شطرنج مطلقاً ممنوع ہے خواہ اسپر مال کی ہار جیت ہو یا نہ ہو کیونکہ صرف تین کھیلوں کی اسلام میں اجازت ہے شطرنج ان تین کے سواء ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے کبھی شطرنج نہ کھیلی نہ کسی حدیث میں اس کی اجازت دی گئی بہر حال مذہب احناف بہت قوی ہے۔

روایت ہے انہیں سے کہ ان سے شطرنج کھیلنے کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا کہ وہ باطل سے ہے اور اللہ باطل کو پسند نہیں فرماتا ۱ ان چاروں حدیثوں کو بھیتی	
--	--

نے شعب الایمان میں بیان فرمایا۔

۱۔ یعنی اللہ تعالیٰ شطرنج کو ناپسند کرتا ہے ایسے موقعہ پر پسند نہ فرمانے کا مطلب ہوتا ہے ناپسند کرنا۔ کسی نے امام مالک سے پوچھا کہ شطرنج آدمی کی گواہی قبول ہے یا نہیں تو فرمایا کہ جو ہمیشہ کھیلے اس کی گواہی قبول نہیں، آپ نے فرمایا کہ شطرنج حق نہیں اور "فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ" اس کی ممانعت کے متعلق اور بہت احادیث ہیں اگر یہ احادیث ضعیف بھی ہوں تب بھی تعدد اسناد کی وجہ سے حسن ہیں کہ تعداد اسناد ضعیف حدیث کو حسن کر دیتی ہیں۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری قوم کے گھر تشریف لے جاتے تھے ان کے گھروں سے دور تھا یہ ان گھر والوں کو گراں گزرا تو بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فلاں کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور ہمارے گھر تشریف نہیں لاتے! تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ تمہارے گھر میں کتا ہے ۲۔ وہ بولے ان کے گھر میں بلی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلی تو درندوں میں سے ہے ۳۔ (دارقطنی)

۱۔ یعنی حضور انور ہمارے گھر راستہ میں چھوڑ کر دوسرے دور والے گھروں میں تشریف لے جاتے ہیں کیا حضور ہم سے ناراض ہیں آپ کی ناراضی تو حق تعالیٰ کی ناراضی ہے پھر ہم کس کے ہو کر رہیں جسم سے جان آنکھ سے نور ناراض ہو جائے تو نہ جسم کام کا نہ آنکھ کام کی۔

۲۔ یعنی تمہارے گھر بلا ضرورت کتا پالا ہوا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے لہذا ہم بھی وہاں نہیں آتے یہ انتہائی ناراضی کا اظہار ہے۔ معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت شریف فرشتوں کی سی طبیعت ہے۔

۳۔ یہ جواب عالی یا تو بطور استفہام انکاری ہے یعنی کیا بلی کتے کی طرح درندہ ہے یعنی یہ درندہ نہیں بلکہ گھر میں چوہوں وغیرہ سے حفاظت کا ذریعہ ہے لہذا اس کا حکم کتے کا سا نہیں۔

کتاب الطب و الرقی

دواؤں اور دعاؤں کا بیان ۱

الفصل الاول

پہلی فصل

۱۔ طب ط کے فتح سے بھی ہے کسرہ سے بھی پیش سے بھی مگر فتح مشہور ہے اس کے معنی علاج و دوا۔ طب ط کے فتح سے اس کے معنی جادو بھی ہیں اس لیے مسحور کو مطبوع کہتے ہیں۔ علاج کے تین ارکان ہیں: دفع مرض، حصول صحت، دفع اسباب مرض۔ طب جسمانی قرآن اور طب روحانی قرآن سے ہے اس لیے طب کے اوراق جمع فرمائے گئے۔ رقی جمع ہے رقیۃ کی بمعنی جھاڑ پھونک۔ ناجائز یا شرکیہ الفاظ سے دم کرنا حرام یا کفر ہے، جائز دعائیں پڑھ کر دم کرنا سنت ہے، جس دم جھاڑ پھونک کے معانی معلوم نہ ہوں انہیں نہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اور علوم بخشے ہیں وہاں علم طب بھی عطا فرمایا بذریعہ وحی کے بھی اور بذریعہ تجربہ وغیرہ کے بھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر درخت و گھاس سے پوچھا کرتے تھے کہ تجھ میں کیا تاثیر ہے اگر وہ اچھی تاثیر بتاتی تو اس کی کاشت بھی کراتے تھے اور اس کا نام و فوائد لکھ بھی لیتے تھے۔ معلوم ہوا کہ طب کی تدوین آپ نے بھی کی۔ واللہ اعلم! (مرقات)

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے کوئی بیماری نہ بنائی مگر اس کے لیے شفا بھی اتاری ۱۔ (بخاری)

۱۔ موت اور بڑھاپا ان کے سواء تمام امراض کی دوائیں ہیں۔ جب اللہ کسی کو شفاء دینا چاہتا ہے تو طبیب کا دماغ اس کی دوا تک پہنچ جاتا ہے ورنہ طبیب کا دماغ الٹا چلتا ہے علاج غلط کرتا ہے۔ مصرع! چوں قضا آید طبیب آبلہ شود۔

روایت ہے حضرت جابر سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر بیماری کی دوا ہے! جب دوا بیماری تک پہنچادی جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے اچھا ہو جاتا ہے ۲۔ (مسلم)

۱۔ یعنی دوا بیماری دور کرنے میں مؤثر تو ہے مگر مستقل مؤثر نہیں بلکہ ارادۃ الہی کے تابع ہے وہ چاہے تو دوا کو مؤثر بنا دے۔ یہاں مرقات نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بیمار کی شفا نہیں چاہتا تو دوا اور مرض کے درمیان ایک فرشتے کے ذریعے آڑ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے دوا مرض پر واقع نہیں ہوتی، جب شفاء کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ پردہ ہٹا دیا

جاتا ہے جس سے دواء مرض پر واقع ہوتی ہے اور شفاء ہو جاتی ہے۔ (مرقات) ہم نے بہت بیماروں کو دیکھا کہ دواء ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتی بعد موت ان کے منہ سے دوا نکلتی ہے یہ ہے وہ آڑ۔

۲۔ احمد نے بروایت حضرت علی مرفوعاً روایت کیا کہ ہر مرض کی دواء ہے اور گناہ کی دواء توبہ ہے۔ خیال ہے کہ دفع مرض کے لیے دواء کرنا مستحب ہے مگر دفع بھوک کے لیے کھانا اور دفع پیاس کے لیے پانی پینا فرض ہے لہذا اگر کوئی بیمار بغیر دواء کیے مر جائے تو گنہگار نہیں لیکن اگر کوئی بھوکا پیاسا بغیر کھائے پیئے مر جائے، مرن برت یا بھوک ہڑتال کر کے مرے تو حرام موت مرے گا کیونکہ دواء سے شفا میں یقین نہیں مگر کھانے سے دفع بھوک میں اور پانی سے دفع پیاس میں یقین یا گمان اغلب ہے دواء کرنا توکل کے خلاف نہیں بلکہ توکل کی قسم ہے۔

روایت ہے حضرت ابن عباس سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شفاء تین چیزوں میں ہے سنگی والے کے نشتر میں، یا شہد کے گھونٹ میں، یا آگ سے داغ میں۔ اور میں اپنی امت کو داغ سے منع کرتا ہوں۔ (بخاری)

۱۔ جب کسی مریض کے بھری سنگی لگاتے ہیں تو پہلے مرض کی جگہ نشتر مارتے ہیں پھر سنگی رکھ کر چوستے ہیں پھر وہاں سنگی جم جاتی ہے جب اکھیڑتے ہیں تو فاسد خون نکل جاتا ہے۔ شرطہ وہ نشتر ہے اور مجسم وہ سنگی یا مجسم نشتر اور شرطہ نشتر لگانا۔

۲۔ خواہ خالی شہد کا گھونٹ یا کسی چیز میں مخلوط ہو کر، رب شہد کے متعلق فرماتا ہے: "فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ"۔
۳۔ یعنی کچ کرنا، لوہا گرم کر کے داغ دینا ان علاجوں کی وجہ اور بچھنے کے مقدم فرمانے کی حکمتیں یہاں مرقات میں دیکھو۔

روایت ہے حضرت جابر سے فرماتے ہیں کہ احزاب کے دن ابی کو ان کی رگ حیات پر تیرا مارا گیا۔ تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داغ دیا۔ ۲۔ (مسلم)

۱۔ احادیث شریفہ میں داغ سے ممانعت بھی آئی ہے اور داغ لگانا بھی وارد ہے اس لیے محدثین نے ان کی مطابقت کی بہت وجہیں بیان فرمائیں: ایک یہ کہ داغ بیان جواز کے لیے ہے اور ممانعت بیان کراہت کے لیے یعنی داغ سے علاج کرنا جائز ہے مگر بہتر نہیں۔ دوسرے یہ کہ جب دوسرے علاج ہو سکتے ہوں تو داغ نہ لگاؤ اگر اس کے سوا اور کوئی علاج نہ ہو تو لگاؤ تیسرے یہ کہ اہل عرب داغ کو آخری یقینی علاج سمجھتے تھے ان کی نظر رب تعالیٰ سے ہٹ کر داغ پر اڑ گئی، توکل علی اللہ جاتا رہا تھا تعلیم توکل کے لیے ممانعت فرمائی گئی، اگر اللہ پر توکل ہو داغ کو محض دواء سمجھے تو جائز ہے۔ چوتھے یہ کہ جہاں داغ لگانا خطرناک ہو وہاں ممنوع ہے غیر خطرہ کی صورت میں جائز۔ کئی کے معنی ہیں داغ، عرب میں لوہا گرم کر کے زخم پر لگا دیتے ہیں اسے کئی کہا جاتا ہے۔

۲ حضرت ابی ابن کعب خزرجی انصاری ہیں، بڑے قاری تھے، آپ ان چھ صحابہ سے ہیں جنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا تھا، حضور نے آپ کی کنیت ابوالمنذر رکھی، ۱۹ھ میں مدینہ منورہ میں وصال ہوا۔ احزاب غزوہ خندق کا نام ہے۔ اکھل رگ حیوة کو کہتے ہیں یہ کلائی کے درمیان ہوتی ہے جیسے ران کی رگ کونسا، پیٹھ کی رگ کو ابھر کہا جاتا ہے، اگر اکھل کٹ جاوے تو خون بند نہیں ہوتا اور موت ہو جاتی ہے اگر اس کو داغ دیا جاوے تو خون بند ہو جاتا ہے۔

روایت ہے انہیں سے فرماتے ہیں کہ سعد ابن معاذ کی رگ حیات میں تیر مارا گیا تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے تیر سے داغ دیا پھر وہ سوچ گیا تو اسے دوبارہ داغ دیا۔ (مسلم)	
--	--

۱ تاکہ خون بند ہو جاوے، ابھی کچھلی حدیث میں اس عمل شریف اور ممانعت کی احادیث میں مطابقت عرض کی گئی۔
۲ یہ واقعہ بھی اس غزوہ احزاب میں ہوا کہ حضرت سعد ابن معاذ کی رگ حیوة میں تیر لگا۔

روایت ہے انہیں سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب کے پاس ایک طبیب بھیجا اس نے آپ کی رگ کاٹ دی پھر اس پر داغ لگادیا۔ (مسلم) ۲	
--	--

۱ یعنی ایک بار تیر گرم کر کے زخم پر داغ لگایا مگر پھر ورم آگیا تو دوبارہ تیر سے داغ لگادیا گیا اس سے بھی داغ کا جواز ثابت ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر فن کا ماہر بنایا ہے کہ یعنی داغ لگانا ہر شخص کا کام نہیں اس کے لیے بڑے کمال کی ضرورت ہے۔

۲ اس سے معلوم ہوا کہ آپریشن بڑا پرانا علاج ہے زمانہ نبوی میں اس کی اصل موجود تھی چیر پھاڑ رگ کی کاٹ چھانٹ یہ ہی آپریشن کی حقیقت ہے، چونکہ رگ کٹ جانے سے تمام خون نکل جانے کا اندیشہ تھا اس لیے زخم کو آگ سے جھلسا دیا گیا تاکہ خون بند ہو جاوے، اب خون بند کرنے کے لیے ٹیکہ لگایا جاتا ہے ٹیکہ یہاں سے ماخوذ ہو سکتا ہے۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ کلونجی میں موت کے سوا ہر بیماری سے شفا ہے! ابن شہاب نے فرمایا کہ سام موت ہے اور کالا دانہ کلونجی ہے۔ (مسلم، بخاری)	
--	--

۱ ہر مرض سے مراد ہر بلغی اور رطوبت کے امراض ہیں کیونکہ کلونجی گرم اور خشک ہوتی ہے لہذا مرطوب اور سردی کی بیماریوں میں مفید ہوگی۔ (اشعہ)

۲۔ حبة سوداء تین دواؤں کا نام ہے: سیاہ زیرہ، رائی، کلونجی۔ اس شرح سے معلوم ہوا کہ یہاں کلونجی مراد ہے، یہ فرمان عالی ایسا ہے جیسے قرآن کریم کا فرمان "أَوْتَيْتُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ" یا جیسے "تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ" کہ کل شیعی سے مراد عام چیزیں ہیں، یوں ہی یہاں مراد عرب کی عام بیماریاں ہیں۔ (مرقات) یعنی کلونجی عرب کی عام بیماریوں میں مفید ہے۔ خیال رہے کہ احادیث شریفہ کی دوائیں کسی حاذق طبیب کی رائے سے استعمال کرنی چاہیں صرف اپنی رائے سے استعمال نہ کریں کہ ہمارے مزاج اہل عرب کے مزاج سے جداگانہ ہیں۔

روایت ہے حضرت ابوسعید خدری سے فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا بولا کہ میرے بھائی کا پیٹ چل رہا ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے شہد پلاؤ ۲ اس نے پلایا پھر آیا بولا کہ میں نے اسے پلایا اس کے دست بڑھ ہی گئے حضور نے اسے تین بار یہ ہی فرمایا ۳ وہ پھر آیا چوتھی بار تو فرمایا اسے شہد پلاؤ وہ بولا کہ میں نے اسے پلایا مگر اس نے پیٹ چلنا ہی بڑھایا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے ۴ اس نے پھر شہد پلایا تو آرام ہو گیا ۵ (مسلم، بخاری)

۱۔ یعنی دست آرہے ہیں اردو میں بھی دست آنے کو پیٹ چلنا کہا جاتا ہے وہ ہی محاورہ یہاں استعمال ہوا۔
۲۔ ظاہر یہ ہے کہ یہاں خالص شہد مراد ہے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ دو شفاؤں کو مضبوطی سے پکڑو شہد اور قرآن۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ لا علاج بیمار اپنی بیوی سے اس کے مہر کا پیسہ لے کر اس سے دوا خریدے اس میں بارش کا پانی ملا کر استعمال کرے ان شاء اللہ شفا ہوگی کہ بارش کا پانی مبارک ہے "مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ مُّبَارَكًا" اور بیوی کے مہر کے پیسہ برکت والا "فَكُلُّوْهُ هَنِيئًا مَّرِيَّتًا"۔ (مرقات)

۳۔ حضور انور جانتے تھے کہ اس کے پیٹ میں لیس دار بلغمی فضلات جمع ہو گئے ہیں جنہیں شہد خارج کر رہا ہے اس کے خارج ہو جانے کے بعد دست بند ہو جائیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے روزانہ ایک بار بقدر ضرورت شہد پلانے کا حکم دیا اس لیے وقت اور مقدار کا ذکر نہ فرمایا۔ (مرقات) جیسا مریض ویسی مقدار دوا۔

۴۔ یعنی رب تعالیٰ نے شہد کے متعلق فرمایا: "فِيْهِ شِفَاؤٌ لِّلنَّاسِ" رب تعالیٰ سچا اس کا یہ فرمان سچا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اس شہد سے شفا حاصل نہ کرنے میں خطا کار ہے دوا مفید ہے قصور پیٹ میں ہے کہ اس سے شفاء

حاصل نہیں کرتا یا یہ مطلب ہے کہ مجھے رب نے وحی فرمائی ہے کہ تیرے بھائی کے پیٹ کو شہد سے شفا ہوگی ابھی اس کا ظہور نہ ہونا اس میں پیٹ کا قصور ہے رب تعالیٰ کی یہ خبر سچی ہے۔ واللہ اعلم!

۵۔ طب میں شہد کو دست آور مانا گیا ہے مگر یہاں اس سے دست بند ہوئے یا تو حضور کی برکت سے لہذا ہم لوگ دستوں میں شہد استعمال نہ کریں یا اس لیے کہ اس شخص کے دست بد ہضمی اور فاسد مادہ کے معدے میں جمع ہو جانے کی وجہ سے تھے اس فاسد مادہ کا نکال دینا ہی ضروری تھا اس لیے پہلی تین بار میں شہد سے دست زیادہ ہوئے جب مادہ سارا نکل گیا دست ٹھہر گئے۔ پیٹ جھوٹے ہونے کے یہ ہی معنی ہیں کہ اس میں خراب مادہ بہت جمع ہو گیا ہے، بہر حال حضور کی تجویز کردہ دوا بہت حکمتوں پر مبنی ہے۔ (اشعہ و مرقات) دوسرے طبیب اپنے فن کو حضور پر قیاس نہ کریں ان کی طب ظنی ہے حضور کی تجویزیں یقینی ہیں وحی الہی سے تائید شدہ۔ (اشعہ)

روایت ہے حضرت انس سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہترین وہ چیز جس سے تم علاج کرو پچھنے اور قسط بحرہ ہے ۱۔ (مسلم، بخاری)	
--	--

۱۔ قسط دو قسم کا ہے: قسط بحرہ جسے قسط اظفار بھی کہتے ہیں، اظفار ایک شہر کا نام ہے اس کی طرف نسبت ہے یہ سفید رنگ اور کم گرم ہوتا ہے۔ دوسرا قسط ہندی یہ قسط بحرہ سے بہترین چیز ہے بہترین خوشبودار ہے جس کی دھونی لی جاتی ہے اس کے نفع بہت ہیں: حیض کا خون جاری کرتی ہے، بند پیشاب جاری کرتی ہے، زہر کو دفع، قوت شہوانی کو زیادہ، معدہ کے کیڑے مارتی ہے، بعض بخاروں کو دور کرتی ہے، اس کی دھونی زکام دور کرتی ہے، ریح کی دافع ہے اس لیے اطباء اسے بہترین دوا کہتے ہیں۔

روایت ہے انہیں سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اپنے بچوں کو دبانے سے تکلیف نہ دو گلے آجانے میں ۱۔ تم قسط اختیار کرو ۲۔ (مسلم، بخاری)	
---	--

۱۔ کبھی بچوں کے حلق میں گلیاں نکل آتی ہیں اس کے علاج کے لیے عورتیں اپنی انگلی میں دوا لگا کر حلق میں انگلی ڈال کر دباتی ہیں جس سے بچوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، خون جاری ہو جاتا ہے، میں بھی بچپن میں یہ مصیبت بھگت چکا ہوں حضور نے اس سے منع فرمایا۔

۲۔ یعنی قسط بحرہ کو پانی میں حل کر کے مریض کے ناک میں ٹپکا دو کہ دماغ و حلق میں پہنچ جاوے۔ اس علاج سے اطباء حیران ہیں کیونکہ گلے کی گلیاں جسے گلے آنا کہا جاتا ہے گرمی سے ہوتی ہیں اور قسط بحرہ بھی گرم ہے تو گرم کو گرم کیسے دفع کر سکتا ہے مگر اکثر گلے کی گلیاں اس خون سے پیدا ہوتی ہیں جس پر بلغم غالب ہو اور قسط بحرہ بلغم چھانٹنے میں اسیر ہے لہذا اس سے علاج مفید ہے۔

روایت ہے حضرت ام قیس سے فرماتی ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اپنی اولاد کو اس گلہ آنے سے کیوں دباتی ہو ۲۔ تم اس عود ہندی کو اختیار کرو ۳۔ کہ	
---	--

اس میں سات شفاۓیں ہیں ان میں سے ذات الجنب بھی ہے گلے آنے سے نسوارلی جاوے اور ذات الجنب سے لیپ کیا جاوے ۲۔ (مسلم، بخاری)	
---	--

۱۔ آپ ام قیس بنت محسن اسدیہ ہیں، حضرت عکاشہ کی بہن قدیم الاسلام ہیں، ہجرت سے پہلے ایمان لائیں، آپ کو مہاجر ام قیس کہا جاتا ہے۔

۲۔ ان لفظوں کے معنی ابھی کچھلی حدیث میں عرض کیے گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو گلے آنے پر حلق دبانے سے منع فرما رہے ہیں۔ علاق بمعنی علق ہے یعنی حلقوم کی آفت ناگہانی گلے کی گھٹیاں۔

۳۔ عود ہندی نام ہے قسط بحری کا جس کا ذکر ابھی ہوا، بعض شارحین نے فرمایا کہ یہ قسط ہندی کا نام ہے دونوں قسط گلے آنے میں مفید ہیں۔

۴۔ یعنی گلے آنے میں قسط بحری کو پانی میں حل کر کے ناک میں نسوار کراؤ اور پسلیوں کے درد میں اس کا پسلیوں پر لیپ کرو، ذات الجنب بڑا تکلیف دہ بلکہ مہلک مرض ہے اس میں بھی یہ دوا مفید ہے۔

روایت ہے حضرت عائشہ اور رافع ابن خدیج سے ۱۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی فرمایا کہ بخار دوزخ کی بھڑک ہے ۲۔ تو اسے پانی سے ٹھنڈا کرو ۳۔ (مسلم، بخاری)	
---	--

۱۔ حضرت رافع ابن خدیج مشہور صحابی ہیں، جنگ احد میں آپ تیر سے زخمی ہوئے تو آپ سے حضور انور نے فرمایا کہ میں قیامت میں تمہاری گواہی دوں گا اس وقت زخم بھر گیا، پھر عبدالملک ابن مروان کے زمانہ میں دوبارہ ہرا ہو گیا اور اسی سے ۳۷ھ تہتر میں وفات ہوئی، چھیالیس سال عمر پائی۔

۲۔ کہ جیسے دوزخ کی آگ فقط ظاہری جسم پر ہی نہ ہوگی بلکہ اندرون بدن میں بھی "تَطْلِعُ عَلَى الْآفِئِدَةِ"۔ یوں ہی بخار کی تپش دل و جگر پر بھی ہوتی ہے لہذا اس آگ کے مشابہ ہے۔

۳۔ یعنی صفراوی بخار والے کو ٹھنڈا پانی پلاؤ، اس سے غنسل دو یا کپڑا تر کر کے سر اور بعض اعضاء پر رکھو یہ علاج ہر بخار کے لیے نہیں بلکہ خاص بخاروں کے لیے ہے جو عموماً اہل عرب کو ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی بعض بخاروں میں اطباء مریض کے سر پر تو کپڑا بلکہ برف رکھواتے ہیں لہذا یہ عمل طیب کے مشورہ سے کیا جاوے، ہمارے ہاں کے اکثر بخاروں میں پانی مضر ہوتا ہے۔ احادیث پاک میں بخار والے کو سات مشکیزوں سے نہلانے کا مشورہ بھی دیا گیا ہے مگر وہ ہی بخار گرمی والے۔ حدیث شریف میں ہے کہ مؤمن کا ایک شب کا بخار ایک سال کے گناہ معاف کرا دیتا ہے۔

روایت ہے حضرت انس سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کرنے کی اجازت دی نظر بد ڈنک اور اندھوریوں میں ۱۔ (مسلم)	
---	--

۱۔ اَوَّلًا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پھونک سے منع فرمایا تھا لوگ اس سے مطلقاً پرہیز کرنے لگے، پھر حضور انور نے آیات قرآنیہ دعاءِ ماثورہ اور تمام ان دعاؤں سے دم کی اجازت دیدی جن میں شرکیہ الفاظ نہ ہوں، یہ حدیث اجازت کی احادیث سے ہے۔ عین نظر بدخواہ انسان کی ہو یا جن کی، حصہ ڈنک زیریلا جیسے بھڑ، بچھو، سانپ، نملہ، باریک دانہ جو پسلیوں پر نمودار ہو کر تمام جسم پر پھیل جاتے ہیں۔ بعض نے اس سے خسرہ مراد لی ہے، بعض نے اندھو میں، بعض نے اس کے علاوہ اور یہ دانہ چونکہ چھوٹی چوٹی کے مشابہ ہوتا ہے اس لیے اسے نملہ کہتے ہیں۔

روایت ہے حضرت عائشہ سے فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد سے دم کرنے کا حکم دیا۔ (مسلم، بخاری)

یعنی اجازت ہے لہذا یہ حدیث یا تو دم کی ممانعت کی احادیث کی شرح ہے یا ان کی ناسخ یعنی وہ دم ممنوع ہے جس میں مشرکانہ الفاظ ہوں، قرآنی آیات اور احادیث کی دعاؤں سے دم جائز ہے ان کی تاثیر برحق ہے۔ معلوم ہوا کہ عورتیں بھی دم کر سکتی ہیں مگر مردوں پر دم کرنا ہو تو پردہ کا خیال ضروری ہے بچوں، عورتوں پر دم میں آزادی ہے۔ العین سے مراد یا آنکھ دکھنا ہے یا نظر لگنا، مشکوٰۃ شریف کے بعض نسخوں میں نستوقیٰ نون سے ہے جمع متکلم۔ علماء فرماتے ہیں کہ بد نظری سے بچنے کے لیے یہ آیت کریمہ اسیر ہے "وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ"۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت ام سلمہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر زرد چھائیں تھیں یعنی زردی آئی تو فرمایا کہ اس کے لیے دم کر دو کہ اسے نظر ہے۔ (مسلم، بخاری)

۱۔ اسفعہ کے بہت معنی ہیں: نشانی، طمانچہ، نظر بد، جلنا آگ، لہو، چہرے کی سیاہی مائل بہ سرخی اس لیے یہاں یہ شرح فرمائی۔
۲۔ جن کی نظر ہے یا انسان کی، علماء فرماتے ہیں کہ جنات کی نظر انسانی نظر سے سخت تر ہوتی ہے۔ (اشعہ) مرقات نے فرمایا کہ جنات کی نگاہ نیزے سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ جائز دعاؤں سے دم بھی جائز ہے اس دم پر اجرت لینا بھی درست ہے۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت جابر سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم پھونک سے منع فرمایا تو عمرو ابن حزم کے گھر والے آئے۔ بولے یا رسول اللہ ہمارے پاس دم ہے جسے ہم بچھو سے دم کرتے ہیں اور آپ نے جھاڑ پھونک سے منع فرمایا۔ چنانچہ انہوں نے وہ حضور پر

پیش کیا تو فرمایا کہ اس میں کوئی حرج ہم نہیں دیکھتے تم میں سے جو اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکے وہ اسے نفع پہنچائے ۳ (مسلم)	
--	--

۱۔ عمرو ابن حزم کی کنیت ابو الضحاک ہے انصاری ہیں غزوہ خندق اور اس کے بعد کے غزوات میں شریک ہوئے غزوہ خندق میں پندرہ سالہ تھے حضور انور نے انہیں بحران کا حاکم بنایا تھا، ۱۰ء دس میں، آپ کی وفات ۵۳ء ترین میں مدینہ منورہ میں ہوئی، ان کے اہل خانہ یعنی بھائی برادر بچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
۲۔ یعنی ہم سب لوگ بچھو وغیرہ کے کاٹے پر دم کر دیتے ہیں تو اس سے فائدہ ہوتا ہے اگر اسے بند کر دیں تو ایک فیض بند ہو جاوے گا حضور نے دعا سنانے کا حکم دیا۔

۳۔ غالباً وہ عربی زبان کے الفاظ تھے اگرچہ قرآنی آیت یا دعاء ماثورہ نہ تھی مگر اس کے الفاظ شرکیہ بھی نہ تھے۔ ہم نے بعض ورد اردو زبان کے دیکھے بہت زود اثر، آدھا سیسی کے لیے یہ دعا بڑی مفید ہے۔ کالی چڑی کلچڑی کالا پھل کھائے اٹھو محمد آکھ دو کہ آدھا سیسی جائے، اس دعا میں کوئی لفظ شرک و کفر یا ناجائز نہیں۔ بچہ پیدا ہونے میں اگر دشواری ہو تو یہ کوری ٹھیکری پر لکھ کر زچہ کے سر پر رکھی جاوے سر پر چینی کمر میں گھڑا نکل پڑی یا نکل پڑا۔

روایت ہے حضرت عوف ابن مالک اشجعی سے افرماتے ہیں کہ ہم دور جاہلیت میں دم کرتے تھے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ اس بارے میں آپ کی کیا رائے عالی ہے تو فرمایا ہم پر پیش کرو جھاڑ پھونک میں کوئی حرج نہیں جب تک کہ اس میں شرک نہ ہو ۲ (مسلم)	
---	--

آپ ادنا غزوہ خیبر میں شریک ہوئے، قبیلہ اشجع کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں تھا فتح مکہ کے دن، آخر میں شام میں رہے، ۳۷ھ تہتر میں وفات پائی۔

۲۔ اس حدیث کی بناء پر حضرات صوفیاء فرماتے ہیں کہ عمل کی تاثیر کے لیے شیخ کو عمل سنانا اس سے اجازت لے لینا مفید ہے اگرچہ اس کے معنی جانتا ہو۔

روایت ہے حضرت ابن عباس سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی فرمایا کہ نظر حق ہے اگر کوئی چیز تقدیر سے بڑھ سکتی ہے تو اس پر نظر بڑھ جاتی ہے ۲ اور جب تم دھلوائے جاؤ تو دھودو ۳ (مسلم)	
--	--

۱۔ یعنی نظر بد کا اثر برحق ہے اس سے منظور کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔

۲۔ یعنی اس کا اثر اس قدر سخت ہے کہ اگر کوئی چیز تقدیر کا مقابلہ کر سکتی تو نظر بد کر لیتی کہ تقدیر میں آرام لکھا ہو مگر یہ تکلیف پہنچا دیتی مگر چونکہ کوئی چیز تقدیر کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس لیے یہ نظر بد بھی تقدیر نہیں پلٹ سکتی۔

یعنی اگر کسی نظرے ہوئے کو تم پر شبہ ہو کہ تمہاری نظر اسے لگی ہے اور وہ دفع نظر کے لیے تمہارے ہاتھ پاؤں دھلو کر اپنے پر چھینٹا مارنا چاہے تو تم برا نہ مانو بلکہ فوراً اپنے یہ اعضاء دھو کر اسے دے دو نظر لگ جانا عیب نہیں نظر تو ماں کی بھی لگ جاتی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عوام میں مشہور ٹوٹکے اگر خلاف شرع نہ ہوں تو ان کا بند کرنا ضروری نہیں دیکھو، نظر والے کے ہاتھ پاؤں دھو کر منظور کو چھینٹا مارنا عرب میں مروج تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی رکھا، ہمارے ہاں تھوڑی سی آٹے کی بھوسی تین سرخ مرچیں منظور پر سات بار گھما کر سر سے پاؤں تک پھر آگ میں ڈال دیتے ہیں اگر نظر ہوتی ہے تو بھس نہیں اٹھتی اور رب تعالیٰ شفاء دیتا ہے جیسے دواؤں میں نقل کی ضرورت نہیں تجربہ کافی ہے ایسے ہی دعاؤں اور ایسے ٹوٹکوں میں نقل ضروری نہیں خلاف شرع نہ ہوں تو درست ہیں اگرچہ ماثورہ دعائیں افضل ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے ایک خوبصورت تندرست بچہ دیکھا تو فرمایا اس کی ٹھوڑی میں سیاہی لگا دو تاکہ نظر نہ لگے، حضرت ہشام ابن عروہ جب کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے تو فرماتے مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ علماء فرماتے ہیں کہ بعض نظروں میں زہریلا پن ہوتا ہے جو اثر کرتا ہے۔ (مرقات) اس نظر کی پوری بحث تفسیر کبیر سورۃ یوسف میں "يَبْنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا" کی تفسیر میں دیکھو۔

الفصل الثانی

دوسری فصل

روایت ہے حضرت اسامہ ابن شریک سے فرماتے ہیں کہ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم دوا دارو کریں فرمایا ہاں اے اللہ کے بندو داکرو کیونکہ اللہ نے کوئی بیماری نہیں پیدا فرمائی مگر اس کے لئے شفاء رکھی سواء ایک بیماری بڑھاپے کے
(احمد، ترمذی، ابوداؤد)

یعنی دوا علاج توکل کے خلاف نہیں جیسے بھوک کا علاج غذا ہے، پیاس کا علاج پانی ہے اگر دوائیں بیماریوں کا علاج ہوں تو کیا بعید ہے اسی لیے عباد اللہ فرما کر دوا کرنے کا حکم دیا تاکہ معلوم ہو کہ دوا عبودیت کے خلاف نہیں۔ بڑھاپے کو بیماری اس لیے فرمایا گیا کہ بڑھاپے کے بعد موت ہے جیسے بیماری کے بعد موت ہوتی ہے، نیز بڑھاپے میں بہت بیماریاں دہلیتی ہیں۔
لطیفہ: ایک بوڑھے آدمی نے کسی طبیب سے کہا کہ میری نگاہ موٹی ہو گئی ہے طبیب نے کہا بڑھاپے کی وجہ سے، وہ بولا اونچا سننے لگا ہوں جواب ملا بڑھاپے کی وجہ سے، بولا کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے کہا بڑھاپے کی وجہ سے، آخر میں بوڑھا بولا کہ جاہل طبیب تجھے بڑھاپے کے سواء کچھ نہیں آتا جواب ملا یہ بے موقعہ غصہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت عقبہ ابن عامر سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے بیماروں کو کھانے پر مجبور نہ کرو۔ کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے ۲ (ترمذی، ابن ماجہ) اور ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔	
--	--

۱۔ بعض بیمار کھانے پینے سے نفرت کرتے ہیں تیمارداروں کو چاہیے کہ انہیں اس پر مجبور نہ کریں اس نہ کھانے میں ان کے لیے بہتری ہوتی ہے۔

۲۔ یعنی رب تعالیٰ انہیں صبر بھی دیتا ہے اور قدرتی قوت و طاقت بھی بخشتا ہے، بدن کی قوت ارادہ الہی سے ہے نہ کہ محض کھانے سے۔ خیال رہے کہ یہ ہی الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روزہ وصال کے لیے بھی ارشاد فرمائے ہیں وہاں کچھ مطلب ہی اور ہے۔ (مرقات) وہاں حق تعالیٰ حضور کو غیبی روزی عطا فرماتا ہے، بعض صوفیاء کرام نے خواب میں کوئی چیز کھائی بیدار ہونے پر شکم سیر تھے اور کھانے کی خوشبو منہ سے ہاتھوں سے آتی تھی اسی لیے حضور نے اپنے لیے فرمایا ابیت عند ربی یطعمنی ویسقیننی وہاں ابیت عند ربی ہے یہاں یہ عبارت نہیں ہے اس میں یہ ہی فرق ہے لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اس قرب خصوصی کو بیمار پر قیاس کرنا سخت غلطی ہے کہاں یہ مریض کہاں آقائے دو جہان۔

روایت ہے حضرت انس سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن زرارہ کو لالی کی بیماری سے داغ دیا ۱ (ترمذی) اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔	
--	--

۱۔ شوکہ ایک خاص بیماری کا نام ہے جس میں اولگ چہرہ سرخ ہو جاتا ہے پھر تمام بدن پر سرخی چھا جاتی ہے حضور انور نے اس کا علاج داغ سے کیا ہے۔

روایت ہے حضرت زید ابن ارقم سے افرماتے ہیں ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ذات الجنب کا قسط بحری اور زیتون کے تیل سے علاج کریں ۲ (ترمذی)	
--	--

۱۔ آپ مشہور صحابی ہیں، انصاری ہیں، خزرجی ہیں، کوفہ میں رہے، وہاں ہی ۸۷ھ میں وفات پائی، پچاسی ۸۵ سال عمر ہوئی، آپ کی کنیت ابو عمرو ہے۔

۲۔ اس طرح کہ زیتون کے تیل میں قسط بحری ملا کر درد کی جگہ لیپ کریں اور بیمار کو زیتون کا تیل کھلائیں اسی تیل کی مالش بھی کریں۔ حدیث شریف میں ہے کہ زیتون کا تیل کھاؤ اسے لگاؤ کہ یہ مبارک درخت سے ہے اور اس میں ستر بیماریوں کی شفاء ہے جن میں جذام بھی ہے، اس میں بواسیر کو بھی شفا ہے۔ (دیکھو مرقات، ترمذی وغیرہما)

روایت ہے انہیں سے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم	
--	--

سلم ذات الجنب کے لیے تیل اور ورس بیان فرماتے تھے
۱۔ (ترمذی)

۱۔ ورس یمن میں پیدا ہونے والی ایک گھاس ہے چوبیس سال تک رہ سکتی ہے رنگ سرخ دیتی ہے، ذات الجنب یعنی پسلیوں کے درد میں اس کا لیپ مفید ہے۔

روایت ہے حضرت اسماء بنت عمیس سے ۱۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کس چیز سے جلاب لیتی ہو ۲۔ وہ بولیں شہرم سے ۳۔ فرمایا گرم ہے گرم ہے فرماتی ہیں پھر میں نے سنا ۴۔ سے جلاب لیا ۵۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز ہوتی جس میں موت سے شفاء ہو تو سنا ۶۔ میں ہوتی، ترمذی ابن ماجہ اور ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔

۱۔ آپ پہلے حضرت جعفر ابن ابی طالب کے نکاح میں تھیں ان کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گئیں وہاں ہی ان سے محمد عبداللہ اور عون پیدا ہوئے، پھر مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئیں، حضرت جعفر کی شہادت کے بعد ابو بکر صدیق سے نکاح کیا ان سے محمد پیدا ہوئے، حضرت صدیق اکبر کی وفات کے بعد حضرت علی کے نکاح میں آئیں ان سے یحییٰ ابن علی پیدا ہوئے بڑی درجہ والی صحابیہ ہیں، چنانچہ آپ سے حضرت عبداللہ ابن جعفر، عمر ابن خطاب، عبداللہ ابن عباس، ابو موسیٰ اشعری، عبداللہ ابن شداد جیسے صحابہ کرام نے احادیث روایت کیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔
۲۔ یہ لفظ بنا ہے مشی سے بمعنی چلنا جلاب کو مشی اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے پیٹ چلتے ہیں یا اس سے پینے والا آدمی بار بار چل کر پاخانہ جاتا ہے۔

۳۔ شہرم حجاز کی خاص دوا ہے چنے کی دانوں کی طرح ہوتی ہے پکا کر اس کا پانی پینے سے دست لگ جاتے ہیں۔
۴۔ سنا ۵۔ حجاز مقدس کی مشہور دوا ہے دست آور ہے بے ضرر ہے مکہ مکرمہ کی سنا اپنی خوبیوں میں بہت مشہور ہے اسی لیے اسے سنا ۶۔ کہا جاتا ہے۔ صفاوی سوداوی بلغمی، مادہ کو دستوں کے ذریعہ نکالنے میں بے مثال ہے سوداوی وسوسوں کی دافع ہے۔ (اشعری) بعض روایات میں سنا ۷۔ زیرہ کی بہت تعریف آئی ہے۔

روایت ہے حضرت ابوالدرداء سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے بیماریاں اور دوائیں اتاری ہیں اور ہر بیماری کے لیے دوا بنائی ۱۔ تو تم لوگ دوا کرو اور حرام سے دوا نہ کرو ۲۔ (ابوداؤد)

۱۔ یعنی ہر بیماری کے لیے حلال و جائز دوا پیدا فرمائی ہے جیسا کہ آئندہ عبارت سے معلوم ہو رہا ہے۔

۲ یعنی شراب پیشاب وغیرہ حرام چیزوں سے دوا نہ کرو، طبرانی کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام میں شفا نہیں رکھی، مسلم شریف میں ہے کہ حضور نے شراب کے متعلق فرمایا کہ وہ دوا نہیں نری داء ہے (بیاری) امام سبکی فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ "فِيهِمَا آتَمٌ كَبِيرٌ وَ مَنْفَعٌ لِلنَّاسِ" منسوخ ہے۔ جب جو شراب حرام کر دیئے گئے تو ان کے نفع سلب ہو گئے۔ (مرقات) فقہاء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے متعلق حاذق طبیبوں کا اتفاق ہو جاوے کہ اس کی دوا شراب کے سوا اور کوئی نہیں تو وہ اس مریض کے لیے بقدر ضرورت حرام نہیں رہتی حلال ہو جاتی ہے، پھر بھی شفا حرام میں نہ ہوئی۔ (اشعہ) اس کی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عربینہ والوں سے فرمانا ہے کہ تم اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پیو وہاں وحی سے پیشاب میں شفا معلوم ہوئی، یہاں اجماع اطباء سے شفا معلوم ہوئی مگر اوگا تو حاذق طبیب کا ملنا مشکل ہے پھر حاذقوں کا اجماع بہت ہی مشکل، میں نے بعض حاذق طبیبوں سے سنا کہ شہد بہترین بدل ہے شراب کا اگر کسی مرض کے لیے اطباء شراب بتاویں اس میں شہد استعمال کرو وہ ہی فائدہ ہوگا۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیث دوا سے منع فرمایا۔
(احمد، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ)

۱ خبیث سے مراد حرام یا نجس ہے، بعض شارحین نے فرمایا کہ اس سے مراد بدمزہ بدبودار دوائیں ہیں۔
(مرقات) یعنی مریض کو نہایت بدمزہ بدبودار دوائیں نہ کھلاؤ کہ اس سے زیادہ بیمار ہونے کا اندیشہ ہے خصوصاً نازک طبع لوگوں کے لیے۔

روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ سلوی رضی اللہ عنہا سے کہ فرماتی ہیں کہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سر کے درد کی شکایت نہ کرتا مگر آپ فرماتے کہ بچھنے لگاؤ اور نہ کوئی پاؤں کے درد کی شکایت کرتا مگر آپ فرماتی ان میں خضاب کرو ۲ (ابوداؤد)

۱ آپ صفیہ بنت عبدالمطلب یعنی حضور کی پھوپھی کی لونڈی ہیں حضور کے غلام ابورافع کی بیوی صاحبہ ہیں حضرت فاطمہ زہرا کی اولاد اور حضرت ابراہیم ابن رسول اللہ کی دایہ ہیں جلیل القدر صحابیہ ہیں رضی اللہ عنہا۔
۲ ان حضرات کے سر کے درد زیادتی خون سے اور پاؤں کا درد گرمی سے ہوتا ہوگا۔ معلوم ہوا کہ مرد کو پاؤں کے تلووں میں مہندی لگانا درست ہے جب کہ دفع گرمی کے لیے ہو۔ یہاں خضاب سے مراد مہندی سے خضاب ہے۔

روایت ہے انہیں سے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ہوتا زخم نہ خراش ۱ مگر مجھے حکم دیتے کہ میں اس پر مہندی رکھ دو ۲ (ترمذی)

۱ اقرح سے مراد چھری چاقو وغیرہ کا زخم ہے اور نکبہ سے مراد پھانسی کانٹے، پتھر وغیرہ کا زخم ہے۔ (مرقات)
۲ تاکہ مہندی کی ٹھنڈک سے زخم کی گرمی ہلکی پڑ جاوے اور درد میں خفت ہو۔

روایت ہے حضرت ابو کبشہ انمار سے ۱ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھنے لگواتے تھے اپنی کھوپڑی پر اور اپنے دونوں کندھوں کے درمیان ۲ اور آپ فرماتے تھے کہ جو کوئی ان خونوں میں سے بہاؤے ۳ تو اسے مضر نہیں کہ وہ کسی بیماری کے لیے کوئی دوا نہ کرے ۴ (ابوداؤد، ابن ماجہ)

۱۔ آپ کا نام عمرو ابن سعید ہے، کنیت ابو کبشہ، قبیلہ انمار سے ہیں، شام میں قیام رہا، آپ سے روایات بہت کم ہیں۔
۲۔ یا تو ایک دم ان دونوں جگہ فصد لیتے تھے یا کبھی سر میں کبھی کندھے پر دوسرا احتمال زیادہ قوی ہے۔
۳۔ خون سے مراد خون فاسد ہے جسے اس فن کے لوگ پہچانتے ہیں یا زیادہ خون جس کی جسم میں موجودگی بیماریوں کا سبب ہے۔ (اشعہ) اور اسی خون سے مراد یا تو ان مقامات کا خون ہے یا مطلقاً خون خواہ کسی عضو کا فاسد یا زائد خون ہو۔

۴۔ بیماریوں سے مراد وہ بیماریاں ہیں جن کا تعلق اس خون سے ہے لہذا بشیعی فرمانا بالکل درست ہے۔

روایت ہے حضرت جابر سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران پر پچھنے لگوائے اس موج سے جو آپ کو ہو گئی تھی ۱ (ابوداؤد)

۱۔ وثناء عربی میں اس تکلیف کو کہتے ہیں جو کسی عضو کے گوشت پر تکلیف پہنچنے سے ہو، ہڈی محفوظ رہے اب موج آجانے کو کہا جاتا ہے کہ موج میں بھی تعلق گوشت سے ہوتا ہے ہڈی پر ضرب نہیں آتی اس لفظ کے لکھنے کی بہت ترکیبیں ہیں۔

روایت ہے حضرت ابن مسعود سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے متعلق خبر دی جس میں آپ کو معراج کرائی گئی کہ آپ فرشتوں کی کسی جماعت پر نہ گزرے مگر انہوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی امت کو پچھنے کا حکم دیں ۲ (ترمذی، ابن ماجہ) اور ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

۱۔ یہاں امر بمعنی مشورہ ہے یا بمعنی وجوبی حکم کیونکہ بعض بیماریوں میں فصد واجب ہو جاتی ہے۔ اس حدیث سے دو مسئلہ معلوم ہوئے: کہ ایک یہ کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت وسیع علم بخشا جس میں علم طب بھی ہے وہ حضرات بیماریوں اور دواؤں سے بھی واقف ہیں۔ دوسرے یہ کہ امت پر حاکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں نہ کہ فرشتے حتیٰ کہ خدا تعالیٰ بھی بندوں سے براہ راست کلام نہیں فرماتا نہ ان پر خود احکام فرماتا ہے جو کچھ کہتا ہے نبی کی معرفت سے کہتا ہے خدا کا فرمان نبی کی معرفت پہنچے تو سب کے لیے قابل عمل ہوتا ہے۔

۲ امت سے مراد ساری امت نہیں بلکہ خاص ملک کے خاص بیماریوں والے امتی مراد ہیں گرم ملک کے لوگوں کو فصد بہت مفید رہتی ہے لہذا اس سے یہ لازم نہیں کہ ہر مسلمان فصد کر لیا کرے بغیر فصد کے وہ مسلمان نہ ہو۔ یہاں جانت سے مراد فصد بچھنے، بھری سنگی سب ہی ہیں، بعض شارحین نے امتك سے مراد لی ہے قومك یعنی آپ اپنی قوم اہل عرب کو حکم دیں۔

روایت ہے حضرت عبدالرحمن ابن عثمان سے کہ کسی طبیب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مینڈک کے متعلق پوچھا جسے کسی دوا میں ڈالا جاوے تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل سے منع فرمایا ۲ (ابوداؤد)	
---	--

۱۔ یہ سوال مطلقاً مینڈک کے متعلق تھا دریائی ہو یا خشکی کا دونوں قسم کے مینڈکوں کی تاثیریں جداگانہ ہیں۔
۲۔ فرمایا کہ مینڈک کو قتل نہ کرو خواہ دوا کے لیے ہو یا کسی اور مقصد کے لیے یا بلا مقصد کے کیونکہ نہ تو یہ موزی ہے نہ حلال ہے نہ لذیذ۔ حرام، خبیث، غیر مفید جانور کا مارنا بلا وجہ ہی مارنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مینڈک کھانا حرام ہے لہذا یہ حدیث احناف کی دلیل ہے، یہ بھی معلوم ہوا کہ مینڈک کسی بیماری میں مفید نہیں، بعض لوگ ایک خاص قسم کے مینڈک کا تیل قوت باہ کے لیے استعمال کرتے ہیں محض غلط و ممنوع ہے۔

روایت ہے حضرت انس سے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گردن اور کندھے کی رگوں میں پچھنے لگواتے تھے ۱ (ابوداؤد) اور ترمذی و ابن ماجہ نے یہ زیادہ کیا کہ آپ سترہ اور انیس اور اکیس کو فصد لیتے تھے ۲	
---	--

۱۔ اخذ عین گردن کی دو طرفہ رگوں کو کہتے ہیں، یہ رگیں حبل ورید کی ہی شاخیں ہیں۔ اور گردن میں پیٹھ سے متصل پچھنے لگوانا بہت سی بیماریوں میں مفید ہے، ہم لوگوں کو چاہیے کہ بغیر طبیب حاذق کے مشورہ کے پچھنے ہرگز نہ کرائیں اہل عرب اور ہماری بیماریوں میں بڑا فرق ہے۔

۲۔ یعنی آپ اکثر چاند کی ان طاق تاریخوں میں فصد لیتے تھے ان تاریخوں میں خون میں جوش نہیں ہوتا فصد سے زیادہ خون بہ جانے کا خطرہ نہیں ہوتا، تاریخوں کو ہمارے حالات میں بڑا دخل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کیفیات سے واقف ہیں۔

روایت ہے حضرت ابن عباس سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سترہ یا انیس یا اکیس تاریخ کو فصد لینا پسند فرماتے تھے ۱ (شرح سنہ)	
--	--

۱۔ جیسے بعض کاموں کے لئے بعض دن موزوں ہیں سفر کرنے کے لیے شنبہ دو شنبہ پنج شنبہ بہتر، کتاب شروع کرنے کے لیے بدھ بہتر، یوں ہی فصد کے لیے یہ تاریخیں افضل ہیں، یہ افضلیت رب تعالیٰ کی طرف سے ہے ہماری عقل کو اس میں دخل نہیں۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی فرمایا کہ جو سترہ، انیس، اکیس تاریخ کو فصد لے تو ہر بیماری سے شفا ہوگی ۱۔ (ابوداؤد)

۱۔ بیماریوں سے مراد وہ ہی بیماریاں ہیں جن کا تعلق فصد سے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دواؤں علاجوں کے اثر کا تعلق دنوں اور وقتوں سے بھی ہے جیسے کہ اس کا تعلق زمانوں اور مقامات سے ہے۔ ایک دوا ایک موسم میں ایک جگہ مفید ہوتی ہے وہ ہی دوا دوسری جگہ دوسرے موسم میں مضر، ٹھنڈی چیز میں گرم موسم گرم ملک میں مفید ہیں اور سرد موسم سرد ملک میں مضر۔ یہاں اشعہ میں فرمایا کہ چاند کی شروع تاریخوں میں خون میں بہت جوش ہوتا ہے اور آخری تاریخوں میں بہت جمود و سکون لہذا درمیان مہینہ فصد کے لیے تجویز ہوا جب خون نہ بہت جوش میں ہو نہ بالکل سکون میں تاکہ بقدر حاجت نکلے نہ زیادہ نکلے نہ کم، جنہوں نے چاند کی حرکتوں پر سمندر کا جوار بھاٹا دیکھا ہے وہ اسے بلا تامل مان لیں گے۔

روایت ہے حضرت کبشہ بنت ابی بکرہ سے ۱۔ کہ ان کے والد اپنے گھر والوں کو منگل کے دن فصد سے منع کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ منگل کا دن خون کا دن ہے ۲۔ اور اس میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں خون ٹھہرتا نہیں ۳۔ (ابوداؤد)

۱۔ مشکوٰۃ شریف کے بعض نسخوں میں کیسہ ہے ی اور سین سے، بعض میں کبشہ ہے ب اور شین سے ان کے حالات معلوم نہ ہو سکے، یہ تابعیہ ہیں، ان کے والد ابو بکرہ صحابی ہیں۔
۲۔ کہ قاتیل نے ہانیل کو منگل کے دن ہی قتل کیا اور جناب حوا کو منگل کے دن ہی حیض شروع ہوا گویا یہ دن خون کی ابتداء کا ہے یا اس دن میں خون جوش مارتا ہے فصد سے بہت زیادہ بہ جاوے گا۔ (مرقات)
۳۔ کیونکہ اس دن کی ہر گھڑی میں احتمال ہے کہ شاید وہ ہی گھڑی ہو لہذا اس دن فصد لوہی نہیں کہ اس میں ہی سلامتی ہے اگر اس گھڑی میں فصد لی گئی تو خون ٹھہرے گا نہیں بالکل نکل جاوے گا اور اس مریض کی موت واقع ہو جانے کا خطرہ ہے۔

روایت ہے زہری سے ارساؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو کوئی بدھ یا ہفتہ کے دن فصد لے پھر اسے برص پہنچ جاوے تو اپنے ہی کو ملامت کرے ۱۔ (احمد، ابوداؤد) اور ابوداؤد نے کہا کہ یہ اسناد بھی مروی ہے مگر صحیح نہیں ۲۔

۱۔ معلوم ہوا کہ ہفتہ یا بدھ کے دن فصد لینے سے برص پیدا ہونے کا اندیشہ ہے برص جسم کے سفید داغ کو کہتے ہیں یہ کوڑھ کی ایک قسم ہے خدا تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اطباء تجربہ سے کہتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی سے حضور کا ہر فرمان برحق ہے زمانوں، مکانوں، دنوں، گھڑیوں میں مختلف تاثیریں ہیں۔

۲۔ جمہور محدثین کے نزدیک حدیث مرسل بھی حجت ہے لہذا سند حدیث کا صحیح نہ ہونا اس کے لیے ہرگز مضر نہیں۔

روایت ہے انہیں سے ارساگ فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کوئی ہفتہ کے دن فصد لے یا لپ کرے تو سفید داغ کے بارے میں نہ ملامت کرے مگر اپنی ذات کو ۲ (شرح السنہ)

۱۔ یعنی اپنے کسی عضو پر کسی دوا کا لپ کرے جیسے چونا وغیرہ۔

۲۔ یعنی اگر کوئی شخص ہفتہ یا بدھ کے دن فصد لے پھر اسے برص کی بیماری ہو جاوے تو نہ تو رب تعالیٰ کی شکایت کرے نہ کسی اور پر ملامت کرے نہ بے عملی کا بہانہ بنائے بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرے کہ میری غلطی سے یہ بیماری ہوئی ہے۔ معلوم ہوا کہ دنوں کی تاثیریں مختلف ہیں اور پرہیز احتیاط ضروری ہے۔

روایت ہے عبداللہ ابن مسعود کی بیوی زینب سے ۱۔ کہ عبداللہ نے میری گردن میں دھاگہ دیکھا تو فرمایا ۲۔ یہ کیا میں بولی کہ یہ دھاگہ ہے جس میں دم کیا گیا ہے فرماتی ہیں کہ آپ نے اسے لے کر توڑ دیا پھر فرمایا اے عبداللہ کے گھر والو تم شرک سے بے نیاز ہو ۳۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ دم تعویذات اور جادو شرک ہے ۴۔ تو میں نے کہا کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں میری آنکھ کھٹکی تھی اور میں فلاں یہودی کے پاس آجاتی تھی تو جب وہ اسے دم کر دیتا تھا تو ٹھہر جاتی تھی ۵۔ تب عبداللہ نے کہا کہ یہ شیطانی کام ہی تھا وہ آنکھ میں اپنے ہاتھ سے چبھوتا تھا پھر جب دم کیا جاتا تو ٹھہر جاتا تھا ۶۔ تمہیں یہ کافی تھا کہ کہہ لیتی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اے لوگوں کے رب تکلیف دور کر دے اور شفاء دے تو ہی شفاء دینے والا ہے نہیں ہے شفاء مگر تیری شفاء ۷۔ وہ شفاء دے جو بیماری نہ چھوڑے ۸۔ (ابوداؤد)

۱۔ آپ زینب بنت عبداللہ ابن معاویہ ہیں، ثقفی ہیں، اپنے خاوند کی طرح آپ بھی بارگاہ نبوت میں بہت مقبول اور درجہ والی تھیں۔ (مرقات)

۲۔ محدثین کی اصطلاح میں جب عبداللہ مطلقاً بولا جاوے تو اس سے مراد حضرت عبداللہ ابن مسعود ہوتے ہیں وہ ہی یہاں مراد ہیں۔

۳۔ یہاں دھاگہ سے مراد گنڈے کا نیلا دھاگہ ہے جس پر جادوگر جادو کا دم کر کے مریض کو پہناتے ہیں، چونکہ ان کے دم میں مشرکانہ الفاظ ہوتے ہیں بتوں کا تو سل وغیرہ اس لیے آپ نے اس گنڈے پہننے کو شرک قرار دیا لہذا حضرات صوفیاء کرام کے گنڈے جس میں وہ قرآنی آیات یا ماثورہ دعائیں پڑھ کر دم کر کے گرہ لگاتے ہیں بالکل جائز ہیں۔ یہاں مرقات نے فرمایا کہ اگر تعویذ گنڈے کو موثر حقیقی مان لیا جاوے رب سے نظر ہٹ جاوے تو شرک ہے مگر یہ فقیر کے نزدیک قوی نہیں۔ اولاً تو اس لیے کہ حضرات صحابہ ایسا عقیدہ نہیں رکھ سکتے، دوسرے اس لیے کہ یہ بات تو دواؤں میں بھی ہے کہ اگر حکیم کو شافی الامراض اور دوا کو شفاء مستقل مان لے تو مشرک ہے، شافی اللہ ہی ہے یہ چیزیں ذریعہ شفاء ہیں دوا ہو یا دعا۔ آل عبداللہ سے مراد حضرت ابن مسعود کے گھر والے ہیں بیوی ہوں یا اولاد۔

۴۔ قولہ ایک خاص جادو کا نام ہے جو زوجین کی محبت کے لیے کیا جاتا ہے لیکن اگر آیات قرآنیہ یا ماثورہ دعاؤں سے اسی محبت کا تعویذ کیا جاوے تو بالکل جائز ہے، حضرات صحابہ کرام نے دعاء ماثورہ کے تعویذات باندھے ہیں۔ ۵۔ یعنی میرا تجربہ ہے کہ یہ درد چشم کے لیے مفید ہے اگر یہ شرک ہوتا تو اس میں یہ فائدہ کیوں ہوتا جیسے حرام دوا میں فائدہ نہیں ایسے ہی شرکیہ عمل میں اثر نہ چاہیے سبحان اللہ! کیسا باریک اعتراض ہے۔

۶۔ یعنی یہ بیماری نہ تھی بلکہ شیطانی اثر تھا کہ وہ تمہاری آنکھوں میں انگلی چبھوتا تھا جس سے تم کو درد محسوس ہوتا تھا اور اس یہودی کے دم کردینے پر وہ چبھونا بند کر دیتا تھا جس سے تمکو آرام محسوس ہوتا تھا اس کا یہ سارا عمل تمہارا عقیدہ بگاڑنے کے لیے تھا۔ معلوم ہوا کہ شیطان انسان کو بیمار کر سکتا ہے، قرآن کریم فرماتا ہے: "يَتَحَبَّطُ

الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ" جب سانپ بچھو بلکہ زہریلی دوائیں آدمی کو بیمار کر سکتی ہیں تو اگر شیطان بیمار کرے تو کیا بعید ہے، یہ سب کچھ رب تعالیٰ کے اذن اس کے ارادے سے ہے۔

۷۔ یعنی حقیقی شافی الامراض تو ہی ہے جو مخلوق کو شفا بخشے وہ تیری عطا تیرے کرم سے ہے لہذا شافی الناس تو ہی ہے۔

۸۔ یہ دعا بہت اسنادوں سے بہت محدثین نے نقل فرمائی اور بہت ہی مجرب ہے علماء نے اسے بہت امراض میں مفید پایا۔

روایت ہے حضرت جابر سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشرہ کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا یہ شیطانی کاموں سے ہے ۲۔ (ابوداؤد)

۱۔ انشورۃ نون کے پیش سین کے سکون سے ایک خاص منتر کا نام ہے جو مجنون کے شفاء کے لیے کیا جاتا ہے یہ جادو کی ایک قسم ہے۔ نشر بمعنی پھیلنا اس سے ہے انتشار، چونکہ یہ عمل جنات شیطین کے پھیلنے کی بناء پر ہوتا ہے اس کو نشر کہا جاتا ہے۔

۲۔ یعنی یہ عمل وہ ہے جسے جاہلیت کے لوگ اپنے کاہنوں ساحروں کی تعلیم سے کیا کرتے تھے اس میں شرکیہ الفاظ ہیں لیکن اگر قرآنی آیات حضور کی بتائی ہوئیں دعاؤں سے عمل کیے جاویں دفع شیطان کے لیے تو جائز ہے۔ چنانچہ احمد، حاکم، ابن ماجہ نے بروایت ابی ابن کعب نقل فرمایا کہ ایک بدوی نے اپنے بچے کی دیوانگی کی شکایت کی تو حضور نے اس پر سورۃ فاتحہ شروع بقر مفلحون تک آیۃ الکرسی اور سورۃ بقرہ کا آخری رکوع، سورۃ حشر کی آخری آیات سورۃ جن کی آیت "وَ اِنَّهٗ تَعْلٰی جَدُّ رَبِّنَا" اور سورۃ اخلاص، فلق، ناس پڑھ کر دم فرمایا اسے فوراً ہی آرام ہو گیا، بعض صحابہ نے مجنون پر صرف سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا ہے تین دن تک۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے افرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میں نہیں پرواہ کرتا ان میں سے جو کام کروں کہ میں تریاق پیوں ۲۔ یا تعویذ باندھوں ۳۔ یا اپنی طرف سے شعر کہوں ۴۔ (ابوداؤد)

۱۔ مشکوٰۃ شریف کے بعض نسخوں میں عبداللہ ابن عمرو واؤ سے ہے یہ ہی زیادہ صحیح ہے کیونکہ بعض نسخوں میں عبداللہ ابن عاص بھی آیا ہے اس نسخے میں شاید کاتب واؤ لکھنا بھول گیا۔ (مرقات و اشعہ)

۲۔ تریاق یا دریاں ایک مرکب معجون ہے جسے یونانی حکیم ماغنیس نے ایجاد کیا اور اندر دماغس نے اس کی تکمیل کی یہ دوا زہر خصوصاً سانپ کے زہر کے لیے بہت مفید ہے۔ تریاق بہت قسم کی ہوتی ہے: بعض قسموں میں سانپ کا گوشت اور شراب شامل کی جاتی ہے یہ قسم حرام بھی ہے نجس بھی اسی ہی کا استعمال حرام ہے وہ ہی یہاں مراد ہے جس تریاق میں ایسی چیزیں نہ ہوں وہ حلال ہے۔ بعض نے فرمایا کہ ہر تریاق سے بچے کہ تریاق کا استعمال کرنے والا اللہ پر توکل نہیں رکھتا تریاق کو ہی مؤثر مانتا ہے۔ (مرقات)

۳۔ تعویذ سے مراد زمانہ جاہلیت کے تعویذ ہیں جن میں شرکیہ الفاظ ہوتے تھے ان کا بنانا استعمال کرنا سب حرام ہے۔

۴۔ شعر سے مراد زمانہ جاہلیت کے اشعار ہیں جن کے مضامین فحش و بے حیائی کے ہوتے تھے۔ اپنی طرف سے فرمانے کی قید اس لیے لگائی گئی کہ کسی اور کے بنائے ہوئے اشعار پڑھنا یا سیکھنا برا نہیں اگرچہ اشعار برے ہوں کیونکہ ان سے علوم میں بڑی مدد ملتی ہے آج دیوان مثنوی دیوان حماسہ وغیرہ درس میں داخل ہیں اگرچہ ان کے مضامین گندے ہیں غرضکہ ان تینوں فرمانوں میں تفصیل ہے۔ خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمداً شعر کبھی نہ کہا ہاں کبھی بغیر قصد شعر آپ سے صادر ہوئے جیسے انا النبی لا کذب انا ابن عبدالمطلب ہاں لبید وغیرہ کے

اشعار سنے ہیں ان کی تعریف بھی فرمائی ہے حضور نے شعر گا کر ترنم سے کبھی نہ پڑھا اسکی بحث ہماری تفسیر "وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ" کی تفسیر میں ملاحظہ کرو۔

روایت ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے فرماتے ہیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو داغ لگائے یا جھاڑ پھونک کرے وہ توکل سے دور ہو گیا ۱ (احمد، ترمذی، ابن ماجہ)	
---	--

۱ یعنی اگرچہ داغ لگانا دم کرنا جائز ہے مگر متوکلین کی شان سے بعید ہے۔ خیال رہے کہ زمانہ جاہلیت میں داغ اور دم کو دفع مرض کے لیے مستقل علت مانا جاتا تھا اس لیے حضور انور نے اس کو توکل کے خلاف قرار دیا۔ دواؤں کے متعلق یہ عقیدہ کسی کا نہ تھا اس لیے دوا خلاف توکل نہیں اسی لیے حضور انور نے متوکلین کی صفت میں داغ نہ کرنا، رقیہ نہ کرنا بیان فرمایا دوا نہ کرنے کا ذکر نہ کیا۔

روایت ہے عیسیٰ ابن حمزہ سے فرماتے ہیں کہ میں عبد اللہ ابن عکیم کے پاس گیا ۱ انہیں سرخی تھی ۲ تو میں نے کہا کہ آپ تعویذ کیوں نہیں باندھتے تو فرمایا کہ ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کوئی چیز لٹکائے (باندھے) تو اس کی طرف سوئپ دیا جاتا ہے ۳ (ابوداؤد)	
--	--

۱ عیسیٰ ابن حمزہ تابعی ہیں، عبد اللہ ابن عکیم کی صحابیت میں اختلاف ہے صحیح یہ ہے کہ وہ بھی تابعی ہیں انہوں نے حضور کا زمانہ پایا مگر زیارت نہ کی ان سے کوئی روایت منقول نہیں۔ یہاں مرقات نے فرمایا کہ ان کا نام عیسیٰ ابن عبد الرحمن ابن یعلیٰ ہے یا عیسیٰ ابن یونس ابن اسحاق عیسیٰ بڑے متقی تھے، ایک سال حج کرتے تھے اور ایک سال جہاد، ۸۷ھ ایک سوستاسی میں وفات پائی۔ (مرقات)

۲ حمزہ وہ بیماری ہے جس میں چہرہ اور جسم پر سرخ دھبے پڑ جاتے ہیں اسے پنجابی میں قین کہتے ہیں اس بیماری میں بہت قسم کے دم کیے جاتے ہیں۔

۳ یعنی اگرچہ یہ کام جائز تو ہیں مگر عمل کے خلاف ہیں اس لیے ان سے بچنا بہتر ہے یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی حکومت کا طلبگار ہو کر اسے حاصل کرے تو وہ حکومت اس کے سپرد کردی جاوے گی اور جو مجبوراً حاکم بنادیا جاوے تو اس کی مدد کی جاوے گی۔ (مرقات) ہم ابھی دواؤں اور دم میں فرق بیان کرچکے ہیں کہ دوا علاج میں توکل کیوں قائم رہتا ہے اور اس دم وغیرہ میں کیوں جاتا رہتا ہے۔

روایت ہے عمران ابن حصین سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہے جھاڑ پھونک مگر نظر سے یا ڈنک سے ۱ (احمد، ترمذی، ابوداؤد) اسے ابن ماجہ نے بریدہ	
--	--

سے روایت کیا۔

۱ یعنی نظر بد اور زہریلے جانوروں کے کاٹ لینے میں دم جھاڑ پھونک بہت زیادہ مفید ہے اتنی اور بیماریوں میں مفید نہیں، یہ مطلب نہیں کہ دوسری بیماریوں میں جھاڑ پھونک جائز نہیں جیسے کہا جاتا ہے لافقی الاعلیٰ لاسیف الا ذوالفقار یا یہ مطلب ہے کہ نظر بد اور زہر جلد بیمار کردیتے ہیں اس لیے ان میں دوا کا انتظار نہ کرو اس پر جلد جھاڑ پھونک کرو۔ (مرقات) ورنہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بیماریوں میں دم کیا ہے۔

روایت ہے حضرت انس سے فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں ہے جھاڑ پھونک مگر نظر سے یا ڈنگ سے یا خون سے (ابوداؤد)

۱ یہاں خون سے مراد نکسیر کا خون ہے اس میں بہت قسم کے جھاڑ پھونک کیے جاتے ہیں جو لوگوں میں مشہور ہیں۔

روایت ہے حضرت اسماء بنت عمیس سے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جعفر کی اولاد کو نظر جلد لگ جاتی ہے ۲ تو میں ان کو دم کردوں فرمایا ہاں کیونکہ اگر کوئی چیز تقدیر سے بڑھ جاتی ہے تو اس پر نظر بڑھ جاتی ہے ۳ (احمد، ترمذی، ابن ماجہ)

۱ آپ کے حالات ابھی کچھ پہلے بیان کیے گئے۔ جب آپ نے یہ سوال کیا ہے تب آپ حضرت جعفر طیار کی زوجہ تھیں۔ (اشعۃ الملتعات) حضرت جعفر طیار کی کچھ اولاد آپ سے تھی اور کچھ اولاد دوسری زوجہ سے ان سب کے متعلق آپ نے یہ سوال فرمایا۔

۲ کیونکہ یہ بچے ظاہری باطنی خوبیوں والے ہیں اس لیے لوگ انہیں تعجب کی نظر سے دیکھتے ہیں اور یہ بچے نظر کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں، نظر کا اثر زہر سے زیادہ تیز اور سخت ہوتا ہے اس لیے یسوع فرمانا بالکل درست ہے۔ ۳ غائبانہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی نظر کا دم سیکھا ہوگا اس کی اجازت چاہ رہی ہیں جو عطا ہوگئی۔ ۴ یعنی نظر بد بڑی موثر ہوتی ہے اگر کسی چیز سے تقدیر پلٹ جاتی تو نظر سے پلٹ جاتی۔ خیال رہے کہ غصہ کی نظر منظور میں ڈر پیدا کردیتی ہے، محبت کی نظر خوشی اسی طرح تعجب کی نظر بیماری پیدا کر سکتی ہے رب تعالیٰ جس چیز میں چاہے تاثیر خاص پیدا فرمادے وہ قادر مطلق ہے، اگر حائضہ عورت دودھ کے برتن میں ہاتھ ڈال دے تو دودھ خراب ہو جاتا ہے وہ ہی عورت پاک ہو کر ہاتھ ڈالے تو نہیں بگڑتا پھر جیسے بری نظر پر اثر پیدا کرتی ہے یوں ہی صالحین مقبولین کی رحمت کی نظر منظور میں انقلاب پیدا کردیتی ہے، نظر بد بیماریاں پیدا کرتی ہے تو نظر خوب بیماریاں دور کرتی ہے، شیطان نے بارگاہ الہی میں عرض کیا انظر فی مجھے مہلت دے اگر کہتا انظرانی مجھے نظر رحمت سے دیکھ لے تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا۔ (مرقات) ایک شخص نے کہا کہ میں نے بڑے بڑوں کو دیکھا کسی میں کچھ نہیں

ہے، دوسرے نے کہا کہ مگر کسی نے تجھے نہ دیکھا اگر کوئی نظر والا تجھے دیکھ لیتا تو تیرا یہ حال نہ ہوتا غرضکہ نظر بڑی چیز ہے کوئی نظر خانہ خراب کر دیتی ہے کوئی نظر خراب کو آباد کر دیتی ہے۔ شعر

نظر کی جولانیاں نہ پوچھو نظر حقیقت میں وہ نظر ہے
اٹھے تو بجلی پناہ مانگے گرے تو خانہ خراب کر دے

روایت ہے شفاء بنت عبد اللہ سے ۱۔ سے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب کہ میں حفصہ کے پاس تھی تو فرمایا کہ تم انہیں نملہ کا دم کیوں نہیں سکھاتیں ۲۔ جیسے تم نے انہیں لکھنا سکھایا ۳۔ (ابوداؤد)

۱۔ آپ کا نام لیلیٰ ہے، شفاء لقب قرشیہ عدویہ ہیں، مہاجرین اولین میں سے ہیں، بڑی عالمہ عاقلہ بی بی تھیں، اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاں دوپہر کا آرام فرماتے تھے حتیٰ کہ آپ نے حضور کے لیے ایک بستر علیحدہ رکھا تھا۔ (مرقات و اشعہ)

۲۔ نملہ باریک دانے ہوتے ہیں جو بیمار کی پسلیوں پر نمودار ہوتے ہیں جس سے مریض کو بہت سخت تکلیف ہوتی ہے اسے تمام جسم پر چیونٹیاں ریگتی محسوس ہوتی ہیں اس لیے اسے نملہ کہتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ اس کا نام موتی جھرہ ہے مگر یہ درست نہیں کہ موتی جھرہ تمام جسم پر ہوتا ہے حضرت شفاء مکہ معظمہ میں اس مرض کا بہترین دم کرتی تھیں آپ وہاں اس دم کی وجہ سے مشہور تھیں اس دم کے الفاظ مرقات نے یہاں بیان کیے آخری عبارت اس کی یہ ہے "العروس تنتعل وتخضب تکتحل وكل شئ تفتعل غیر انہا لاتعص الرجل" یعنی دلہن جوتے پہنے، خضاب لگائے، سرمہ لگائے، سب کچھ کرے خاوند کی نافرمانی نہ کرے۔ بی بی حفصہ نے حضور کا ایک راز ظاہر فرمادیا تھا اس لیے فرمایا کہ انہیں نملہ کا دم سکھاؤ جس میں خاوند کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ ۳۔ یعنی تم نے جناب حفصہ کو لکھنا تو سکھا دیا جو عورتوں کے لیے بہتر نہیں اور نملہ کا دم نہ سکھایا جو فائدہ مند ہے لہذا اس حدیث سے عورتوں کو لکھنے کی تعلیم دینے کی اجازت نہیں عورتوں کو لکھنے کی تعلیم دینا مکروہ ہے خصوصاً اس زمانہ میں جب کہ عورتوں کی آزادی حد سے بڑھ چکی ہے، اس کی ممانعت صریحی حدیث میں وارد ہے لاتعلیہن بالکتابة عورتوں کو لکھنا نہ سکھاؤ، بعض شارحین نے فرمایا کہ عوام عورتوں کو یہ تعلیم ممنوع ہے ازواج مطہرات کے لیے جائز تھی لہذا احادیث میں تعارض نہیں۔ (مرقات اشعہ)

روایت ہے ابو امامہ ابن سہل ابن حنیف سے ۱۔ فرماتے ہیں کہ عامر ابن ربیعہ نے سہل ابن حنیف کو دیکھا ۲۔ جو نہا رہے تھے تو بولے اللہ کی قسم میں نے آج کا سا دن دیکھا نہ ایسی محفوظ کھالی ۳۔ فرماتے ہیں کہ فوراً سہل گر گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں

حاضری دی گئی تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا حضور کو سہل ابن حنیف کے علاج میں رغبت ہے خدا کی قسم وہ تو اپنا سر بھی نہیں اٹھاتے ۴ تو فرمایا کیا تم انکے متعلق کسی پر شبہ کرتے ہو بولے ہم عامر ابن ربیعہ پر شبہ کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر کو بلایا ان پر ناراض ہوئے اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے تم نے دعاء برکت کیوں نہ کی ۵ اچھا اب ان کے لیے دھوؤ ۶ چنانچہ عامر نے ان کے لیے اپنا منہ اور ہاتھ کننیاں اور گٹھنے اور اپنے پاؤں کے کنارے اور تہند کا داخلی حصہ ۷ ایک پیالہ میں دھویا پھر اس پر ڈالا گیا چنانچہ وہ لوگوں کے ساتھ چل دیا اسے کوئی تکلیف نہ تھی ۸ (شرح) اسے مالک نے بھی روایت کیا اور ان کی روایت میں ہے کہ فرمایا نظر حق ہے تم اس کے لیے وضو کرو انہوں نے وضو کیا ۹

۱۔ آپ کا نام سعد ابن سہل ہے، کنیت ابو امامہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے دو سال پہلے پیدا ہوئے اسی لیے صحابی نہیں تابعی ہیں، اپنے والد سہل اور ابو سعید خدری سے روایات کرتے ہیں، بانوے سال عمر ہوئی، ۱۰۰ھ ہجری میں وفات ہوئی۔

۲۔ حضرت عامر دو ہجرتوں والے صحابی ہیں، بدر اور تمام غزوات میں حاضر ہوئے، حضرت عمر سے پہلے اسلام لائے، ۳۲ھ میں وفات پائی اور سہل ابن حنیف انصاری اوسی ہیں بدر اور تمام غزوات میں شریک رہے، بعد میں حضرت علی کے ساتھ رہے، کوفہ میں ۳۸ھ اڑتیس میں وفات ہوئی، حضرت علی نے آپ کو پہلے مدینہ منورہ کا پھر فارس کا حاکم بنایا۔

۳۔ مخبأ بنا ہے خباء سے بمعنی خیمہ و پردہ مخبأ کنواری پردہ نشین لڑکی کو کہتے ہیں اب بمعنی محفوظ استعمال ہوتا ہے یہاں اسی معنی میں ہے، حضرت سہل بہت خوبصورت نازک اندام تھے یعنی کیسی چکنی کھال ہے جس سے بدن کی ہڈیاں چھپی ہوتی ہیں جیسے دیوار پر لیس یا سیمنٹ کا پلستر اس سے کھال کی نرمی اور تندرستی مراد ہے۔ کہا تعجب سے جس سے نظر لگ گئی۔

۴۔ یعنی حضرت سہل کو نظر لگ گئی جس سے وہ بے ہوش ہو گئے۔

۵۔ یعنی نظر لگانا نہ لگانا خود نظر والے کے اختیار میں ہے اگر کسی پسندیدہ چیز کو دیکھ کر ماشاء اللہ یا باریک اللہ کہہ دے تو نظر نہیں لگتی اگر ان کلمات کے بغیر ہی تعجب سے دیکھے اور تعجب کے الفاظ بولے تو نظر لگ جاتی ہے۔

۶۔ یعنی اپنی نظر کا اثر دور کرنے کے لیے اپنا چہرہ اپنے ہاتھ اور کننیاں، گٹھنے، پاؤں دھو کر پانی دو تاکہ ان پر چھڑکا جاوے جیسا کہ آگے آرہا ہے۔

۸۔ تہبند کے داخلی حصہ میں تین احتمال ہیں: یا تو خود تہبند کا پلو مراد ہے جو جسم سے متصل ہو یا نظر والے کی ران و سرین مراد ہیں یا اعضاء تناسل اسی طرح کہ اس سے استنجاء بھی کرایا گیا اور پھر یہ پانی منظور پر چھڑکا گیا۔ یہ نظر اتارنے کا ایک ٹوٹکہ ہے۔ معلوم ہوا کہ نظر کے لیے جائز ٹوٹکے کرنا درست ہے۔ یہاں مرقات نے نظر اتارنے کے بہت ٹوٹکے بیان فرمائے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نظر والے کو اعضاء بدن دھو کر دینا واجب ہے جب کہ اس سے یہ مطالبہ ہو کیونکہ یہ دفع نقصان کا ذریعہ ہے جب کہ کچا لہسن، پگکی پیاز کھا کر مسجد میں آنا منع ہے تاکہ نمازیوں کو تکلیف نہ ہو تو یہ بھی ضروری ہے۔ قاضی عیاض نے فرمایا کہ بعض لوگوں کی نظر بہت تیز ہوتی ہے مسلمانوں کو ان سے بچنا چاہیے بلکہ ایسے لوگوں کو حاکم مجموعوں میں جانے سے روک سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک کوڑھی کو مجموعوں میں جانے سے روکا تھا پھر خلفاء نے یہ عمل جاری فرمایا۔ (مرقات)

۹۔ یعنی نظر والے کو وضو کا حکم دیا پھر وضو کا غسل منظور پر چھینٹا مار دیا۔ خیال رہے کہ جب دواؤں کی تاثیر میں ہماری عقل کام نہیں کرتی تو ان ٹوٹکوں میں کام نہ کرے گی لہذا ان اعمال پر اعتراض کرنا بے جا ہے۔

روایت ہے حضرت ابوسعید خدری سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگتے تھے حتیٰ کہ سورہ فلق و ناس نازل ہوئی۔ پھر جب یہ نازل ہوئیں تو ان کو لے لیا ان کے ماسوا کو چھوڑ دیا ۲ (ترمذی، ابن ماجہ) ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن بھی غریب بھی۔

۱۔ یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن و انس کی نظر سے بچنے کے لیے مختلف دعائیں پڑھتے تھے مثلاً اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْجَانِّ وَغَيْرِهِ یا اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ عَيْنِ الْاِنْسَانِ الْحَاسِدِ۔

۲۔ یعنی دیگر دعاؤں کی کثرت چھوڑ دی زیادہ تر سورہ فلق و ناس ہی سے عمل فرمایا، یہ مطلب نہیں کہ بالکل چھوڑ دیں لہذا احادیث میں تعارض نہیں۔

روایت ہے حضرت عائشہ سے فرماتی ہیں فرمایا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا تم میں مغرب کے لوگ دیکھے گئے ہیں میں نے عرض کیا مغرب کیا چیز ہے فرمایا وہ جن میں جنات شریک ہو جاویں ۲ (ابوداؤد) اور حضرت ابن عباس کی حدیث خیر ما تداوینتم کنگھی کرنے کے باب میں ذکر کردی گئی ۳

۱۔ مغرب بنا ہے تغریب سے بمعنی دور کر دینا اسی لیے جلا وطن کرنے کو تغریب کہتے ہیں یہاں مراد ہے رحمت الہی سے دور۔

۲۔ اسی طرح کہ ان کے ماں باپ بغیر بسم اللہ صحبت کریں جس کی وجہ سے شیطان بھی صحبت میں شریک ہو جائے اس صحبت سے جو بچہ پیدا ہو وہ شکلاً انسان سیرۃً شیطان ہوتا ہے، اس کی نظر بہت سخت بے ادب بدتمیز جیسا کہ آج

کل عموماً دیکھا جا رہا ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے: "وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ" ہمارے بعض بچوں کا یہ حال ہے کہ جنے گئے سینما میں، پلے بڑھے کالج میں، رہے ہوٹلوں میں، مرے ہسپتال میں اللہ اس زندگی سے بچائے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ صحبت کے وقت یہ دعا پڑھ لیا کرو بِسْمِ اللّٰهِ جَنَّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنَّبَ الشَّيْطَانُ مَا رَزَقْتَنَا اس کی نفیس بحث یہاں مرقات میں ملاحظہ کرو بہت نفیس تحقیق کی ہے۔
۳ یعنی وہ حدیث مصابیح میں یہاں تھی ہم نے باب الترجل میں بیان کی مناسبت کا لحاظ رکھتے ہوئے۔

الفصل الثالث

تیسری فصل

<p>روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ معدہ بدن کا حوض ہے اور رگیں اس کی طرف آتی ہیں! تو جب معدہ درست ہو تو رگیں تندرستی کے ساتھ لوٹتی ہیں! اور جب معدہ خراب ہو تو بیماری سے ٹوٹتی ہیں! ۳</p>	
--	--

۱ حوض سے مراد وہ گڑھا ہے جس میں درخت کی جڑ قائم ہوتی ہے اس پر درخت کی بقاء ہے یوں ہی معدہ پر جسم کی بقاء ہے۔

۲ یعنی معدے سے رگیں دوسرے اعضاء کی طرف اچھی رطوبتیں اور صالح غذا لے کر چلتی ہیں جس سے صحت اچھی ہوتی ہے۔

۳ یہ حدیث علم طب کی اصل ہے کہ اگر معدہ درست ہے تو تمام جسم درست ہے اگر معدہ خراب ہے تو سارا جسم بیمار۔ اس حدیث میں معدہ کو درخت کے حوض سے تشبیہ دی گئی ہے اور بدن کو درخت سے اور بدن کی رگوں کو درخت کی ان رگوں سے جو جڑ سے چلتی ہیں اور شاخ شاخ پتے پتے میں جڑ کا رس پہنچاتی ہے، یہ ہی حال ہماری

روحانیت کا ہے حرام اعمال حاصل ہوتے ہیں، اسی لیے رب نے فرمایا: "كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا

صَالِحًا"۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو گوشت حرام غذا سے بنے گا دوزخ کی آگ اسے جلد جلانے لگی بہر حال طب

نبوی بہت جامع ہے۔

<p>روایت ہے حضرت علی سے فرماتے ہیں کہ اس درمیان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نماز پڑھ رہے تھے آپ نے اپنا ہاتھ زمین پر رکھا تو پچھو نے کاٹ لیا! تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتہ شریف سے</p>	
--	--

اسے مارا حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا پھر جب فارغ ہوئے تو فرمایا اللہ بچھو پر لعنت کرے نمازی غیر نمازی نبی غیر نبی کسی کو نہیں چھوڑتا ۲ پھر نمک اور پانی منگایا پھر اسے برتن میں ڈالا پھر اسے اپنی انگلی پر ڈالنے لگے جہاں بچھو نے کاٹا تھا اسے پوچھنے لگے اور اس پر فلق و ناس سے دم کرنے لگے ۳ (بیہقی شعب الایمان)

۱۔ آپ کی بائیں ہاتھ کی انگلی شریف میں کاٹ لیا جسم نبی پر زہر، ڈنگ تلوار اثر کر سکتی ہے یہ واردات بشریت پر وارد ہوتی ہے۔

۲۔ بعض روایات میں ہے کہ اسے مار کر فرمایا کہ بچھو موزی ہے اسے حل و حرم ہر جگہ مار دو۔ موزی وہ جانور ہے جو اپنے نفع کے بغیر انسان کا نقصان کر دے لہذا کھٹل جوں موزی نہیں کہ انسان کو کاٹتی ہے مگر اپنا پیٹ بھرنے کے لیے۔

۳۔ یہ ہے دوا اور دعا کا اجتماع نمک و پانی بھڑ (تنبوری) اور بچھو وغیرہ کے کاٹنے کے لیے بہت مفید ہے۔ یسحھا سے معلوم ہوا کہ دم کرتے وقت بیماری کی جگہ پر ہاتھ پھیرنا سنت ہے، بعض روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مریض پر سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم فرماتے تھے۔

روایت ہے حضرت عثمان ابن عبد اللہ ابن مویہ سے ۱ فرماتے ہیں کہ مجھے گھر والوں نے ام سلمہ کے پاس پانی کا پیالہ دے کر بھیجا اور جب کسی آدمی کو نظریا کوئی شے لگ جاتی تو ان کے پاس لگن بھیجتے تھے ۲ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال نکالتیں انہوں نے حضور کا بال چاندی کی کپی میں رکھا ہوا تھا آپ اس کے لیے وہ بال ہلا دیتیں ۳ اس سے انہوں نے پیا فرماتے ہیں میں نے کپی میں جھانکا تو چند سرخ بال دیکھے ۴ (بخاری)

۱۔ یہ عثمان تابعی ہیں، تیمی ہیں، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں، بڑے ثقہ اور عالم ہیں۔
۲۔ یعنی اہل مدینہ کو جب کوئی بیماری یا نظر بد یا کوئی اور تکلیف ہوتی تو وہ کسی ایسے برتن میں جس میں کپڑے دھوئے جاتے تھے پانی بھیج دیتے اور حضرت ام المؤمنین ام سلمہ وہ عمل فرماتیں ہیں جس کا ذکر ابھی ہو رہا ہے۔
۳۔ جلد جل لغت میں اس گھنگرو کو کہتے ہیں جو جانوروں کے گلوں میں ڈالے جاتے ہیں یہاں مراد کپی ہے کہ وہ بھی اسی شکل کی ہوتی ہے۔ غالباً آپ وہ بال شریف مع اس کپی کے پانی میں گھول دیتی تھیں لوگ وہ پانی پیتے اور شفا پاتے۔

۴۔ بال کی یہ سرخی خضاب کی نہ تھی بلکہ وہ بال خوشبوؤں میں رکھے گئے تھے یہ رنگ اسی خوشبو کا تھا اس حدیث سے چند فائدے حاصل ہوئے: ایک یہ کہ حضرات صحابہ کرام حضور کے بال شریف برکت کے لیے اپنے گھروں میں رکھتے تھے۔ دوسرے یہ کہ اس بال شریف کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے کہ اس کے لیے خاص پکی (ڈبی) یا پونگی بناتے اس میں خوشبو بساتے تھے کیونکہ یہ رنگت خوشبو کی تھی نہ کہ خضاب کی۔ تیسرے یہ کہ صحابہ کرام حضور کے بال شریف کو دافع بلا باعث شفا سمجھتے تھے کہ انہیں پانی میں غسل دے کر شفاء کے لیے پیتے تھے کیوں نہ ہو کہ جب یوسف علیہ السلام کی قمیض دافع بلا ہو سکتی ہے جیسا کہ قرآن کریم فرما رہا ہے: "ادْهَبُوا بِقَبِيضٍ" الخ تو حضور انور کے بال شریف بدرجہ اولیٰ دافع بلا ہو سکتے ہیں۔ چوتھے یہ کہ صحابہ کرام حضور کے بال شریف کی زیارت کرنے جاتے تھے جیسا کہ روایت سے معلوم ہوا۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ کھمبی زمین کی چپک ہے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھمبی من سے ہے ۲ اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے ۳ اور عجمہ جنت سے ہے اور وہ زہر سے شفا ہے ۴ ابوہریرہ نے فرمایا کہ پھر میں نے تین یا چار یا پانچ یا سات کھمبیاں لیں انہیں نچوڑا اور ان کا پانی ایک شیشی میں ڈال لیا ایک ضیف البصرہ لوٹنے کی آنکھ میں اس کا سرمہ لگایا وہ اچھی ہو گئی ۵ (ترمذی) اور فرمایا یہ حدیث حسن ہے۔

۱۔ کلمات کا اردو ترجمہ ہے کھمبی جو برسات میں بھیگی لکڑی سے چھتری کی طرح نکلتی ہے اسے سانپ کی چھتری بھی کہتے ہیں۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ جیسے چپک انسان کی کھال کے نیچے سے ردی بلغمی فضلات سے نمودار ہوتی ہے ایسے ہی کھمبی زمین کے نیچے سے نمودار ہوتی ہے یہ بھی زمین کی بیماری ہے۔

۲۔ یعنی جیسے بنی اسرائیل پر من اترا تھا بغیر مشقت نہایت لذیذ و مفید کھانا ایسے ہی یہ کھمبی بغیر مشقت ہم کو مل جاتی ہے بغیر محنت و مشقت سے بہت نافع اس کی شرح پہلے گزر چکی۔ کھمبی دو قسم کی ہے۔ ایک چھتری نما اور ایک مولیٰ کی طرح لمبی یہاں دوسری قسم مراد ہے۔

۳۔ آنکھ کی گرمی دفع کرنے کے لیے صرف یہ پانی مفید ہے، دوسرے چشمی امراض میں یہ پانی سرمہ میں ڈال کر یا دوسری دواؤں میں ملا کر مفید ہے بعض امراض میں نقصان دہ لہذا اس کا استعمال طیب کی رائے سے کرنا چاہیے۔ غالباً اہل عرب کی آنکھ کی بیماریاں عموماً ایسی ہوتی ہوں گی جن میں یہ پانی مفید ہو۔ (مرقات) اور اشعة اللمعات میں ہے کہ

ایک بزرگ نابینا ہو گئے تھے انہوں نے اعتقاد سے یہ پانی استعمال کیا انہیں گئی ہوئی روشنی ملی ان کا نام ابن کمال دمشقی ہے۔

۴ یعنی عجوہ کھجوریں جنت سے آئی ہیں اللہ کی بڑی نعمت ہے اس کو صبح شام کھانے والا زہر کے اثر سے محفوظ رہتا ہے یعنی اس پر زہر اثر نہیں کرتا، اس کی شرح بھی پہلے کی جاچکی ہے وہاں مطالعہ فرمانا چاہیے۔
۵ عیشاء مؤنث ہے اعمش کی اعمش وہ شخص ہے جو ضعیف البصر ہو۔ اس کی آنکھوں سے پانی جاری ہو۔
یہاں تین یا پانچ یا سات فرمانا کسی راوی کے شک سے ہے ابوہریرہ کی طرف سے شک نہیں۔
۶ ظاہر یہ ہے کہ خالص پانی ہی لگایا گیا۔ اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ یہ حدیث تجربہ سے بھی قوی ہے حدیث کو قوت بہت وجہ سے حاصل ہوتی ہے جن میں سے ایک وجہ تجربہ بھی ہے یہاں اسی کا ذکر ہے۔ اس کی تحقیق ہماری کتاب جاء الحق حصہ دوم میں ملاحظہ کرو۔ گویا یہ حضور انور کا فرمان ہے اور ایک صحابی کا تجربہ لہذا حدیث بہت قوی ہے۔

روایت ہے انہیں سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر مہینہ میں جو شخص تین صبح شہد چاٹ لیا کرے تو اسے بڑی بلا نہ پہنچے گی۔

۱ یعنی شہد کے اس طرح استعمال سے چھوٹی بیماریاں تو کیا شیشی میں بڑی بیماریاں بھی نہیں لگتیں۔ احادیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح کو ایک پیالہ شہد کا شربت پیا کرتے تھے۔ شارحین کہتے ہیں کہ شہد کے شربت میں ایسی تاثیریں ہیں جن سے بڑے بڑے اطباء بھی ناواقف ہیں، بلغمی بیماریوں کے لیے شہد بہت مفید ہے۔ (اشعہ)

روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شفا میں اختیار کرو شہد اور قرآن۔ ان دونوں حدیثوں کو ابن ماجہ نے اور بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا اور کہا صحیح یہ ہے کہ آخری حدیث حضرت ابن مسعود پر موقوف ہے۔

۲ یعنی دنیاوی و دینی بلاؤں سے شفاء یا ظاہری امراض سے، ظاہری و باطنی شفا شہد اور قرآن ہے ان دونوں کا شفا ہونا قرآن کریم سے ثابت ہے، شہد کے متعلق فرمان الہی ہے "فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ" قرآن کریم کے متعلق

فرماتا ہے: "وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ" اور فرماتا ہے: "وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي

الصُّدُورِ" یعنی بیماریوں میں شہد بھی استعمال کرو اور قرآنی آیات بھی دم کرو اگر شہد پر آیات دم کر کے کھایا جاوے تو سبحان اللہ نور پر نور ہے۔

روایت ہے ابو کبشہ انماری سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کھوپڑی پر زہریلی بکری کی وجہ سے فصد

کروائی ۱۔ معمر کہتے ہیں ۲ کہ پھر میں نے بغیر زہر کے اسی طرح اپنی کھوپڑی میں فصد کرا لی تو میرے حافظہ کی عمدگی جاتی رہی حتیٰ کہ مجھے نماز میں سورہ فاتحہ بتائی جانے لگی ۳ (رزین)

۱۔ خیبر میں ایک یہودیہ نے بکری کے گوشت میں حضور انور کو زہر دیا زہر بہت سخت تھا یہ گوشت بشر ابن براہ ابن معمر نے بھی کھایا وہ وہاں ہی وفات پا گئے، یہ فقیر ان کی قبر انور پر حاضر ہوا جو خیبر میں ہے۔ حضور نے حکم دیا تو وہ گوشت جلا کر دفن کر دیا گیا اور حضور انور نے اس یہودیہ کو معافی دے دی یہاں وہ واقعہ بیان ہو رہا ہے حضور انور نے اس زہر کا اثر دفع کرنے کیلئے فصد لی۔

۲۔ معمر اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں، آپ کا نام معمر ابن راشد ہے، کنیت ابو عروہ ہے، ازدی ہیں، یمن کے بڑے عالم ہیں، اٹھاون سال عمر ہوئی، ۵۳۵ء ترپن میں وفات پائی، تابعین میں سے ہیں، دس ہزار حدیثیں آپ کو حفظ تھیں۔ (مرقات)

۳۔ اس سے مقصود ہے حافظہ کی انتہائی خرابی کا بیان۔ خیال رہے کہ حضرت معمر نے بلا ضرورت اور بے وقت بے موقعہ سر سے بہت خون نکلوا دیا اس لیے آپ کو یہ مرض لاحق ہوا اور وہ بھی عارضی تھا پھر صحت ہو گئی ورنہ حدیث شریف میں ہے کہ سر میں فصد لینے میں سات بیماریوں سے شفا ہے: سر درد، جنون، جذام، برص، زیادہ نیند، درد داڑھ، آنکھ تلے اندھیرا ہو جانا مگر یہ فوائد جب ہیں جب ضرورتاً اور صحیح وقت میں فصد لے اس لیے فصد کسی قابل طبیب کی رائے سے لینا چاہیے ورنہ نقصان کا اندیشہ ہے۔

روایت ہے حضرت نافع سے فرماتے ہیں فرمایا ابن عمر نے اے نافع میرا خون کھولتا ہے تو فصد والے کو میرے پاس لاؤ مگر جوان آدمی اختیار کرنا نہ بڈھا لینا اور نہ بچہ افرماتے ہیں کہ ابن عمر نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ فصد نہار منہ پر اچھی ہے ۲ وہ عقل میں اضافہ حفظ میں زیادتی کرتی ہے اور حافظہ کا حافظہ بڑھاتی ہے ۳ جو فصد کرانا چاہے وہ اللہ کے نام پر جمعرات کے دن کرائے اور جمعہ، ہفتہ، اتوار کے دن فصد سے بچو ۴ پیر اور منگل کے دن فصد لو اور بدھ کے دن فصد سے بچو کہ یہ ہی وہ دن ہے جس میں ایوب علیہ السلام بلا میں مبتلا کیے گئے ۵ اور کوڑھ اور سفید داغ نہیں شروع ہوتے مگر یا بدھ کے دن یا بدھ کی رات میں ۶ (ابن ماجہ)

۱۔ کیونکہ بڈھا اور بچہ کمزور ہوتے ہیں وہ فصد کا خون قوت سے نہیں کھینچ سکتے اس لیے جوان اور قوی آدمی سے فصد کھلوائی جاوے۔ خیال رہے کہ بڈھا کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے طاقت کم اور بچہ میں طاقت بھی کم تجربہ بھی کم، جوان میں اگرچہ تجربہ قدرے کم ہوتا ہے مگر طاقت زیادہ اس لیے آپریشن وغیرہ کے لیے جوان طبیب کو ڈھونڈو بڈھے کے بھی ہاتھ کانپ جاتے ہیں جس سے نشتر کہیں کا کہیں لگ جاتا ہے اس لیے جوان بہتر۔

۲۔ یعنی جب بھی فصد لو تو بغیر کھائے پئے لو نہار منہ باسی منہ۔ ہم نے دیکھا کہ آپریشن سے پہلے مریض کو فاقہ کراتے ہیں بلکہ کچھ گھنٹے پہلے اس کا انیمہ کر کے پیٹ صاف کر دیتے ہیں پھر آپریشن کرتے ہیں تاکہ ہرے زخم پر پیشاب پاخانہ نہ ہوتے وغیرہ نہ آئے آج کل کے ڈاکٹری و طبی اصول احادیث سے مستنبط ہیں۔

۳۔ نہار منہ فصد یا مطلقاً فصد کے یہ فوائد ہیں، دوسرا احتمال زیادہ قوی ہے بشرطیکہ ضرورتاً استعمال کی جاوے۔

۴۔ کیونکہ یہ دن فصد کے لیے اچھے نہیں اللہ تعالیٰ نے بعضے دنوں میں بعض خصوصیات رکھی ہیں اس کی حکمتیں وہ ہی جانتا ہے۔ ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ آٹھ، اٹھارہ، اٹھائیس، اور تین، تیرہ، تیس تاریخوں میں نکاح نہ کرے یہ تاریخیں نکاح کے لیے اچھی نہیں۔ علامہ شامی نے لکھا کہ بدھ کے دن بیمار پرسی نہ کرے کہ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔

۵۔ ایوب علیہ السلام نے بدھ کے دن فصد لی تو آپ پر بیماری مسلط ہوئی یا بدھ کے دن آپ کی بیماری کی ابتداء ہوئی۔ معلوم ہوا کہ بدھ کا دن عتاب کا دن ہے بلکہ بعض قوموں پر بدھ کے دن عذاب آیا لہذا یہ دن کفار پر

عذاب کا بھی ہے اور منحوس ہے، رب تعالیٰ بدھ کے متعلق فرماتا ہے: "يَوْمَ نَحْشِ مُسْتَمِرٍّ"۔ اس سے ثابت ہوا کہ عتاب و عذاب کا دن دائمی منحوس ہوتا ہے تو ضروری ہے کہ رحمت کا دن دائمی مبارک ہو لہذا پیر کا دن بڑا ہی مبارک ہے کہ حضور انور کی ولادت کا دن ہے۔

۶۔ اس سے پتہ لگا کہ بدھ کے دن کی نحوست دائمی ہے، بعض روایات میں ہے کہ پیر کے دن ایوب علیہ السلام کو شفا عطا ہوئی۔

روایت ہے حضرت معقل ابن یسار سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مہینہ کی سترہ تاریخ منگل کے دن فصد لینا سال بھر کی بیماری کی دوا ہے۔ اسے حرب ابن اسمعیل کرمانی نے جو احمد کے ساتھیوں سے ہیں روایت کیا اور اس کی اسناد ایسی قوی نہیں یوں ہی مستفی میں ہے۔

۱۔ یعنی اگر چاند کی سترہ تاریخ کو منگل کا دن ہو تو اس دن فصد لینا ایک سال تک متعلقہ بیماریوں کا علاج ہے۔ جن احادیث میں ہے کہ منگل کے دن فصد نہ لو کہ اس میں ایک ساعت خون کی ہے کہ اس وقت کا خون بہا ہوا بند نہیں ہوتا اس سے وہ منگل مراد ہے جو سترہویں تاریخ کے علاوہ ہو لہذا احادیث میں تعارض نہیں یہ حدیث مختلف الفاظ سے منقول ہے۔

اور رزین نے اس کی مثل ابوہریرہ سے روایت کیا ہے۔

المحدثین کی اصطلاح میں بذالک سے مراد ہوتا ہے قوی یا صحیح منتہی ابن جارود کی کتاب ہے فن حدیث میں۔

www.sirat-e-mustaqeem.net

باب الفال و الطيرة

فال اور بدفال لینے کا بیان

الفصل الاول

پہلی فصل

۱۔ محاورہ عرب میں فال ہر اچھی بری شگون کو کہتے ہیں اور طیرہ عموماً بدفالی کو کہا جاتا ہے۔ طیرہ بمعنی تطیر ہے جیسے خیرۃ اور تحیرا اس کے لفظی معنی ہیں اڑانا۔ اہل عرب جب کسی کام کو جاتے تو کسی بیٹھے ہوئے پرندے کو اڑاتے اگر داہنی طرف اڑ جاتا تو سمجھتے کہ ہمیں کامیابی ہوگی، اگر بائیں طرف اڑتا تو کہتے کہ ناکامی ہوگی پھر اس کام کو جاتے ہی نہیں، اگر اوپر یا نیچے کی طرف اڑتا تو سمجھتے کہ کام میں دیر لگے گی رکاوٹ ہوگی، پھر اس کا استعمال مطلقاً فال یا بدفالی میں ہو گیا۔ یوں ہی اگر شکاری جانور داہنی طرف نظر پڑتا اسے بروج کہتے اور بائیں طرف نظر آنے کو سنوح، بروج سے نیک فال لیتے، سنوح سے بدفالی، سوانح و بوارح سے ممانعت کے یہ ہی معنی ہیں۔ خیال رہے کہ نیک فال لینا سنت ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے امید ہے اور بدفالی لینا ممنوع کہ اس میں رب سے ناامیدی ہے۔ امید اچھی ہے ناامیدی بری، ہمیشہ رب سے امید رکھو۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ بدفالی کچھ نہیں۔ بہترین چیز فال ہے لوگوں نے عرض کیا فال کیا چیز ہے فرمایا وہ اچھا لفظ جسے تم میں کوئی سنے (مسلم، بخاری)

۱۔ غالباً یہاں طیرہ سے مراد بدفالی لینا ہے خواہ پرندے سے ہو یا چرندہ جانور سے یا کسی اور چیز سے کیونکہ بدفالی مطلقاً ممنوع ہے، قرآن مجید میں تطیر اور طائر بمعنی بدفالی آیا ہے، رب فرماتا ہے: "قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ" اور فرماتا ہے: "قَالُوا طَيَّرُكُمْ مَعَكُمْ"۔ مقصد یہ ہے کہ اسلام میں بدفالی کوئی شئی نہیں کسی چیز سے بدفالی نہ لو۔
۲۔ جیسے کوئی شخص کسی کام کو جا رہا ہے کسی سے آواز آئی اے نجیح یا اے برکت یا اے رشیدیہ جانے والا یہ الفاظ سن کر کامیابی کا امیدوار ہو گیا یہ بالکل جائز ہے۔ بعض دکاندار صبح کو یارزاق، گمشدہ کے متلاشی یا واجد، مسافر لوگ یا سالم، حاجی و غازی لوگ یا منصور یا مہرور اور زائر لوگ یا مقبول سن کر خوش ہو جاتے ہیں یہ سب اسی حدیث سے ماخوذ ہے۔

روایت ہے انہیں سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مرض کا اڑ کر لگنا ہے نہ پرندہ نہ الو^۱ نہ صفر کوئی چیز ہے^۲ اور کوڑھی سے ایسے بھاگے جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو^۳ (بخاری)

۱۔ اہل عرب کا عقیدہ تھا کہ بیماریوں میں عقل و ہوش ہے جو بیمار کے پاس بیٹھے اسے بھی اس مریض کی بیماری لگ جاتی ہے وہ پاس بیٹھنے والے کو جانتی پہچانتی ہے یہاں اسی عقیدے کی تردید ہے۔ موجودہ حکیم ڈاکٹر سات بیماریوں کو متعدی مانتے ہیں: جذام، خارش، چچک، موتی جھرہ، منہ کی یا بغل کی بو، آشوب چشم، وبائی بیماریاں اس حدیث میں ان سب وہموں کو دفع فرمایا گیا ہے۔ (مرقات و اشعہ) اس معنی سے مرض کا اڑ کر لگنا باطل ہے مگر یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بیمار کے پاس کی ہوا متعفن ہو اور جس کے جسم میں اس بیماری کا مادہ ہو وہ اس تعفن سے اثر لے کر بیمار ہو جاوے اس معنی سے تعدی ہو سکتی ہے اس بنا پر فرمایا گیا کہ جذامی سے بھاگو لہذا یہ حدیث ان احادیث کے خلاف نہیں۔ غرضکہ عددی یا تعدی اور چیز ہے کسی بیمار کے پاس بیٹھنے سے بیمار ہو جانا کچھ اور چیز ہے۔

۲۔ اہل عرب کا خیال تھا کہ میت کی گلی ہڈیاں الو بن کر آ جاتی ہیں اور الو جہاں بول جاوے وہاں ویرانہ ہو جاتا ہے یہ عقیدہ غلط ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس مقتول کا بدلہ نہ لیا جاوے اس کی روح الو کی شکل میں آکر لوگوں سے کہتی ہے اسقو، اسقو مجھے پانی پلاؤ یہ سب باطل خیالات ہیں۔

۳۔ صفر سے مراد یا تو ماہ صفر ہے جسے اب بھی بعض منحوس جانتے ہیں یا اس سے مراد پیٹ کا درد ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیٹ کا درد ایک سانپ ہے جو پیٹ میں رہتا ہے اس کا مروڑہ کھانا پیٹ کا درد ہے اس میں ان دونوں خیالات کی تردید ہے۔ (مرقات) اس کی اور بہت شرحیں ہیں۔ بعض لوگ صفر کے آخری چہار شنبہ کو خوشیاں مناتے ہیں کہ منحوس شہر چل دیا یہ بھی باطل ہے۔

۴۔ یہ حکم عوام کے لیے ہے جن کا عقیدہ بگڑ جانے کا خوف ہو کر اگر کوڑھی کے پاس بیٹھنے سے اتفاقاً انہیں بھی کوڑھ ہو جائے تو سمجھیں کہ کوڑھ اڑ کر لگ گئی ان کے لیے کوڑھی سے علیحدگی اچھی ہے، خاص متوکل لوگ جن کے دلوں پر اس سے کوئی اثر نہ پڑے ان کے لیے یہ حکم نہیں لہذا احادیث میں تعارض نہیں۔

روایت ہے انہیں سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مرض کا اڑ کر لگنا ہے نہ کوئی چیز ہے اور نہ صفر تو ایک دیہاتی نے عرض کیا یا رسول اللہ اونٹ کا کیا حال ہے کہ وہ ریگستان میں ہرن کی طرح ہوتا ہے۔ پھر اس سے خارش اونٹ ملتا ہے تو اسے خارش کر دیتا ہے^۲ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو پھر پہلے اونٹ کو کس نے خارش کر دیا^۳ (بخاری)

۱۔ یعنی جب تک اونٹ ریگستان میں الگ تھلگ رہتا ہے ہرن کی طرح صاف ستھرا بے عیب ہوتا ہے۔

۲ مقصد یہ ہے کہ حضور مرض کی تعدی کا انکار فرماتے ہیں مگر تجربہ شاہد ہے کہ تعدی ہوتی ہے مرض اڑ کر لگتا ہے ہم نے اپنے اونٹوں میں اس کا مشاہدہ کیا ہے۔

۳ یعنی اگر خارش اڑ کر ہی لگتی ہے تو سب سے پہلا خارش اونٹ جس سے خارش کی ابتدا ہوئی اسے خارش کہاں سے لگی وہاں تو کہنا پڑے گا کہ رب کے حکم سے وہ خارش ہوا تو آئندہ بقیہ اونٹ بھی اس کے حکم سے خارش ہوئے اللہ تعالیٰ پر نظر رکھو۔ یہاں اعدی فرمانا مشاکلت کے لیے ہے جیسے کما تدين تدان یا جیسے جزاء سیئة سیئة ورنہ فرمایا جاتا فمن اعطى الاول۔ (مرقات)

روایت ہے انہیں سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیماری کا اڑ کر لگنا ہے نہ الو ہے نہ برج ہے اور نہ صفر! (مسلم)

ان تمام لفظوں کی شرح ابھی ہو چکی۔ نوء کے معنی ہیں برج، اس کی جمع ہے انواء، یہ برج اٹھائیس ہیں چاند کی منزلیں اہل عرب بلکہ ہندوستان کے مشرکین بھی بارش کو چاند کے اثر سے مانتے ہیں کہ چونکہ چاند فلاں برج میں پہنچا لہذا بارش ہوئی رب کا نام نہیں لیتے اس لیے یہ ارشاد ہوا کہ برج وغیرہ کوئی چیز نہیں بارش محض عطا الہی ہے۔ شعر

جب آویں برسن کے تاؤ پروا دیکھیں نہ پچھوا باؤ
جب بارش کا وقت آجاتا ہے تو پوربی کچھمی کوئی ہوا ہو بارش ہو جاتی ہے، یوں ہی نیک بختی بد بختی کو ستاروں کے متعلق ماننا جائز نہیں۔

روایت ہے حضرت جابر سے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ نہ تعدی کوئی چیز ہے نہ صفر نہ بھوت! (مسلم)

۱ بعض لوگوں کا خیال تھا اور ہے کہ خبیث لوگوں کی روحوں مرنے کے بعد بھوت بن کر جنگلوں میں پھرتی ہیں اور لوگوں کو ستاتی ہیں یہاں اس کا انکار فرمایا گیا ورنہ بھوت بمعنی سرکش جنات کا ثبوت ہے وہ انسانوں کو ستاتے بھی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے اذا تفولت الغیلان فبادروا بالاذان جب بھوت سرکشی کریں تو اذان دو، حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں میرے طاق میں کھجوریں تھیں انہیں بھوت کھا جاتے تھے۔ (مرقات) قرآن کریم فرماتا ہے: "يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَيْمَنِ" شیطان اسے چھو کر دیوانہ کر دیتا ہے۔

روایت ہے حضرت عمرو ابن شریک سے وہ اپنے والد سے فرمایا انہوں نے کہ ثقیف کے وفد میں ایک کوڑھی آدمی تھا تو اس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلا بھیجا کہ ہم نے تجھ کو بیعت کر لیا تو لوٹ جا ۲ (مسلم)

۱۔ عمرو ابن شریذ تابعی ہیں، ان کے والد شریذ ابن سوید ثقفی صحابی ہیں، حضر موت کے رہنے والے تھے۔
 ۲۔ یعنی حضور انور نے اسے اپنے پاس نہ بلایا وہ اپنی منزل ہی میں رہا اسے مصافحہ فرما کر بیعت نہ فرمایا بلکہ دور سے زبانی بیعت کی خبر دے دی۔ خیال رہے کہ یہ حدیث عوام مؤمنین کو احتیاط کی تعلیم کے لیے ہے اور حضور انور کا کوڑھی کو اپنے ساتھ کھلانا خواص مؤمنین کو توکل کی تعلیم کے لیے ہے جیسے گرتی ہوئی دیوار ڈوبتی ہوئی کشتی سے علیحدہ رہنا ایمان کے خلاف نہیں، یوں ہی کسی مہلک بیماری والے سے بچنا خلاف ایمان نہیں جیسے مضر غذاؤں سے پرہیز برا نہیں یوں ہی مضر صحبتوں سے دور رہنا حرام نہیں، شارحین نے اور بہت وجہیں ان احادیث کی مطابقت میں بیان فرمائی ہے اگر شوق ہو تو لمعات اور اشعة اللمعات میں اسی حدیث کی شرح ملاحظہ کرو۔ ہم نے پہلے عرض کیا کہ بعض بیمار کے ارد گرد کی ہوا متعفن ہو جاتی ہے جس شخص میں اس مرض کا مادہ موجود ہو وہ اس ہوا سے بیمار ہو جاتا ہے جس چراغ میں تیل بتی موجود ہو وہ دوسرے چراغ سے مس کرتے ہی بھڑک اٹھتا ہے اس لیے احتیاط بری نہیں۔

الفصل الثانی

دوسری فصل

روایت ہے حضرت ابن عباس سے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھی فال تولیتے تھے بدفالی نہ لیتے تھے اور اچھا نام پسند فرماتے تھے ۲۔ (شرح سنہ)	
--	--

۱۔ یعنی حضور انور اچھے مقام وغیرہ سے نیک فال لیتے کہ انہیں سن کر دیکھ کر رحمت الہی کے امیدوار ہو جاتے تھے مگر کسی چیز سے بدفالی نہیں لیتے تھے کہ اللہ سے ناامیدی نہیں چاہیے۔
 ۲۔ حتیٰ کہ مسلمانوں کے برے نام اچھے ناموں سے تبدیل فرمادیتے تھے کہ نام کا اثر نام والے پر پڑتا ہے، ایک شخص کا نام تھا حزن اسے فرمایا تو سہل ہے۔

روایت ہے قطن ابن قبیصہ سے وہ اپنے والد سے راوی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیافت اور کنکر پھینکنا اور پرندے اڑانا بتوں میں سے ہے ۲۔ (ابوداؤد)	
--	--

۱۔ عیافت کی بہت شرحیں کی گئی ہیں مشہور شرح یہ ہے کہ پرندوں کے نام سے فال لینا عیافت ہے جیسے کسی نے عقاب دیکھ کر سمجھا کہ ہم کو عتاب یعنی عذاب ہو گا غراب (کوے) سے غربت و سفر سمجھنا، ہد سے ہدایت کا امیدوار ہونا یہ عیافت ہے، کنکر پھینکنا یا ریت میں لکیریں کھینچنا فال کے لیے یہ ہے طریق ط اور ر کے فتح سے۔

۲۔ جبت سے مراد یا جادو ہے یا کہانت یا بت یا شیطان۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کام بت پرستوں، کاهنوں، جادو گروں کے سے ہیں۔

روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی فرمایا پرندے اڑانا شرک سے	
--	--

ہے ایہ تین بار فرمایا اور نہیں ہے ہم سے کوئی مگر اللہ تعالیٰ اس کو توکل سے لے جاتا ہے ۲ (ابوداؤد و ترمذی) فرمایا ترمذی نے کہ میں نے محمد بن اسماعیل کو فرماتے سنا کہ سلیمان ابن حرب اس حدیث کے بارے میں فرماتے تھے ۳ کہ وما منّا الا ولكن الله يذهبہ بالتوکل میرے نزدیک یہ ابن مسعود کا قول ہے ۴

۱۔ شرک عملی ہے مشرکوں کا سا کام یا شرک خفی۔

۲۔ الا کے بعد ایک عبارت پوشیدہ ہے یخطر فی بالہ اور لکن سے نیا کلام ہے یذهبہ میں ہ کی ضمیر اسی خطرہ کی طرف ہے، معنی یہ ہیں کہ ہم مسلمانوں سے جو کوئی بدفالیاں لیتا ہے تو وہ خطرات و شبہات میں پڑ جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس شبہ و خطرہ کو توکل کے ذریعہ ختم فرمادیتا ہے کہ جو کوئی توکل اختیار کرے وہ ان شبہات میں نہیں پڑتا۔ اس مطلب کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے احمد، طبرانی نے حضرت عبداللہ ابن عمرو سے مرفوعاً روایت کیا کہ جسے بدفالی اس کے کام سے روک دے وہ مشرک ہو گیا، اس کا کفارہ یہ ہے کہ یہ کہہ لے اللھم لاخیر الاخیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک" اس کی کچھ بحث تیسری فصل میں آئے گی۔ ان شاء اللہ! (مرقات)

۳۔ سلیمان ابن حرب اس حدیث کے راویوں میں سے ہیں، قاضی مکہ تھے، بصرہ کے رہنے والے اپنے وقت کے امام فن تھے، آپ کے سبق میں چالیس ہزار طلباء ہوتے تھے، ماہ صفر ۱۴۰ھ ایک سو چالیس میں پیدا ہوئے اور ۱۵۸ھ ایک سو اٹھاون میں فن حدیث سے فارغ ہوئے، انیس سال تک حماد ابن زید محدث کے ساتھ رہے، امام احمد ابن حنبل کے استادوں میں سے ہیں، ۲۲۴ھ دو سو چوبیس میں وفات پائی۔ (مرقات)

۴۔ یعنی یہ عبارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی نہیں بلکہ حضرت ابن مسعود کا اپنا قول ہے حدیث تو الطیر شرک پر ختم ہے۔

روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوڑھی کا ہاتھ پکڑا اسے پیالہ میں رکھ لیا اور فرمایا کھا اللہ پر بھروسہ اسی پر توکل ہے (ابن ماجہ)

۱۔ کوڑھی کو ہاتھ لگانا پھر اس کا ہاتھ اپنے پیالہ میں ڈالنا، پھر اسے ساتھ کھانا تینوں کام انتہائی توکل پر مبنی ہیں۔ صرف مجزوم کو دیکھ کر ہی لوگوں کے دل دھڑک جاتے ہیں چہ جائے کہ اسے ساتھ کھانا۔ اس حدیث میں توکل کی تعلیم ہے اور کچھلی حدیث کو حضور انور نے مجزوم کو بیعت کیا بغیر مصافحہ کے وہاں تعلیم احتیاط تھی۔ خیال رہے کہ حضرات انبیاء کرام نفرت والی بیماریوں سے محفوظ ہوتے ہیں جیسے کوڑھ، کھجلی وغیرہ۔ (مرقات) حضرت ایوب

علیہ السلام کو جب وہ خاص بیماری آئی تو آپ پر تبلیغ فرض نہ رہی تھی پھر اس میں گفتگو ہے کہ انہیں بیماری کیا تھی۔

روایت ہے حضرت سعد ابن مالک سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو الو کوئی شے ہے اور نہ مرض کا اڑ کر لگنا نہ نحوست، اگر کسی چیز میں نحوست ہو تو گھر میں، گھوڑے اور عورت میں ہوگی ۲ (ابوداؤد)

۱ حضرت ابوسعید خدری کا نام سعد، ان کے والد کا نام مالک ابن سنان یہ دونوں صحابی ہیں، خدرہ قبیلہ انصار کا ایک خاندان ہے اس لیے انہیں خدری کہا جاتا ہے، ۲ چوتھر ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی، بقیع سے باہر دفن ہیں یہاں وہ ہی مراد ہیں۔ (اشعہ)

۲ محدثین نے اس عبارت کے چند مطلب بیان فرمائے: ایک یہ کہ طیبرہ سے مراد نحوست ہے اور مطلب یہ ہے کہ اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو ان تین چیز میں ہوتی لیکن ان میں تو ہے نہیں لہذا کسی شے میں نہیں۔ دوسرے یہ کہ اگر نحوست ہو تو ان تین میں ہوگی مگر یقین نہیں لہذا ان میں سے کسی چیز کو یقین سے منحوس نہ جانو۔ تیسرے یہ کہ یہاں طیبرہ سے مراد ناپسندیدگی ہے یعنی تین چیزیں کبھی دل کو ناپسند ہوتی ہیں نحوست مراد نہیں۔ (مرقات) چوتھے یہ کہ عورت کی نحوست اس کا بانجھ ہونا، خاوند کا نافرمان ہونا گھر میں لڑائی رکھتا ہے، گھوڑے کی نحوست اس کا اڑیل ہونا، سرکش ہونا ہے کہ مالک کو سواری نہ دے، یوں ہی گھر کی نحوست یہ ہے کہ مسجد سے دور ہو وہاں اذان کی آواز نہ آتی ہو اور نہ وہاں ذکر اللہ ہوتا ہو۔ (مرقات و اشعہ) اس صورت میں حدیث بالکل ظاہر ہے۔

روایت ہے حضرت انس سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کے لیے روانہ ہوتے تو آپ کو یہ پسند تھا کہ سنیں اے راشد اے نجیح ۱ (ترمذی)

۱ راشد کے معنی ہیں ہدایت یافتہ اور نجیح کے معنی ہیں کامیاب، کسی کام کو جاتے وقت یہ الفاظ سننا اس لیے پسند تھا کہ ان سے اللہ کے فضل و کامیابی کی امید ہو جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ نیک فال لینا بالکل جائز ہے۔

روایت ہے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض چیزوں سے فال لیتے تھے چنانچہ آپ جب کسی کو عامل بنا کر بھیجتے تو اس کا نام پوچھتے اگر اس کا نام آپ کو پسند آتا تو اس سے خوش ہوتے اور اس کی خوشی آپ کے چہرے میں دیکھی جاتی اور اگر اس کا نام ناپسند ہوتا تو اس کی ناپسندیدگی آپ کے چہرے میں دیکھی

جاتی ۲ اور جب کسی بستی میں جاتے تو اس کا نام پوچھتے تو اگر اس کا نام ناپسند فرماتے تو اس سے خوش ہوتے اور اس کی خوشی آپ کے چہرہ انور میں دیکھی جاتی اور اگر اس کا نام ناپسند فرماتے تو آپ کے چہرہ میں اس کی ناپسندیدگی محسوس ہوتی ہے (ابوداؤد)

اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کے نام اچھے رکھو نام کا اثر نام والے پر پڑتا ہے، برے نام والے کو لوگ اپنے پاس نہیں بیٹھنے دیتے، اچھے نام والے کے کام بھی ان شاء اللہ اچھے ہوتے ہیں۔

۲ یعنی حضور برے ناموں کو بہت ناپسند فرماتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے پوچھا تیرا نام کیا ہے وہ بولا جمرہ (انگارہ) کہا کس کا بیٹا ہے کہا شہاب (شعلہ) کہا تو کہاں رہتا ہے بولا حراۃ میں (جلن) کہا کس محلہ میں بولا بحرة النار میں (آگ کا دائرہ) فرمایا کس طرف بولا ذات نطی میں، آپ نے فرمایا تو اپنا گھر جا کر دیکھ جل چکا ہے دیکھا تو واقعی گھر اور گھر والے جل چکے تھے۔ عرب کہتے ہیں الاسماء من السماء نام آسمان سے تعلق رکھتے ہیں۔ (مرقات) اہل عرب اپنے بیٹوں کا نام رکھتے تھے اسد (شیر) ذب (بھیڑیا) کلب (کتا) اور اپنے غلاموں کے نام رکھتے تھے راشد نجیح اور کہتے تھے کہ ہمارے غلام ہماری خدمت کے لیے ہیں اور ہمارے بیٹے دشمنوں کے مقابلہ کے لیے۔ (مرقات) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بچوں، غلاموں کے نام اچھے رکھو۔

۳ ہمارے ہاں پنجاب میں بعض دیہات کے نام ہیں نور پور، مدینہ، جمالیور ایسے نام بڑے مبارک ہیں، بعض بستیوں کے نام ہیں شیطانیہ، خونی چک وغیرہ یہ نام اچھے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستیوں کے برے نام بھی ناپسند فرماتے تھے۔

روایت ہے حضرت انس سے فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم ایک گھر میں تھے جس میں ہماری تعداد اور ہمارے مال زیادہ ہو گئے پھر ہم دوسرے گھر میں منتقل ہو گئے جس میں ہماری تعداد مال گھٹ گئی تو فرمایا اسے برا کر کے چھوڑ دو (ابوداؤد)

اس فرمان عالی کی بہت حکمتیں ہیں: ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر یہ لوگ اس زمین میں رہتے تو ہر وقت ان کے دلوں میں وسوسہ آتے دلوں کو سکون و چین میسر نہ ہوتا نہ معلوم کب کیا مصیبت آجائے گی گویا اس زمین کا چھوڑنا ان حضرات کے سکون قلبی کا ذریعہ تھا جس سے انہیں عبادات میں لذت ہو۔

روایت ہے یحییٰ ابن عبداللہ بن یحیر سے فرماتے ہیں کہ مجھے اس نے خبر دی جس نے فروہ ابن مسیک کو کہتے سنا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے پاس ایک زمین ہے جسے ائین کہا جاتا ہے ۲ اور وہ ہماری باغ اور

کھیتی کی زمین ہے ۳ اور اس کی وبا بہت سخت ہے تو فرمایا
اسے اپنے سے جدا کر دو کیونکہ قرف سے ہلاکت
ہے ۴ (ابوداؤد)

۱ یحییٰ ابن عبداللہ صنعان کے باشندے ہیں، ان سے حضرت معمر نے احادیث روایت کیں اور فروہ ابن مسیک صحابی
ہیں، مسیک تصغیر ہے مسیک کی، آپ مرادی غطفی ہیں، اہل یمن سے ہیں، حضور کی خدمت میں ۹ ہجری میں
آئے، ایمان لائے عہد فاروقی میں کوفہ رہے، اپنی قوم کے سردار بڑے اعلیٰ درجہ کے شاعر ہیں۔

۲ ابین بروزن افعل ایک شخص کا نام ہے جس نے شہر عدن آباد کیا اس لیے اسے عدن ابین کہا جاتا ہے، یمن
کے علاقہ میں ایک شخص کا نام بھی ابین ہے جو دریا کے قریب ہے، ایک شہر کا نام بھی ابین ہے، غرضکہ ابین
بہت چیز کے نام ہیں جیسے ہمارے ہاں پنجاب میں بہاول ایک شخص کا نام تھا بہاول پور، بہاول نگر شہروں کے
نام ہیں اور بہاول بخش، بہاول خان آدمیوں کے نام ہیں۔

۳ یعنی وہ زمین بہت ہی زرخیز ہے۔ اس کے کچھ حصہ میں باغ ہے اور کچھ حصہ میں کھیت، یہاں کی پیداوار دور جاتی
ہے یا اس میں باغ ہے اور باغ کے درمیان کھیت جیسا کہ اب بھی مدینہ منورہ میں دیکھا جاتا ہے۔

۴ قرف کے معنی ہیں قرب یعنی نزدیک ہونا یعنی ایسے وبائی زمین میں رہنا ہلاکت کا سبب ہے یہ طبی مشورہ کے
طور پر فرمایا کہ جس جگہ کی آب و ہوا موافق نہ ہو وہاں سے چلا جائے یہ مرض اڑ کر لگنے کا مسئلہ نہیں اطباء
بیماروں کو پہاڑوں پر بھیج دیتے ہیں گرم علاقہ سے منتقل کر دیتے ہیں اسی وجہ سے اشعثہ الملعات نے فرمایا کہ یہ
حدیث اس پائے کی نہیں جس پایہ کی احادیث ممانعت ہیں، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں وباء پھیل جائے وہاں
سے بھاگو مت اور جہاں وبا پھیلی ہو وہاں جاؤ مت۔ خیال رہے کہ گرنے والے مکان سے بھاگ جانا، زلزلہ کی حالت
میں گھر سے باہر نکل جانا خلاف توکل نہیں مگر وبائی جگہ سے بھاگ جانا خلاف توکل ہے۔

الفصل الثالث

تیسری فصل

روایت ہے حضرت عروہ بن عامر سے فرماتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شگون کا ذکر کیا گیا
۱ تو فرمایا ان میں اچھی فال ہے اور کسی مسلمان کو نہ
لوٹائے ۲ تو جب تم میں سے کوئی وہ دیکھے جسے ناپسند
کرتا ہو تو کہہ دے الہی بھلائیاں تیرے سوا کوئی نہیں لاتا
اور برائیاں تیرے سوا کوئی نہیں دور کرتا، نہیں ہے
طاقت اور نہیں ہے قوت مگر اللہ سے ۳ (ابوداؤد ارساگ)

۱۔ کہ لوگ بعض چیزوں سے بدشگونی لیتے ہیں بعض سے اچھا شگون اس کی حقیقت کیا ہے تب حضور نے وہ جواب دیا جو یہاں مذکور ہے۔

۲۔ فال سے مراد نیک فال ہے جو اچھی بات اچھا نام سننے سے لی جائے یعنی یہ جائز ہے لیکن کوئی شخص کسی کام کو جاتے وقت ناپسندیدہ چیز دیکھے یا سنے جس سے بدشگونی لی جائے تو وہ محض اس وجہ سے اپنے کام سے واپس نہ ہو، اللہ پر توکل کرے اور کام کو جائے۔

۳۔ یہ عمل بہت ہی مجرب ہے ان شاء اللہ اس دعا کی برکت سے کوئی بری چیز اثر نہیں کرتی تمام مروجہ بدفالیوں بدشگونیوں کا بہترین علاج ہے۔ واللہ اعلم!

باب الکھانۃ

کہانت کا بیان ۱

الفصل الاول

پہلی فصل

۱۔ کھانت کاف کے فتح سے غیبی خبر دینا اور کھانت کاف کے کسرہ سے اس غیب گوئی کا پیشہ کرنا، بعض کاہنوں کا دعویٰ تھا کہ ہمارے پاس جنات آکر ہم کو غیبی چیزیں غیبی خبریں بتاتے ہیں کہ شیاطین آسمان پر جا کر فرشتوں کی باتیں سن کر ایک سچ میں سو جھوٹ ملا کر کاہنوں نجومیوں کو بتاتے ہیں۔ بعض کاہن خفیہ علامات، اسباب سے غیبی چیزوں کا پتہ بتاتے ہیں انہیں عراف کہتے ہیں اور اس عمل کو عرافت یہ دونوں عمل حرام ہیں ان کی اجرت لینا دینا دونوں حرام ہیں۔ (مرقات و اشعہ) لفظ کاہن بہت عام ہے۔ نجومی، رمال، عراف سب کو کاہن کہا جاتا ہے۔

روایت ہے حضرت معاویہ ابن حاکم سے افرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم چند کام زمانہ جاہلیت میں کرتے تھے ہم کاہنوں کے پاس جاتے تھے ۲ فرمایا تم کاہنوں کے پاس نہ جاؤ ۳ فرماتے ہیں میں نے کہا ہم پرندے آراتے تھے فرمایا یہ ایسی چیز ہے جسے تم میں سے کوئی اپنے دل میں پاتا ہے تو یہ اسے روک نہ دے ۴ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ ہم سے بعض لوگ خط کھینچتے ہیں ۵ فرمایا حضرات انبیاء میں ایک نبی خط کھینچتے تھے ۶ تو جوان کے خط کے موافق ہو جائے تو یہ درست ہے ۷ (مسلم)

۱۔ آپ صحابی ہیں سلمیٰ ہیں مدینہ منورہ میں رہتے سہتے ہیں، ۷۔ اے اللہ ایک سو سترہ ہجری میں وفات پائی۔ آپ سے عطا ابن یسار وغیرہ نے روایات لیں۔

۲۔ غیبی باتیں چھپی چیزیں گم شدہ مال چوری کا اسباب دل کی سوچی باتیں پوچھنے کے لیے فرمایا جائے کہ یہ عمل کیسا ہے۔

۳۔ کاہنوں سے غیبی خبریں پوچھنا حرام ہے انہیں عالم غیب جاننا ان کی خبروں کی تصدیق کرنا کفر ہے ہاں انہیں جھوٹا کرنے کے لیے ان سے کچھ پوچھ کر لوگوں پر ان کا جھوٹا ظاہر کرنا اچھا ہے کہ یہ تبلیغ ہے یہاں پہلی صورت مراد ہے اس سے منع فرمایا گیا ہے۔

۴ یعنی یہ پرندے وغیرہ اڑانا نفس کے دھوکے ہیں انکی حقیقت کچھ نہیں اگر تم کسی کام کو جارہے ہو اور کوئی پرندہ بائیں طرف کو اڑتے دیکھو تو اپنے کام سے نہ رک جاؤ اپنے کام کو جاؤ رب تعالیٰ پر توکل کرو کام بننا نہ بننا اس کی طرف سے ہے۔

۵ یعنی علم جفر یا رمل کے طریقہ سے خطوط کھینچ کر غیبی خبریں معلوم کرتے ہیں ان کا یہ عمل ازروئے شریعت اسلامیہ جائز ہے یا نہیں۔

۶ یہ نبی یا تو حضرت دانیال ہیں یا حضرت ادریس علیہم السلام ان کا معجزہ یہ علم خط تھا۔ یعنی علم جفر یا رمل جس سے وہ غیبی بات دریافت فرما لیتے تھے۔ (مرقات)
۷ خلاصہ جواب یہ ہے کہ یہ عمل عوام کے لیے حرام ہے کیونکہ ان نبی کے خط سے مشابہت معدوم ہے یا موہوم اور معدوم و موہوم پر اعتماد کرنا ممنوع ہے۔ (مرقات و اشعۃ اللمعات)

روایت ہے حضرت عائشہ سے فرماتی ہیں کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے متعلق پوچھا۔ تو ان سے رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ کچھ نہیں عرض کی یا رسول اللہ وہ لوگ بعض اوقات کچھ خبریں دیتے ہیں جو سچی ہوتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات حق تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے ۱ جسے جن اچک لیتا ہے تو اسے اپنے دوست کے کان میں ایسے ڈال دیتا ہے جیسے مرغی کا چوگا دینا ۲ یہ لوگ اس میں زیادہ جھوٹ ملا دیتے ہیں ۳ (مسلم، بخاری)

۱ کہ کاہنوں کو غیب کی باتیں معلوم ہوتی ہیں یا نہیں کبھی انکی خبریں درست نکلتی ہیں جیسا کہ اگلے مضمون سے واضح ہے۔

۲ اس طرح کہ فرشتے لوح محفوظ سے غیبی باتیں معلوم کر کے آپس میں ذکر کرتے ہیں۔ یہ جن چھپ چھپا کر اسے سن لیتے ہیں وہ بات کاہنوں تک پہنچاتے ہیں وہ بالکل درست صحیح ہوتی ہے۔

۳ بعض نسخوں میں بجائے دجاجہ کے زجاجہ ز سے ہے وہ درست نہیں مرغی اپنے بچے کے منہ سے منہ ملا کر دانہ کھلاتی ہے ایسے ہی یہ شیطان کاہن کے کان سے منہ ملا کر یہ بات چپکے سے بیان کرتا ہے۔ دوسرا نہ سن سکے۔

۴ سو کا ذکر زیادتی بیان فرمانے کے لیے ہے صرف یہ عدد مراد نہیں۔

روایت ہے ان ہی سے فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ فرشتے عنان میں اترتے ہیں عنان بادل ہے ۱ تو وہ ان واقعات کا ذکر کرتے ہیں جن کا آسمان میں فیصلہ کیا گیا ۲ تو شیطاں چوری سے

سنتے ہیں یہ سن کر کاہنوں کو خبر دیتے ہیں ان کے ساتھ اپنی طرف سے سو جھوٹ ملا دیتے ہیں ۳ (بخاری)

۱۔ عنان کی تفسیر بادل سے یا تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یا کسی راوی نے بادل سے مراد یا تو آسمان دنیا یا جو یعنی آسمان و زمین کے درمیان کی فضا لہذا حدیث پر یہ اعتراض نہیں کہ جب بادل نہ ہوں تو فرشتے کہاں اترتے ہیں۔ (مرقات و اشعہ)

۲۔ یعنی فرشتوں کا مقام آسمان ہے وہاں ان کو احکام الہیہ واقعات عالم کی اطلاع پہنچتی ہے پھر فرشتے آسمان سے اتر کر فضا میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں وہاں آپس میں ایک دوسرے سے ان غیبی واقعات کا ذکر کرتے ہیں یہاں شیاطین چوروں کی طرح چھپ کر سن لیتے ہیں۔

۳۔ یعنی یہ شیاطین اگر ایک ہونے والی بات فرشتوں سے سنتے ہیں تو سو جھوٹی باتیں ملا کر ایک سو ایک باتیں اپنے کاہنوں کو سنا جاتے ہیں یہ سو باتیں جھوٹی ہوتی ہیں وہ ایک بات سچی ہوتی ہے لوگ اس ایک بات سچی کی سچائی دیکھ کر کاہنوں کو سچا سمجھ لیتے ہیں۔

روایت ہے حضرت حفصہ سے فرماتی ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کوئی نجومی کے پاس گیا پھر اس سے کچھ پوچھے تو اس کی چالیس شب کی نمازیں قبول نہ ہوں گی ۲ (مسلم)

۱۔ اسے سچا سمجھ کر اس سے آئندہ غیبی خبریں پوچھنے کے لیے گیا اس کی وہ سزا ہے جو یہاں مذکور ہے لیکن اگر کوئی اسے جھوٹا سمجھ کر لوگوں کو اس کا جھوٹ ظاہر کرنے کے لیے اس کے پاس گیا اس سے کچھ پوچھا تاکہ اس کی جھوٹی خبر لوگوں کو سنا دے اس کی یہ سزا نہیں۔

۲۔ یعنی اس کی یہ نمازیں ادا ہو جائیں گی اللہ کے ہاں ان کا ثواب نہ ملے گا جیسے غضب شدہ زمین میں نماز کہ اگرچہ ادا تو ہو جاتی ہے مگر اس پر ثواب نہیں ملتا لہذا ان نمازوں کا لوٹانا اس پر لازم نہیں۔ خیال رہے کہ نیکیوں سے گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں۔ مگر گناہوں سے نیکیاں برباد نہیں ہوتیں وہ تو صرف ارتداد سے برباد ہوتیں ہیں (مرقات) اور جب نمازیں ہی قبول نہ ہوں تو دوسری عبادتیں بھی قبول نہ ہوں گی بعض شارحین نے فرمایا کہ چالیس راتوں کی نمازیں سے مراد تہجد کی نمازیں ہیں۔ فرائض و واجبات قبول ہو جائیں گے مگر حق یہ ہے راتوں سے مراد دن و رات سب ہیں اور کوئی نماز قبول نہیں ہوتی (اشعہ) دوسری حدیث میں ہے کہ ایسے شخص کی چالیس دن تک توبہ قبول نہیں ہوتی بہر حال نجومیوں سے غیب کی خبریں پوچھنا بدترین گناہ ہے۔

روایت ہے حضرت زید ابن خالد جہنی سے فرماتے ہیں کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں نماز فجر پڑھائی اس بارش کے بعد جو اس رات ہوئی تھی ۱۔ جب فارغ ہوئے تو لوگوں پر توجہ فرمائی پھر فرمایا کہ کیا

تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا لوگ بولے
اللہ رسول جانیں فرمایا کہ رب نے فرمایا میرے بندوں
میں سے مجھ پر مؤمن و منکر نے صبح پائی ۲ جس نے کہا
کہ ہم پر اللہ کے فضل اس کی رحمت سے بارش ہوئی
یہ مجھ پر مؤمن ہیں ستاروں کے انکاری ۳ لیکن جس
نے کہا کہ ہم پر فلاں فلاں برج سے بارش ہوئی ۴ تو
یہ میرا منکر ہے تاروں کا مؤمن (مسلم، بخاری)

۱۔ غالباً یہ واقعہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوا۔ حدیبیہ ایک جنگل ہے جدہ اور مکہ معظمہ کے درمیان بحیرہ منزل سے دور
مکہ معظمہ سے قریب اس کا کچھ حصہ حل میں ہے کچھ حصہ حرم میں یہاں بیعت رضوان ہوئی بڑا مقدس جنگل ہے
ہم نے اس کی زیارت کی ہے۔

۲۔ یعنی رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بارش کی وجہ سے بعض بندے مؤمن رہے بعض کافر ہو گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ
حق تعالیٰ جو کلام فرشتوں سے فرماتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما ہوتے ہوئے اسے سنتے ہیں جو
رب کی سن سکتے ہیں وہ مخلوق کی بھی سن سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم

۳۔ یعنی وہ ستاروں کو مؤثر نہیں مانتے۔ خیال رہے کہ ستاروں کو بعض چیزوں کی علامات ماننا درست ہے رب تعالیٰ
فرماتا ہے: "وَالنَّجْمُ هُمْ يَهْتَدُونَ" مگر انہیں مؤثر ماننا حرام یا کفر ہے ستاروں سے وقت، سمت، آفتاب کا طلوع و
غریب معلوم کر لیا جاتا ہے۔

۴۔ یعنی فلاں تارہ فلاں برج میں پہنچا لہذا بارش ہوئی اس کے تاثیر سے بادل اور برسا یہ کہنا حرام بلکہ بعض معانی
سے کفر ہے۔ خیال رہے کہ ستاروں کو فاعل مدبر ماننا کفر ہے انہیں بارش کی علامت ماننا اگرچہ کفر نہیں مگر یہ کہنا
بہت ہی برا ہے کہ فلاں تارے سے یہ بارش ہوئی کہ اس میں کفار کے عقیدے کا اظہار ہے اور ناشکری کے الفاظ
ہیں۔ اس لیے بعض روایت میں ہے۔ اصبح من الناس شاکراً و کافراً۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم سے راوی فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی رحمت
نہیں اتارتا مگر اس کی وجہ سے لوگوں کا ایک گروہ
کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ بارش اتارتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ
فلاں فلاں ستارے سے ہوتی ہے ۲ (مسلم)

۱۔ غالباً برکت سے مراد بارش ہے من السماء کے معنی ہیں آسمان کی طرف سے آنا کیونکہ بارش آسمان سے نہیں
آتی بادل سے آتی ہے ہاں آسمان کی طرف یعنی بلندی سے آتی ہے۔ رب تعالیٰ بارش کے متعلق فرماتا ہے: "وَ

نَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبْرَكًا اور ممکن ہے کہ برکت سے مراد عام نعمت ہو بارش ہو، سورج چاند تاروں کی روشنی وغیرہ مگر پہلے معنی زیادہ قوی ہیں جیسا کہ اگلے مضمون سے ظاہر ہے۔
۲ یعنی فلاں تارے کے طلوع فلاں تارے کے غروب سے یا فلاں تارے کے فلاں برج میں جانے کی وجہ سے بارش ہوئی۔ خیال رہے کہ تاروں کو موثر حقیقی ماننا کفر ہے انہیں علامات مان کر یہ بات کہنا کفر نہیں مگر پھر بھی اچھا نہیں کہ اس سے عوام کے عقیدے بگڑنے کا اندیشہ ہے لہذا یہاں کافرین سے مراد یا اعتقادی کافر ہیں یا ناشکرے۔

الفصل الثانی

دوسری فصل

روایت ہے حضرت ابن عباس سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے علم نجوم کا حصہ حاصل کیا اس نے جادو کا حصہ حاصل کیا۔ جس نے اسے بڑھایا اتنا ہی اسے بڑھایا ۲ (احمد، ابوداؤد، ابن ماجہ)

۱ علم نجوم سے مراد کہانت کا علم ہے کہ ستاروں سے علم غیب حاصل کیا جائے۔ اسی علم کو جادو سے تشبیہ دینا اس کی انتہائی ذلت کے اظہار کے لیے ہے یعنی علم نجوم جادو کی طرح برا ہے جادو کفر ہے یا قریب کفر۔
۲ یعنی جس قدر علوم نجوم میں زیادتی کرے گا۔ اس قدر گویا جادو میں زیادتی کرے گا اپنے گناہ بڑھائے گا۔ لہذا دونوں جگہ زاد بمعنی ماضی ہے اور مآزاد میں مآ بمعنی مادام ہے بعض شارحین نے فرمایا کہ زاد مآ زاد حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے اور زاد کا فاعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور نے علم نجوم کی برائی میں بہت زیادتی فرمائی لہذا مآ زاد مفعول ہے زاد کا۔ (اشعۃ الملعات) پہلے معنی زیادہ قوی ہیں۔ خیال رہے کہ تاروں سے بارش کا وقت، آندھیاں چلنا سردی گرمی، ارزانی گرانی آئندہ کے حالات معلوم کرنا حرام ہے کہ یہ علوم غیبیہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے مگر ان سے اوقات اور راستے، سمت قبلہ معلوم کرنا بالکل حق ہے۔ چاند کے طلوع کی خبر جو بذریعہ تاروں کے دی جائے شرعاً معتبر نہیں حضرت فرماتے ہیں کہ علم نجوم اس قدر حاصل کرو جس سے تم سمت قبلہ اور اسے معلوم کرلو پھر باز رہو (مرقات) لہذا علم توقیت برحق ہے۔ یوں ہی علم ریاضی، علم ہیئت وغیرہ درست ہے اپنی حد میں رہ کر۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ کاہن کے پاس جائے۔ پھر اس کی تصدیق کرے یا اپنی بیوی کے پاس بحالت

حیض جائے یا اپنی بیوی کے پاس اس کی در میں جاوے
تو وہ اس سے بری ہو گیا جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
پر اتارا ۲ (احمد، ابوداؤد)

اکاہن و عراف میں فرق یہ ہے کہ کاہن وہ جو آئندہ کی خبریں دے عراف وہ جو موجود چھپی خبریں بتائے کہ
تمہاری چوری فلاں نے کی ہے فلاں چیز فلاں جگہ رکھی ہے۔
۲ بحالت حیض یا در میں صحبت حرام قطعی ہے اس کا حلال جاننے والا کافر ہے وطی بحالت حیض کی حرمت تو نص
قرآنی سے ثابت ہے فرماتا ہے: "لَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ" اور فرماتا ہے: "قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا
النِّسَاءَ" مگر در میں صحبت کی حرمت احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہے اور اشارۃً قرآن سے بھی اور وطی بحالت
حیض کی حرمت پر قیاس کی وجہ سے بھی یہ قیاس قطعی ہے لہذا در میں صحبت حرام قطعی ہے جو حرام جان کر
ایسی حرکت کرے وہ سخت بدکار گنہگار ہے۔ اس کی تحقیق ہماری تفسیر نعیمی میں ملاحظہ فرماؤ۔ خیال رہے کہ لڑکوں
سے در میں صحبت کرنا صریحی قطعی نص سے حرام ہے قوم لوط پر اسی وجہ سے عذاب آیا اور عورت سے در میں
صحبت قیاس قرآنی سے حرام یہ فرق ضرور خیال میں رہے۔ لہذا اصول فقہ والوں کا اسے قیاس شرعی سے حرام فرمانا
بالکل درست ہے جیسا کہ نور الانوار اور توضیح تلکوت وغیرہ میں ہے۔

الفصل الثالث

تیسری فصل

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
سلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کسی چیز کا فیصلہ
فرماتا ہے تو فرشتے پست ہو کر اپنے پر بچھا دیتے ہیں اس
کے فرمان پر گویا کہ وہ پتھر کی چٹان پر زنجیر ہے ۲ پھر
جب ان کے دلوں سے کھول دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں
تمہارے رب نے کیا فرمایا ۳ وہ کہتے ہیں رب کے
فرمودہ کے متعلق کہ حق فرمایا ۴ اور وہ بلند ہے بڑائی
والا تو اسے چھپ کر سننے والے اس طرح سنتے ہیں کہ
ان کے بعض بعض کے اوپر ہوتے ہیں سفیان نے اپنے
ہاتھ سے یوں بیان کیا کہ اسے مائل کیا اور اپنی انگلیوں
کے درمیان کشادگی کی ۵ تو وہ بات سنتا ہے اسے اپنے
نیچے والے کیطرف ڈال دیتا ہے پھر دوسرا اسے اپنے

نیچے والے کی طرف ڈالتا ہے ۶ حتیٰ کہ اسے جادو گر کاہن کی زبان پر ڈال دیتا ہے تو اکثر شہاب اسے ڈالنے سے پہلے لگ جاتا ہے اور اکثر وہ اسے لگنے سے پہلے ڈال دیتا ہے ۷ تو اس کے لیے سو جھوٹ بنا دیتا ہے ۸ تو کہا جاتا ہے کہ کہا اس نے ہم سے فلاں فلاں دن فلاں فلاں بات نہ کہی تھی اسی ایک وجہ سے اس کاہن کی تصدیق کی جاتی ہے مگر آسمان سے سنی گئی ۹ (بخاری)

۱ یعنی جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی فیصلہ کا فرشتوں میں اعلان فرماتا ہے تو فرشتے اظہار انکسار کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ بعض فرشتوں کے دو پر ہیں بعض کے تین بعض کے چار۔

۲ یعنی فرمان الہی کی آواز ایسی ہوتی ہے جیسے صاف چکنے پھرنے والے لوسے کی پتلی زنجیر کھینچو نہایت باریک اس کا سمجھنا بہت دشوار الفاظ غیر واضح۔

۳ یعنی جب وہ آواز ختم ہو جاتی ہے اور فرشتوں کے دلوں سے وہ بیت جاتی رہتی ہے تو بعض فرشتے بعض سے پوچھتے ہیں یہ پوچھنا ایسا ہوتا ہے جسے طلباء سبق پڑھ کر آپس میں تکرار کرتے ہیں۔

۴ یعنی رب نے جو کچھ فرمایا بالکل حق فرمایا یہاں حق مقابل ہے باطل کا یا بمعنی ثابت ہے۔ یہاں مرقات نے فرمایا کہ روزانہ کے واقعات کا ذکر رب تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، گناہوں کی بخشش، مصیبتوں کا دور کرنا، کسی قوم کی ترقی، کسی کا تنزل، بیماروں کی شفاء، تندرستوں کو بیمار کرنا، ذلیلوں کو عزت دینا، عزت والوں کو ذلیل کرنا، فقیروں کو غنی کرنا، اغنیاء کو فقیر بنادینا۔ غرض کہ لوح محفوظ میں تحریر قول میں لائی جاتی ہے۔ (مرقات) اس سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ ان فرشتوں کو علوم غیبیہ پر مطلع فرماتا ہے اور جو فرشتے لوح محفوظ پر مقرر وہ تو کائنات کے ذرہ ذرہ سے خبردار ہیں۔

۵ یعنی زمین سے آسمان تک جنات کے پرے اوپر نیچے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے مائل ہاتھ کی متفرق کھلی انگلیاں۔

۶ اس ڈالنے اور بتانے کا سلسلہ اس طرح چلتا ہے کہ آسمان سے قریب والے جن فرشتوں کی باتیں سن کر فوراً اپنے نیچے والے جن کو سنادیں اس نے اپنے نیچے والے کو اس نے اپنے نیچے والے کو حتیٰ کہ آخری پرے نے اپنے دوست کاہن کو سنادیں یہاں ساحر سے مراد کاہن نجومی ہے۔

۷ یعنی پہلا جن جو فرشتوں سے باتیں چراتا ہے اس کو شعلہ آگ کا ضرور لگتا ہے مگر کسی کو یہ خبریں سنادینے کے بعد اور کسی کو سنادینے سے پہلے پھر یہ شعلہ کبھی تو اس جن کو ہلاک کرتا ہے جلا کر اور کبھی جلاتا نہیں صرف دیوانہ کر دیتا ہے۔ (مرقات) خیال رہے کہ ہلکی آگ کو قوی آگ فنا کر سکتی ہے۔ جن ہلکی آگ سے پیدا ہیں اور شعلہ کی آگ بہت قوی ہوتی ہے۔ لہذا یہ اسے جلا کر فنا کر دیتی ہے۔

۸ یا تو پہلا جن ہی یہ ملاوٹ کر دیتا ہے یا آخری جن جو کاہن کو سناتا ہے وہ ملاوٹ کرتا ہے دوسرا احتمال زیادہ قوی ہے۔

۹ کاہن کی جھوٹی خبروں کی اشاعت نہیں کرتے لوگ اس ایک سچی خبر کی دھوم مچا دیتے ہیں کہ فلاں خبر سچی تھی لہذا کاہن سچا ہے آج کل طبیبوں عاملوں کے متعلق یہ دیکھا جا رہا ہے۔ اگر کوئی طبیب پچاس بیماروں سے قبرستان بھر دے مگر دو چار کو صحت ہو جائے تو اسکی صحت و شفاء کا شہرہ ہوتا ہے۔

روایت ہے حضرت ابن عباس سے فرماتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انصاری نے خبر دی اس حالت میں کہ ہم ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک تارا ٹوٹا، اور روشنی پھیل گئی۔ تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاہلیت میں کیا کہتے تھے جب اس جیسا تارا ٹوٹتا تھا ۲ وہ بولے کہ اللہ اور اس کا رسول خوب جانیں۔ ہم تو یہ کہتے تھے کہ آج رات یا تو کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا یا کوئی بڑا آدمی مرا ہے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ تارے نہ تو کسی کی موت کے لیے مارے جاتے ہیں نہ کسی کی زندگی کیلئے ۳ لیکن ہمارا رب کہ مبارک ہے اس کا نام جب کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے ۴ تو حاملین عرش تسبیح کرتے ہیں پھر اس آسمان والے تسبیح کرتے ہیں جو انکے قریب ہیں حتیٰ کہ تسبیح اس دنیا کے آسمان والوں تک پہنچ جاتی ہے ۵ پھر حاملین عرش کے قریب والے حاملین عرش سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا وہ انہیں خبر دیتے ہیں ۶ فرمایا کہ پھر بعض آسمان والے بعض سے خبریں پوچھتے ہیں حتیٰ کہ اس آسمان دنیا تک خبر پہنچ جاتی ہے۔ تو جنات سنی باتوں کو اچک لیتے ہیں ۸ تو اپنے دوستوں تک ڈال دیتے ہیں اور مار دیئے جاتے ہیں ۹ پھر کاہن جو کچھ اس کے موافق لاتے ہیں وہ حق ہے ۱۰ لیکن وہ تو اس میں جھوٹ ملا دیتے ہیں اور بڑھا دیتے ہیں ۱۱ (مسلم)

۱۲ کہ تھوڑی دیر کے لیے سارے عالم میں سرخ یا سبز یا سفید روشنی ہوگئی جب کہ اب بھی کبھی دیکھا جاتا ہے۔

۲ ان کا عقیدہ پوچھنا اس کی تردید کے لیے تھا اور اصل صحیح عقیدہ سمجھانے کے لیے جیسا کہ اگلے مضمون سے ظاہر ہے۔ (مرقات)

۳ یعنی بچہ پیدا ہوا جو آگے چل کر شاندار انسان بنے گا اس کی خوشی میں تارا ٹوٹا۔

۴ یعنی تم لوگوں کا یہ خیال غلط ہے تاروں کے ٹوٹنے کا تعلق کسی انسان کی موت یا زندگی سے نہیں۔

۵ یعنی رب تعالیٰ عالم کے انتظام کے متعلق اپنے کسی فیصلہ کی خبر فرشتوں کو دیتا ہے کہ ہم نے فلاں قوم کو ذلیل کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔

۶ جیسے بادشاہ جب اپنے خاص درباریوں کو اپنے کسی ارادے پر مطلع کرتا ہے تو درباری ادب سے سر جھکا کر کہتے ہیں حضور بالکل حق ہے بالکل درست ہے وغیرہ ایسے ہی فرشتے ارادۃ الہی کی خبر پا کر ادب سے تسبیح پڑھتے ہیں

خیال رہے کہ یہاں قضا یعنی فیصلہ الہی کا ذکر ہے نہ کہ مشورہ کا چنانچہ رب تعالیٰ نے فرشتوں کو خبر دی کہ "إِنِّي

جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً" میں فیصلہ کی خبر نہ تھی بلکہ بطور مشورہ ان سے کہا گیا تھا کہ تمہاری اس میں کیا

رائے ہے لہذا وہاں فرشتوں نے آزادی سے رائے ظاہر کر دی کہ خلافت کے مستحق ہم ہیں اگر وہاں قضا و فیصلہ کی خبر ہوتی تو فرشتے وہاں بھی تسبیح ہی پڑھتے۔ لہذا یہ حدیث اس آیت کے خلاف نہیں قرآن کے احکام واجب العمل ہیں جیسے نماز و زکوٰۃ کا حکم مگر قرآنی مشورہ واجب العمل نہیں مستحب ہیں جیسے قرض کا لکھ لینا۔

۷ اس فرمان عالی سے دو مسئلہ معلوم ہوئے: ایک یہ کہ رب تعالیٰ کی خبر صرف حاملین عرش ہی سنتے ہیں باقی فرشتوں کو پھر یہ لوگ بتاتے ہیں، دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ان پر مطلع فرمایا ہے، حاملین عرش کو بلا واسطہ اور دوسرے فرشتوں کو ان حاملین کے ذریعہ سے۔

۸ اس طرح کہ جب یہ چیزیں دنیا کے آسمان یعنی پہلے آسمان والے فرشتوں کو ان کے اوپر والے بتاتے ہیں تو وہاں چھپے ہوئے جنات جو کان لگائے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں سن لیتے ہیں۔

۹ یعنی بعض دفعہ یہ جن یہ باتیں سنا کر شہاب سے مارے جاتے ہیں اور کبھی اس سے پہلے ہی۔

۱۰ یعنی جب یہ کاہن لوگ وہ بات جو اس جن سے سنی ہے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں تو حق ہوتی ہے اس کے علاوہ جو بتاتے ہیں وہ ناحق ہوتی ہے۔

۱۱ یہ زیادتی ننانوے فی صد ہوتی ہے یعنی سو میں ایک بات درست اور ننانوے باتیں جھوٹی ہوتی ہیں۔

روایت ہے حضرت قتادہ سے افرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان تاروں کو تین مقصدوں کے لیے پیدا فرمایا ۲ انہیں آسمان کی زینت اور شیاطین کی مار بنایا ۳ اور نشانیاں بنایا جن سے ہدایت لی جاوے ۴ تو جوان میں اس کے سوا تاویل کرے ۵ اس نے خطا کی اور اپنا حصہ ضائع کیا اور اس کا تکلف کیا جو وہ جانتا نہیں ۶ اسے بخاری نے

تعلیقاً روایت کیا۔ اور رزین کی روایت میں ہے کہ اس نے غیر مفید چیز کا تکلف کیا۔ اور اس کا جس کا اسے علم نہیں، اور جس کے علم سے انبیاء و فرشتے عاجز نہیں

۱۔ آپ تابعی ہیں اور اس زمانہ کے مفسرین کے امام ہیں آپ کے حالات پہلے بیان ہو چکے ہیں۔
۲۔ یعنی تاروں کے بڑے بڑے مقصد یہ تین ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں صراحۃً ہے۔ ورنہ تاروں کی پیدائش کے ہزار ہا مقصد ہیں۔

۳۔ چنانچہ قرآن مجید فرماتا ہے: "زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ" اور فرماتا ہے: "وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا

لِّلشَّيْطَانِ" یہ تارے آسمان پر ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے پتلی چادر پر رنگ برنگے سلسے لٹکے ہیں۔
۴۔ کہ تاروں سے وقت اور سمت معلوم کی جاتی ہے۔ قطب تارے پر سمندری سفر، سمت قبلہ وغیرہ موقوف ہیں مسجدیں اس تارے سے بنائی جاتی ہیں رب فرماتا ہے: "وَالنَّجْمُ هُمْ يَهْتَدُونَ" لہذا ستاروں کی یہ تین صفات برحق ہیں۔

۵۔ اس طرح کہ ان سے غیبی چیزیں معلوم کرے ان کو موثر مانے بارشیں موسم ان سے ثابت کرے جس کا نتیجہ شرک ہے۔

۶۔ یعنی رب تعالیٰ نے اسے ان چیزوں کا مکلف نہیں کیا وہ غیر ضروری چیزوں میں پھنس کر ضروری عبادات سے غافل ہو جاتا ہے۔

۷۔ یعنی حضرات انبیاء اور فرشتے بھی تاروں سے غیبی خبریں معلوم نہیں کرتے ان کے علوم وحی الہی ارشاد ربانی سے ہوتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان حضرات کو غیبی علوم دیئے نہیں گئے مقصد یہ ہے کہ ان تاروں کے ذریعے نہیں دیئے گئے یا یہ مطلب ہے کہ حضرات انبیاء کرام نے مخلوق کو تاروں کے ذریعہ ہدایت نہ دی بلکہ اپنے ارشادات اور ربانی کلام کے ذریعے ہدایت دی علم بمعنی تعلیم لہذا تم ان تاروں میں سوچ بچار کرنے کی بجائے کتاب و سنت میں سوچ و بچار کرو۔ (ازمرقات)

اور ربیع سے اسی کی مثل مروی ہے اور یہ زیادتی ہے کہ رب کی قسم! اللہ نے تارے میں نہ کسی کی زندگی رکھی ہے نہ رزق نہ موت یہ لوگ اللہ پر جھوٹ ہی باندھتے ہیں اور تاروں سے بہانہ بناتے ہیں!

۱۔ یعنی انتظامات دنیا مخلوق کی موت و زندگی، فراخی، تنگی، بارش و خشکی میں تارے موثر نہیں یہ سب کچھ اللہ کی قدر ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ تارے حالات میں موثر نہیں ہاں بعض حالات کی علامات ہیں۔ اور علامات سے حالات وابستہ نہیں ہوتے بادل بارش کی علامت ہے۔ اس کی علت نہیں بارہا بادل آتے ہیں بارش نہیں ہوتی۔ صحبت اولاد کی علامت

یا حد درجہ سبب ہے اس کی علت نہیں لہذا علم نجوم باطل بھی ہے اور صحیح بھی موثر ماننا باطل ہے علامت ماننا برحق ہے۔

روایت ہے حضرت ابن عباس سے فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص علم نجوم کا کوئی باب اس کے سوا کے لیے حاصل کرے جو اللہ نے ذکر فرمایا تو اس نے جادو کا حصہ سیکھا، نجومی کاہن، جادوگر، اور کاہن جادو گر کافر ہے ۲ (رزین)

۱ یعنی گزشتہ مذکورہ تین چیزوں کے سوا اور چیزیں ستاروں سے معلوم کرے۔
۲ کہ جادو گر اپنے عمل سے اور کاہن اپنی باتوں سے لوگوں کے دلوں پر اثر کرتے ہیں یہ دونوں عمل یا کفر ہیں۔ یا کفر ان یعنی ناشکری یہ پہلے بتایا گیا کہ علم نجوم کفر بھی ہے حرام بھی ہے اور درست بھی۔

روایت ہے ابو سعید سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اللہ اپنے بندوں سے پانچ سال بارش روک لے پھر بھیجے تب بھی لوگوں کا ایک ٹولہ کافر ہی ہو کہ وہ کہیں کہ ہم برج مجدح کی وجہ سے برسائے گئے ۲ (نسائی)

۱ پانچ سال کا ذکر بطور مثال ہے اس سے مقصود دراز مدت ہے یعنی اگر دراز مدت اور بہت انتظار کے بعد بھی بارش آوے تب بھی شکر نہیں کرتے کفر ہی کرتے ہیں۔

۲ مجدح میم کے کسرہ سے چاند کی ایک خاص منزل کا نام ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ جب چاند اس میں داخل ہوتا ہے تو ضرور بارش آتی ہے۔ بعض نے فرمایا کہ مجدح تین تاروں کا نام ہے جن کے متعلق عرب کا عقیدہ تھا کہ بارش ان سے ہوتی ہے۔ (اشعہ مرقات) جدح کہتے ہیں ستو گوندھنے کو ان تاروں کی شکل و ترتیب ایسی واقع ہے۔ جیسے کوئی بیٹھا ہوا ستو گوندھ رہا ہے اس لیے انہیں مجدح کہتے ہیں۔ جیسے عقرب قوس وغیرہ منزل ہے۔

کتاب الرؤیا

خواب کا بیان

الفصل الاول

پہلی فصل

الرؤیا بنا ہے رؤیت سے بمعنی دیکھنا مگر رؤیت عام ہے رؤیا خاص، رؤیت تو دیکھنے کو کہتے ہیں آنکھ سے دیکھنا ہو یا دل سے دیکھنا مگر رؤیا صرف خواب کو کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا "إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ" الخ۔ رؤیا مصدر ہے بشرہ شوری، سقیا۔ خواب کے متعلق اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے بیداری میں دل کے خیالات یا الہام الہی ہوتے ہیں یا وسوسہ شیطانی یوں ہی خواب سونے والے کے دل کے خیالات ہی سچے خواب الہام الہی ہیں، جھوٹے خواب شیطانی وسوسہ، ہمارے خواب نفسیاتی، شیطانی، رحمانی ہر طرح کے ہوتے ہیں مگر حضرات انبیاء کرام کے خواب رحمانی ہی ہوتے ہیں حتیٰ کہ ان کے خوابوں پر شرعی احکام جاری ہوتے ہیں، دیکھو نماز کی اذان حضرات صحابہ کی خواب سے جاری ہوئی، حضور کی تصدیق فرمادینے کی وجہ سے بعض خوابیں بالکل واضح ہوتی ہیں جیسے صحابہ کی اذان کی خواب بعض مجمل جیسے شاہ مصر نے قحط کے سالوں کو گایوں بالیوں کی شکل میں دیکھا۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہ باقی رہیں موت سے مگر بشارتیں لوگوں نے عرض کیا بشارتیں کیا ہیں فرمایا اچھی خواب ۲۔ (بخاری)

۱۔ یعنی ہماری وفات پر وحی، نبوت تا قیامت ختم ہو جائے گی مگر نبوت کا ایک حصہ یعنی ڈرانا اور بشارت باقی رہے گا۔ رب تعالیٰ خوابوں کے ذریعہ علوم غیبیہ اگلے حالات پر اطلاع برابر جاری رکھے گا خوابیں غیبی خبریں دیتی رہیں گی، خوابیں بشارت بھی ہوتی ہیں ڈراتی بھی ہیں مگر تعلیلاً بشارت فرمایا۔ (مرقات)

۲۔ صالحاً سے مراد یا سچی خوابیں یا اچھی خوشی کی خوابیں عموماً خوشی کی خواب کو رؤیا کہتے ہیں اور ڈراؤنی خواب کو حلم مگر یہاں رؤیا سے عام خواب مراد ہے اچھی ہو یا ڈراؤنی۔ (اشعہ و مرقات) خیال رہے کہ رؤیا بمعنی خواب آتا ہے مگر جب اس کے بعد رؤیت کا کوئی مشتق آجائے تو بیداری میں دیکھنے کے بھی معنی دیتا ہے، رب فرماتا ہے: "وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ"۔ حضور انور نے معراج کی شب سارے عالم

غیب کو اپنی آنکھوں سے بیداری میں دیکھا مگر اسے رب نے رؤیا فرمایا، چونکہ آگے آرہا ہے اریناک اس لیے وہاں آنکھ سے بیداری میں دیکھنا مراد ہو۔ معراج جسمانی کے منکر اسی لفظ رؤیا سے جسمانی معراج کا انکار کرتے ہیں۔

مالک نے بروایت عطاء ابن یسار یہ زیادتی کی کہ جسے مسلمان آدمی دیکھے یا اسے دکھائی جاوے ۱۔

۱ یعنی مسلمان خود خواب دیکھے یا دوسرا شخص اس کے متعلق خواب دیکھے۔ طبرانی نے بروایت عبادہ ابن صامت حدیث نقل فرمائی کہ مؤمن کا خواب اس کا اپنے رب سے کلام کرنا ہے یا رب کا اس سے کلام کرنا۔ (مرقات) خواب میں رب تعالیٰ کا دیدار بھی ہو سکتا ہے، ہمارے امام اعظم نے ننانوے بار رب تعالیٰ کو خواب میں دیکھا۔ یراھا اور اتتری لہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض خواب انسان خود دیکھتا ہے کہ دن میں جو خیالات رکھتا ہے وہ ہی خواب دیکھتا ہے اور بعض خواب رب کی طرف سے دکھائے جاتے ہیں، مؤمن کے یہ خواب الہام کا حکم رکھتے ہیں انہیں کو رؤیا صالحہ کہتے ہیں۔

روایت ہے حضرت انس سے فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اچھی خواب نبوت کا چھیالیسواں ہے ۲۔ (مسلم و بخاری)

۱ رؤیا صالحہ سے مراد سچی خواب ہے جو نہ شیطانی و سوسہ سے ہو نہ دل کے خیالات سے بلکہ خاص رحمان کی طرف سے ہو جس قدر تقویٰ اعلیٰ اس قدر خوابیں سچی ہوتی ہیں۔ خیال رہے کہ کبھی کفار و فساق کی خوابیں بھی سچی ہوتی ہیں، شاہ مصر کافر تھا مگر اس نے آئندہ کے سات سال کی قسط سالی بالیوں کی شکل میں دیکھی، حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی اور وہ خواب سچی تھی اس کی اس خواب کے بہت اعلیٰ نتیجے ہوئے۔ ۲ اس کا حقیقی مطلب رب تعالیٰ جانے یا اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض شارحین نے فرمایا کہ حضور کی نبوت کا زمانہ تئیس سال ہے اور ظہور نبوت سے پہلے چھ ماہ یعنی نصف سال آپ کو بہت ہی سچی اور اعلیٰ خوابیں آئیں تو زمانہ خواب زمانہ نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے اس لیے خواب کو چھیالیسواں حصہ فرمایا گیا۔ واللہ اعلم! بعض روایات میں ہے ستر واں حصہ ہے، بعض میں ہے پچاسواں حصہ ہے۔ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق اور میانہ روی نبوت کا چوبیسواں حصہ ہے لہذا چاہیے یہ کہ فرمان پر ایمان لاؤ مطلب اللہ رسول کے سپرد کرو، بعض نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھیالیس خصوصی صفات عالیہ عطا ہوئیں جن میں سے ایک صفت اچھی خواب ہے، بعض نے فرمایا کہ اس سے عدد خاص مراد نہیں بلکہ زیادتی بیان کرنا مقصود ہے یا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی چھیالیس قسم کی ہوئی ہے بلا واسطہ جبریل، بواسطہ جبریل، پھر گھنٹہ کی سی آواز، صاف بیان حق تعالیٰ کا خواب میں کچھ فرمادینا حتیٰ کہ معراج میں مشاہدہ جمال کرا کر کلام فرمایا ان چھیالیس حصہ سے ایک خواب بھی ہے لہذا یہ خواب نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے۔ (اشعہ) خیال رہے کہ حضور پر نبوت ختم ہو چکی مگر نبوت کے اوصاف تاقیامت باقی ہیں اوصاف نبوت یا اجزاء نبوت بعینہ نبوت نہیں۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری شکل نہیں بن سکتا ۲ (مسلم و بخاری)	
---	--

۱ یعنی جو شخص خواب میں ایک شکل دیکھے اور سمجھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو وہ حضور اقدس ہی ہیں شیطان آپ کی شکل بن کر نہیں آیا خواہ وہ شخص حضور کو بچپن شریف کی عمر میں دیکھے یا جوانی کی عمر میں یا بڑھاپے شریف کی عمر میں۔ خیال رہے کہ خواب میں حضور کا نورانی چہرہ چمکدار دیکھنا اپنے درستی عقائد کی علامت ہے اور چہرہ انور میں سیاہی دیکھنا اپنے دل کی سیاہی بدعتیہ کی ہے، حضور کا لباس صاف سفید اپنے نیک اعمال ہونے کی علامت ہے، لباس مبارک کثیف دیکھنا اپنے اعمال خراب ہونے کی علامت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ حق نما ہے آئینہ میں اپنا چہرہ نظر آتا ہے۔ شعر

گفت من آئینہ منقول دوست ترکی و ہندی بہ بند آنچہ است

اگر خواب میں حضور کوئی ناجائز حکم دیں تو وہ ہمارے اپنے سننے میں فرق ہے، کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضور فرماتے ہیں اشرب خمر اتم شراب پیو اس کی تعبیر دی گئی کہ حضور نے فرمایا ہے لا تشرب تو نے غلطی سے سن لیا اشرب یا خمر سے مراد شراب طہور شراب محبت ہے۔

۲ علماء فرماتے ہیں کہ شیطان خواب میں خدا بن کر آسکتا ہے مگر مصطفیٰ بن کر نہیں آسکتا کیونکہ حضور ہادی مطلق ہیں اور شیطان مضل مطلق گمراہ گر ہادی کی شکل میں کیسے آئے ضدین جمع نہیں ہو سکتیں اللہ تعالیٰ ہادی بھی ہے مضل بھی دیکھو مدعی الوہیت کے ہاتھ پر عجائبات ظاہر ہو سکتے ہیں جیسے دجال مگر مدعی نبوت کے ہاتھ پر کبھی عجائبات ظاہر نہیں ہو سکتے۔ (اشعة الملعات)

روایت ہے ابو قتادہ سے فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا ۱ (مسلم و بخاری)	
--	--

اس حدیث کے چند معنی کیے گئے ہیں: ایک یہ کہ دیکھنے سے مراد ہے خواب میں دیکھنا اور حق سے مراد ہے واقعی دیکھنا باطل کا مقابل یعنی جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے واقعی مجھے دیکھا وہ شکل خیالی یا شیطانی نہیں میری ہے۔ دوسرے یہ کہ تاقیامت جو ولی بیداری میں مجھے دیکھے گا وہ مجھ ہی کو دیکھے گا۔ شیطان میری شکل میں اس کے سامنے نہ آئے گا۔ بعض اولیاء بیداری میں حضور کو دیکھتے آپ سے کلام کرتے ہیں، مصافحہ و معافہ کرتے ہیں۔ شیخ ابو مسعود ہر نماز کے بعد حضور انور سے مصافحہ کرتے تھے، ابوالحسن شاذلی فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضور انور نے فرمایا اے علی اپنے کپڑے پاک رکھو، نور الدین یحییٰ نے روضہ انور سے جواب سلام سنا، شیخ ابوالعباس کہتے ہیں کہ اگر میں ایک ساعت بھی حضور کا جمال نہ دیکھو تو اپنے مرتد ہو جانے کا فتویٰ دوں، حضرت غوث پاک وعظ فرما رہے تھے کہ شیخ علی ابن ہیتی سامنے بیٹھے تھے کہ انہیں نیند آگئی حضور غوث پاک منبر سے اتر کر ان کے پاس بادب کھڑے

ہو گئے اور حاضرین سے فرمایا با ادب رہو خاموش رہو کچھ دیر بعد علی بیدار ہوئے جناب غوث پاک نے فرمایا اے علی کیا تم نے خواب میں حضور کی زیارت کی بولے ہاں، فرمایا اس لیے میں تمہارے پاس با ادب کھڑا ہو گیا، فرمایا تم کو حضور نے کیا حکم دیا عرض کیا آپ کی مجلس میں حاضر رہنے کا، شیخ علی نے کہا کہ جو کچھ میں نے خواب میں دیکھا جناب غوث نے بیداری میں دیکھا غرضکہ بیداری میں حضور کو دیکھنا اولیاء اللہ سے ثابت ہے یہ حدیث اس کی دلیل ہے۔ (اشعۃ الملتعات) کوئی شخص اس دنیا میں آنکھوں سے بیداری میں رب تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، قرآن مجید فرماتا ہے: "لَا تُدْرِكُهُ الْآبْصَارُ" ان آنکھوں سے رب کو صرف حضور انور نے بیداری میں دیکھا مگر زمین پر رہ کر نہیں بلکہ عرش سے ورا جا کر یعنی معراج کی رات، ہاں خواب میں رب تعالیٰ کی زیارت ہو سکتی ہے بلکہ بعض خواص کو ہوئی ہے، حضور انور صبح کی نماز میں دیر سے آئے بعد نماز فرمایا میں نے رب کو اچھی صورت میں دیکھا جیسا کہ ہم نے باب المساجد میں اس حدیث کی شرح میں لکھ چکے ہیں، بعض لوگ اس حدیث کے معنی یہ کرتے ہیں کہ یہاں حق سے مراد رب تعالیٰ کی ذات ہے اور معنی یہ ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا تعالیٰ کو دیکھ لیا کیونکہ حضور انور آئینہ ذات کبریا ہیں جیسے کہا جائے کہ جس نے قرآن مجید پڑھا اس نے رب سے کلام کر لیا یا جس نے بخاری دیکھی اس نے محمد بن اسماعیل کو دیکھ لیا اگرچہ بعض لوگ اس معنی کی تردید کرتے ہیں لیکن ہم نے جو توجیہ عرض کی اس توجیہ سے یہ معنی درست ہیں، قرآن کریم نے حضور کو ذکر اللہ فرمایا: "قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا" کیونکہ حضور کو دیکھ کر خدا تعالیٰ یاد آتا ہے حضور مذکر ہیں "إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكَّرٌ"۔ یہاں مرقات، اشعۃ الملتعات نے اس حدیث کے متعلق بڑی اعلیٰ باتیں فرمائی ہیں۔

روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عنقریب مجھے بیداری میں دیکھے گا اور شیطان میری شکل نہیں بن سکتا ۲ (مسلم، بخاری)

اس حدیث کے بھی چند معنی کیے گئے: ایک یہ کہ جس صحابی نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے قیامت میں بیداری میں دیکھے گا۔ دوسرے یہ کہ جس مسلمان نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے قیامت میں بیداری میں دیکھے گا۔ تیسرے یہ کہ جس مسلمان نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے اپنی زندگی ہی میں بیداری میں دیکھے گا۔ خواص اولیاء تو ظاہر ظہور دیکھیں گے ہم جیسے عوام جن میں ضبط کا مادہ نہیں راز چھپا نہیں سکتے وہ مرتے وقت جب زبان بند ہو جائے گی تب پہلے مجھے دیکھیں گے بعد میں وفات پائیں گے تاکہ وہ راز ظاہر نہ کر سکیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا بیدار ہو کر اس حدیث میں غور کیا اور سوچا کہ اب میں حضور انور کو بیداری میں کیونکر دیکھوں گا، آپ اپنی خالہ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے حضرت میمونہ نے حضور کا آئینہ آپ کو دیا جس میں حضور انور اپنا چہرہ انور دیکھا کرتے تھے حضرت ابن عباس نے جب آئینہ دیکھا تو اس میں بجائے اپنی صورت کے حضور کی صورت شریف نظر آئی اپنی صورت بالکل نظر نہ آئی، دیکھو اشعۃ الملتعات

یہ ہی مقام۔ چوتھے یہ کہ میرے زمانہ حیات شریف میں جو مسلمان مجھ تک نہ پہنچ سکا اس نے مجھے خواب میں دیکھ لیا وہ ان شاء اللہ عنقریب مجھ تک پہنچ جائے گا اور میری زیارت کر لے گا مگر تیسرے معنی بہت قوی ہیں اور یہ بشارت عام مسلمانوں کے لیے ہے۔

۲۔ یہ حضور کا وہ معجزہ ہے جو تاقیامت باقی ہے کہ جیسے شیطان زندگی شریف میں آپ کی شکل اختیار نہیں کر سکتا تھا یوں ہی تاقیامت کسی کے خواب میں حضور کی شکل میں نہیں آسکتا حضور انور کے سواء اور تمام کی شکلوں میں آجاتا ہے، خواب میں باتیں کر جاتا ہے مرد یا عورت کو احتلام اس کی مہربانی سے ہوتا ہے۔

روایت ہے حضرت ابوقحادہ سے فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اچھی خواب اللہ کی طرف سے ہے اور بری خواب شیطان کی طرف سے ۱۔ تو جب تم میں سے کوئی پسندیدہ چیز دیکھے تو اپنے پیارے کے سوا کسی سے بیان نہ کرے ۲۔ اور جب ناپسند بات دیکھے تو اس کی شر سے اور شیطان کی شر سے اللہ کی پناہ مانگے اور تین بار تھوک دے اور اس کی خبر کسی کو نہ دے تو وہ خواب اسے مضر نہ ہوگی ۳۔ (مسلم، بخاری)

۱۔ اچھے خواب کو رؤیا کہتے ہیں اور برے خواب کو حلم، اسی سے ہے اضطغاث احلام اسی سے بنا ہے احتلام، اگرچہ ساری خوابیں رب تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں مگر بارگاہ الہی کا ادب یہ ہے کہ بُری اور ڈراؤنی خوابوں کو شیطان کی طرف سے نسبت دے کیونکہ مسلمان کی بری خوابوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ (مرقات) بہر حال اچھی خواب رب کی بشارت ہے تاکہ مسلمان اللہ کی رحمت کا منتظر اور شکر میں مشغول ہو جائے بری خواب مایوس کن ہے اور مایوسی شیطانی عمل ہے۔

۲۔ یعنی اچھی خواب ضرور بیان کرے تاکہ اس کا ظہور ہو جائے مگر بیان کرے ایسے عالم معتبر سے جو اس کا دوست و خیر خواہ ہو تاکہ وہ تعبیر خراب نہ دے اچھی تعبیر دے خواب کی پہلی تعبیر ہی پر خواب کا ظہور ہوتا ہے۔ ۳۔ یہ عمل بہت مجرب ہے کیسی ہی خطرناک خواب دیکھو یہ عمل کر لو ان شاء اللہ اس کا ظہور کبھی نہ ہوگا، اچھی

خواب اللہ کی نعمت ہے اس کا چرچہ کرو "وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ" اور بری خواب بلا امتحان ہے اس پر

صبر کرو کسی سے نہ کہو رب سے عرض کرو ان شاء اللہ دفع ہو جائے گی۔ (مرقات) چونکہ حضور کے خطرناک خواب بھی رب کی طرف سے ہوتے تھے اس لیے حضور لوگوں سے انکا ذکر فرمادیتے پھر ان کا ظہور بھی ہوتا تھا جیسے حضور نے خواب میں تلوار ٹوٹی دیکھی اس کا ظہور غزوہ احد کی تکالیف کی شکل میں نمودار ہوا، ہاتھوں پر بھاری کنگن دیکھے ان کا ظہور مسیلہ کذاب اور اسود عنسی سے ہوا لہذا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حضور کے اس عمل شریف کے خلاف نہیں۔

روایت ہے حضرت جابر سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم میں سے کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اپنے بائیں جانب تین بار تھوک دے اور تین بار شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے اور جس کروٹ پر تھا اس سے پھر جاوے! (مسلم)

۱۔ عربی میں بصدق کہتے ہیں تھوکنے کو، اتفل کہتے ہیں تھکانے کو، یہاں بصدق سے مراد تھکانا ہی ہے جیسا کہ دوسری روایات میں ہے یہ تینوں عمل شیطان کو ذلیل کرنے اور اپنے حال کو بدلنے کے لیے ہے، شیطان اکثر بائیں ہاتھ پر رہتا ہے ادھر تھوکنے کو یا شیطان کے منہ پر تھوکنے ہے، یہ عمل بھی مجرب ہے، رے خواب میں یہ دیکھ کر یہ کرنا چاہیے اس سے خواب ختم ہو جاتا ہے۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب زمانہ قریب ہوگا! تو مؤمن کی خواب جھوٹی نہ ہو سکے گی ۲ اور مؤمن کی خواب نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے اور جس کا تعلق نبوت سے ہو وہ جھوٹی نہیں ہوتی ۳ محمد ابن سیرین نے فرمایا ۴ کہ میں کہتا ہوں کہ خواب تین طرح کی ہے نفسیاتی خیالات ۵ اور شیطان کی دھمکی اور اللہ کی طرف سے بشارت ۶ تو جو ناپسند چیز خواب میں دیکھے اسے کسی پر بیان نہ کرے اور کھڑا ہو جاوے نماز پڑھ لے فرمایا کہ آپ خواب میں طوق کو ناپسند کرتے تھے اور انہیں قید پسند تھی ۸ کہا جاتا ہے کہ قید دین میں پختگی ہے۔ (مسلم، بخاری)

۱۔ قرب زمان میں کئی احتمال ہیں: قریب قیامت، موت کے قریب کا زمانہ یعنی بڑھاپا وہ مہینے جن میں دن رات برابر ہوتے ہیں۔ حضرت امام مہدی کے ظہور کا زمانہ جب کہ لوگوں میں عیش و عشرت بہت ہوگا، سال گزرے گا مہینہ کی طرح، مہینہ ہفتہ کی طرح، ہفتہ ایک دن کی طرح وہ زمانہ جب لوگوں کی عمریں گھٹ جائیں گی یا شرفساد کا زمانہ جب لوگ ایک دوسرے سے گتہ جائیں قتل و خون کے لیے قریب ہوں گے۔ (اشعہ) مرقات میں اس کے اور بہت سے معنی کیے گئے ہیں مثلاً یا جوج ماجوج کے خروج کا زمانہ۔

۲۔ یعنی ان زمانوں میں اہل اسلام کی اکثر خوابیں صحیح ہوا کریں گی ان تمام موقعوں پر خوابیں درست ہونے کی وجہیں مرقات و لمعات وغیرہ نے بہت دراز بیان فرمائی ہیں۔

۳۔ اس مضمون کی شرح ابھی کچھ پہلے ہم عرض کر چکے ہیں۔

۴۔ محمد ابن سیرین حضرت انس ابن مالک کے آزاد کردہ غلام ہیں، عظیم الشان تابعی ہیں، بڑے فقیہ محدث عالم باعمل تھے، ستر سال عمر پائی، ۱۰۰ھ میں وفات ہوئی، بصرہ کے پاس خواجہ حسن بصری کے ساتھ ایک ہی حجرہ میں دفن ہیں۔ فقیر نے قبر شریف کی زیارت کی ہے آپ اپنے زمانہ میں علم تعبیر کے امام تھے۔

۵۔ کہ دن بھر کے خیالات رات کو خواب کی شکل میں نظر آجاتے ہیں۔

۶۔ یعنی ہر خواب سچا نہیں ہوتا نفسانی شیطانی خواب مثل وسوسہ کے ہوتے ہیں ناقابل اعتبار اور رحمانی خواب، ہاں رحمانی خواب جس کا تعلق فرشتہ سے ہوتا ہے وہ درست ہی ہوتے ہیں یہ ہماری خوابوں کا حال ہے، حضرت انبیاء کرام کے خواب ہمیشہ رحمانی اور درست ہوتے ہیں لہذا حدیث بالکل ظاہر ہے۔

۷۔ تاکہ نماز کی برکت سے شیطان کا اثر جاتا رہے یہ مشورہ جب ہے جب کہ نماز میں دل لگے ورنہ بائیں ہاتھ کی طرف تھکار دے، کروٹ بدل لے، لاحول شریف پڑھ لے جیسا کہ ابھی کچھلی حدیث میں گزرا۔

۸۔ یعنی ابن سیرین خواب میں اپنے گلے میں طوق دیکھنا ناپسند کرتے تھے اپنے پاؤں میں زنجیر و بیڑیاں دیکھنا پسند کرتے تھے اور کہتے تھے یا حضرات صحابہ کرام خواب میں اپنے گلے میں طوق دیکھنا ناپسند کرتے تھے۔ کان یکسرہ کا فاعل ابن سیرین ہیں اور یعجبہم کا مرجع حضرات صحابہ کرام ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ گلے میں طوق لعنت کی علامت ہے، پاؤں میں بیڑی دین پر استقامت کی نشانی ہے۔

بخاری نے فرمایا کہ اسے قتادہ یونس ہشیم اور ابوہلال نے محمد ابن سیرین سے انہوں نے حضرت ابوہریرہ سے ۱۔ روایت کیا یونس نے فرمایا میں اسے نہیں خیال کرتا مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قید کے متعلق ۲۔ اور مسلم نے کہا مجھے خبر نہیں کہ وہ حدیث میں ہے یا یہ ابن سیرین نے کہا ۳۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حدیث میں یہ قول اکبرہ الغل پورے کا پورا حدیث میں داخل کر لیا گیا ہے ۴۔

۱۔ قتادہ تو مشہور تابعی ہیں، یونس نام کے بہت راوی ہیں یہاں یونس ابن عبید بصری مراد ہیں جو عبد القیس کے آزاد کردہ غلام ہیں کیونکہ محمد ابن سیرین سے زیادہ روایت یہی کرتے ہیں، ہشیم سے مراد ہشیم ابن بشیر سلمی ہیں، ابو ہلال بھی تابعی ہیں، ان چاروں بزرگوں نے کہا کہ محمد ابن سیرین نے یہ حدیث حضرت ابوہریرہ سے روایت کی۔ (اشعہ)

۲۔ یعنی یونس ابن عبید نے کہا کہ قید کے متعلق یہ فرمان کہ قید پسند کرتے تھے یہ حضور کا فرمان عالی ہے کہ حضور خواب میں قید دیکھنا پسند فرماتے تھے۔

۳۔ یعنی خواب میں قید دیکھنے کا محبوب ہونا یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے یا محمد ابن سیرین کا اپنا قول ہے۔

۱ یعنی کان یکرہ الغل سے لے کر فی الدین تک کی عبارت حدیث میں نہیں ہے یہ ابن سیرین کا اپنا قول ہے مگر اسے حدیث میں اس طرح بیان کیا ہے کہ حدیث کا جز معلوم ہوتا ہے یہ شامل کرنے والے یا تو ابن سیرین ہیں یا ابوہریرہ۔ (اشعہ) یہاں مرقات نے فرمایا کہ طوق گردن میں پڑتا ہے اور قیامت کے دن کفار کی گردنوں میں طوق ہوگا، رب فرماتا ہے: "إِذَا الْأَعْلَىٰ فِي أَعْنَاقِهِمْ" لہذا یہ خواب میں دیکھنا اچھا نہیں اور بیڑیاں پاؤں میں پڑتی ہیں جس سے پاؤں ایک جگہ ٹھہر جاتا ہے اس میں اشارہ ہے کہ اس کو اسلام پر ثابت قدمی نصیب ہوگی، اپنے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے دیکھنا بخل کی علامت ہے۔

روایت ہے حضرت جابر سے فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا بولا کہ میں نے خواب میں دیکھا گویا میرا سر کاٹ دیا گیا ہے! تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا جب تم میں سے کسی سے شیطان خواب میں کھیلے تو لوگوں کو اس کی خبر نہ دے (مسلم) ۲

۱ یعنی مجھے ذبح یا قتل کر دیا گیا اور میں اپنے ذبح اپنے قتل کو خود دیکھ رہا ہوں وہ صاحب خواب سے گھبرا گئے تھے۔ ۲ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی سے معلوم فرمایا کہ یہ خواب اضغاث احلام سے ہے شیطان نے اسے مغموم کرنے کے لیے یہ خواب دکھایا ہے اگر یہ خواب درست ہو تو اس کی تعبیر ہوتی ہے، تبدیلی حال مغموم دیکھے تو اسے خوشی ہوگی، خوش حال دیکھے تو وہ بد حال ہو جاوے گا، غلام دیکھے تو آزاد ہو جاوے گا، مقروض دیکھے تو قرض سے آزاد ہو جاوے گا لہذا یہ حدیث بھی صحیح ہے اور معبرین کی یہ مذکورہ تعبیریں بھی درست ہیں۔ (مرقات واشعہ)

روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مجھے اس میں جس میں سونے والا دیکھتا ہے دکھایا گیا گویا ہم عقبہ ابن رافع کے گھر میں ہیں کہ ہمارے پاس ابن طاب سے کچھ رطب لائے گئے ۲ میں نے تعبیر دی کہ دنیا میں بلندی ہمارے لیے ہے اور آخرت میں انجام بھی اور یہ کہ ہمارا دین طیب ہو گیا ۳ (مسلم)

۱ مایری النائم سے مراد صادقہ و صالحہ خوابیں ہیں۔ النائم میں الف لام عہدی ہے جس سے مؤمن صالح نائم مراد ہے۔

۲ یعنی ہم مع صحابہ کرام ان کے گھر میں ہیں ہم سب کے پاس یہ کھجوریں لائی گئیں۔ ابن طاب مدینہ منورہ میں ایک شخص تھا جس کی طرف یہ کھجوریں منسوب ہیں، انہیں عذق ابن طاب بھی کہتے ہیں اور رطب ابن طاب بھی۔

۳ حضور انور نے یہ تعبیر ان کے ناموں سے دی۔ حضور انور ناموں سے نامی بیداری بھی لیتے تھے۔ چنانچہ سفر ہجرت میں حضور انور نے کفار کی ایک جماعت کو دیکھا جس کا سردار بریدہ اسلمی تھا جسے کفار مکہ نے سوتا اونٹ کے وعدہ پر حضور انور کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا، آپ نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ بولا بریدہ تو صدیق اکبر نے فرمایا (بردا مننا) ہمارے کاموں میں ٹھنڈک ہوئی، پھر پوچھا تیرا نسب کیا ہے بولا بنی اسلم، فرمایا ان شاء اللہ ہم کو سلامتی ملی، پھر پوچھا کون سا اسلم؟ بولا بنی سہم والے، فرمایا (اصبت سہمک) تو نے اپنا حصہ پالیا اسی وقت بریدہ مسلمان ہو گئے اور حضور کے ساتھ مدینہ منورہ حاضر ہوئے گویا حضور علیہ السلام نے جو کہا فوراً ہوا انہیں حصہ مل گیا۔ (اشعۃ اللمعات)

روایت ہے حضرت ابو موسیٰ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ سے ایسی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جہاں کھجوریں ہیں تو میرا خیال ادھر گیا کہ وہ زمین یمامہ یا ہجر ہے ۲ مگر وہ نکلا مدینہ یعنی یثرب ۳ اور میں نے اپنی اسی خواب میں دیکھا کہ میں نے ایک تلوار ہلائی تو اس کا درمیانی حصہ ٹوٹ گیا یہ وہ تکلیف تھی جو مسلمان کو احد کے دن پہنچی ۴ پھر میں نے اسے دوبارہ ہلایا تو وہ پہلے سے زیادہ اچھی ہو گئی تو یہ وہ فتح اور مسلمانوں کا اجتماع ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ۵ (مسلم، بخاری)

۱ اوہل واؤ اورہ کے فتح سے بمعنی گھبراہٹ اور فوراً دل میں آنے والا خیال۔ (مرقات)

۲ یمامہ ایک لونڈی کا نام تھا جس کی آنکھیں نیلی اور نگاہ بہت تیز تھی، بور نو شہر اور علاقہ اس کی طرف منسوب ہے، یمامہ سارے حجاز میں زیادہ ہرا بھرا اور کھجوروں والی بستی ہے، مکہ معظمہ سے جانب مشرق ہے، بصرہ کوفہ سے سولہ منزل پر ہے، مسلمان کذاب یہاں ہی کا باشندہ تھا، ہجر بحرین کے علاقہ میں ایک شہر ہے جہاں کے گھڑے اور مٹکے بہت مشہور تھے۔

۳ یعنی اس خواب کے کچھ دیر بعد علامات سے معلوم ہوا کہ ہماری جائے ہجرت مدینہ منورہ ہے جسے لوگ یثرب کہتے ہیں، حضور کی یہ تعبیر ہجرت سے کہیں پہلے ہو چکی تھی خواب دیکھنے کے کچھ بعد جہاں فاذا کی ف سے معلوم ہو رہا ہے دیکھو اشعہ۔ خیال رہے کہ مدینہ منورہ کے قریب اسی نام ہیں جن میں سے بہت سے نام شیخ عبدالحق نے اپنی کتاب جذب القلوب میں بیان فرمائے: مدینہ، طیبہ، طابہ، بطحی، ابلح وغیرہ۔ اسے یثرب کہنا منع ہے طریقہ منافقین

ہے، قرآن کریم فرما رہا ہے کہ منافقین کہتے ہیں "يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ" امام احمد نے بروایت براء ابن عازب مرفوعاً نقل فرمایا کہ جو اسے یثرب کہے وہ توبہ کرے (مرقات) بخاری نے اپنی تاریخ میں روایت کی کہ حضور

فرماتے ہیں جو ایک بار مدینہ کو یثرب کہے وہ کفارہ کے لیے دس بار مدینہ کہے۔ (اشعہ) یثرب نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا جس نے یہ شہر آباد کیا۔ (اشعہ) واللہ اعلم! روح البیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے زمانہ سلیمانی میں تبع نے آباد کیا، نیز یثرب بنا ہے ثرب سے بمعنی ہلاکت یا مصیبت، یثرب بمعنی مصیبت و آفات کی جگہ، چونکہ پہلے یہ جگہ بڑی بیماریوں والی تھی اس لیے یثرب کہلاتی تھی حضور کی برکت سے طیبہ یعنی صاف کی ہوئی زمین ہو گئی اب وہ جگہ بجائے دارالوباء کے دارالشفاء بن گئی۔

۴ یعنی تلوار کا ٹوٹنا مسلمانوں کی وہ پریشانی تھی جو انہیں احد میں پہنچی۔ معلوم ہوا کہ غازی مسلمان حضور کی تلوار ہیں اور حضور کے ہاتھ میں ہیں۔

۵ اس فتح سے مراد یا تو خود احد کے دن کی فتح ہے کہ اولاً مسلمانوں کے قدم اکھڑے اور ستر حضرات شہید ہو گئے پھر حضور کے قدموں میں جمع ہو گئے اور بخیر و خوبی مدینہ منورہ پہنچے، نہ ان کا مال لٹا نہ کوئی مسلمان قیدی ہوا، کفار مکہ کی آرزو پوری نہ ہوئی وہ تو مدینہ منورہ کو برباد کرنے آئے تھے ناکام گئے، بامراد بعد کی فتوحات ہیں جیسے فتح مکہ، فتح حنین، فتح خیبر وغیرہ۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب ہم سورہے تھے تو ہمارے پاس زمین کے خزانے لائے گئے۔ تو پھر ہمارے ہاتھ میں سونے کے دو کنگن رکھے گئے وہ ہم پر بھاری پڑے۔ تو ہم کو وحی کی گئی کہ انہیں پھونک مار دو ہم نے پھونکا تو وہ دونوں جاتے رہے ہم نے انکی تعبیر ان دو جھوٹوں سے کی جن کے درمیان ہم ہیں صنعا والا اور یمامہ والا ۴۔ (مسلم، بخاری) اور ایک روایت میں ہے کہ ان میں سے ایک مسیلہ ہے یمامہ والا اور عنسی ہے صنعا والا، میں نے یہ روایت مسلم، بخاری میں نہ پائی، اسے صاحب جامع نے ترمذی سے ذکر کیا ۵۔

۱ اور ہم کو عطا فرمائے گئے یا تو خزانوں کی چابیاں عطا ہوئیں یا خود خزانے کہ حضور انور ان کے مالک بنادیئے گئے۔ (مرقات) خزانوں میں زمین اور اس کے تمام ملک اور اس کی تمام چیزیں بحری ہوں یا بری سب مراد ہیں۔ حضور سب چیزوں کے مالک کردیئے گئے اب جو جس کو ملے گا یا ملتا ہے حضور کی عطاء سے ملتا ہے۔ شعر لا ورب البیت جس کو جولا ان سے ملا

۲ کیونکہ وہ کنگن مجھے ناپسند تھے، بھاری پڑنے سے مراد ناپسندیدگی ہے۔ (مرقات)

۳ پھونک سے اڑا دینے میں اشارہ اس جانب ہے کہ وہ دونوں دشمن آپ کا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے آسانی سے دفع ہو جائیں گے۔ اس حدیث کی بنا پر بعض معبرین کہتے ہیں کہ اگر مرد خواب میں اپنے ہاتھ میں سونے کے کنگن

دیکھے تو کسی مصیبت میں گرفتار ہوگا کہ سونے کے کنگن مرد کے لیے حرام ہیں، نیز وہ ہتھکڑی کے مشابہ ہیں۔ خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنگن اپنی ہتھیلی پر رکھے ہوئے دیکھے تھے۔

۴ یعنی دو جھوٹے مدعی نبوت جو حضور کے زمانہ میں ہی پیدا ہوئے اور دعویٰ نبوت کرچکے تھے ایک اسود عنسی جو یمن کے شہر صنعا میں رہتا تھا جسے حضور کے مرض وفات میں ہی فیروز دہلی نے قتل کیا اور حضور کو خبر دی حضور نے فیروز کو دعا دی، دوسرا مسیلہ کذاب جو حجاز کے ایک شہر یمامہ میں رہتا تھا جسے خلافت صدیقی میں حضرت وحشی ابن حرب نے قتل کیا، اس کا واقعہ بہت مشہور ہے، یہ دونوں بڑے مردود تھے جیسے آج کل مرزا قادیانی۔ اس خواب اور اس تعبیر سے چند مسئلہ معلوم ہوئے: ایک یہ کہ مسیلہ اور عنسی کی نبوتیں دنیا طلبی کے لیے تھیں کہ حضور نے انہیں سونے کے کنگنوں کی شکل میں دیکھا۔ دوسرے یہ کہ ان کی وجہ سے حضور کے قلب پر بوجھ تھا کہ وہ گمراہ گر تھے۔ تیسرے یہ کہ وہ اور انکے ایجاد کردہ دین عنقریب فنا ہونے والے تھے۔ چوتھے یہ کہ حضرت صدیق اکبر کی خلافت برحق ہے اور آپ کے فتوحات حضور کے کرم سے ہیں کیونکہ مسیلہ کذاب حضرت صدیق اکبر کی خلافت میں مارا گیا آپ نے اس پر جہاد کیا جسے حضور انور نے اپنی پھونک سے اڑا دیکھا، صدیق اکبر کا جہاد حضور کی پھونک تھی۔

۵ اس کا منشاء یہ ہے کہ صاحب مصابیح نے یہ حدیث فصل اول میں بیان کی حالانکہ یہ صحیحین کی ہیں اسے دوسری فصل میں لانا چاہیے تھا۔

روایت ہے ام العلاء انصاریہ سے افرماتی ہیں میں نے عثمان ابن مظعون کا چشمہ خواب میں دیکھا تھا بہتا ہوا ۲ میں نے اسکا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تو فرمایا کہ یہ اس کا عمل ہے جو اس کے لیے جاری ہے ۳ (بخاری)

آپ کا نام زینب ہے، زید ابن ثابت کی زوجہ ہیں، خارجہ ابن زید کی والدہ، عثمان ابن مظعون آپ کے ہاں دائمی مہمان تھے، آپ کے حصے میں آئے تھے، حضور نے مہاجرین کو انصار میں تقسیم فرمادیا تھا تو حضرت عثمان ابن مظعون جناب ام العلاء کے پاس رہے۔

۲ یہ مضمون بڑی حدیث کا حصہ ہے۔ عثمان ابن مظعون کعب ابن لوی کی اولاد میں سے ہیں، قریش میں تیرھویں مسلمان ہیں، صاحب ہجرت ہیں، حضور کی ہجرت کے اڑھائی سال بعد مدینہ منورہ میں فوت ہوئے، حضور نے آپ کی پیشانی چومی، آپ مدینہ میں پہلے مہاجر ہیں جن کی وفات ہوئی اور جنت البقیع میں دفن ہوئے، ان کے متعلق ام العلاء نے خواب میں دیکھا کہ ان کے پاس شفاف پانی کا چشمہ رواں ہے۔

۳ یعنی حضرت عثمان مرابط مجاہد تھے اور مجاہد کو تاروز قیامت ثواب ملتا ہے، اس کا عمل صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اسے ہمیشہ ثواب ملتا رہتا ہے، یہ پانی کا چشمہ ان کا دائمی ثواب ہے۔

روایت ہے حضرت سمرہ ابن جندب سے افرماتے ہیں

کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اپنے چہرہ انور سے ہم پر متوجہ ہوتے فرماتے تم میں آج رات کسی نے خواب دیکھا ہے؟ فرماتے ہیں اگر کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو اسے بیان کرتا آپ وہ فرماتے جو رب چاہتا چنانچہ ہم سے پوچھا فرمایا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں فرمایا لیکن میں نے آج رات دو شخصوں کو دیکھا جو میرے پاس آئے انہوں نے میرے ہاتھ پکڑے پھر مجھے مقدس زمین کی طرف لے گئے ۴ تو ایک شخص بیٹھا تھا اور ایک شخص کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور ہے جسے اس کے جڑے میں داخل کرتا ہے تو اسے چیر دیتا ہے حتیٰ کہ اس کی گدی تک پہنچا دیتا ۵ پھر اسکے دوسرے جڑے سے اسی طرح کرتا اور اس کا وہ جڑا بھر جاتا پھر لوٹتا تو اسی طرح کرتا ہے ۶ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا چلے ۷ چنانچہ ہم چل دیئے حتیٰ کہ ایک شخص پر پہنچے جو اپنی پیٹھ پر لیٹا ہے اور ایک شخص اسکے سر پر پتھر یا چٹان لیے کھڑا ہے ۸ جس سے اس کا سر کچل رہا ہے جب اسے مارتا ہے تو پتھر لڑھک جاتا ہے وہ اسے لینے چلا جاتا ہے ۹ تو وہ اس تک لوٹ کر نہیں آتا حتیٰ کہ اس کا سر بھر جاتا ہے اور اس کا سر جیسا تھا ویسا ہو جاتا ہے ۱۰ پھر وہ لوٹ کر اس تک آتا ہے اور اسے مارتا ہے ۱۱ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ وہ بولے چلے تو ہم چلے حتیٰ کہ ہم ایک سوراخ تک پہنچے جو تنور کی طرح تھا ۱۲ کہ اس کا اوپر تنگ نیچا فراخ تھا جس کے نیچے آگ تھی جب آگ بھڑکتی تو وہ لوگ اوپر اچھلتے حتیٰ کہ اس کے نکلنے کے قریب ہو جاتے اور جب بجھتی تو اس میں لوٹ جاتے ۱۳ اس میں ننگے مرد و عورتیں تھیں ۱۴ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ وہ بولے چلے ہم چل دیئے حتیٰ کہ ایک خون کی نہر پر پہنچے جس میں ایک آدمی درمیان نہر کے کھڑا تھا اور نہر

ے کنارے پر ایک آدمی کھڑا ہے جس کے سامنے پتھر تھے جو آدمی نہر میں تھا وہ آتا جب نکلنا چاہتا تو یہ شخص اس کے منہ میں پتھر مارتا تو اسے وہاں ہی لوٹا دیتا جہاں تھا ۱۵ پھر یہ کرنے لگا کہ جب بھی یہ نکلنے کے لیے آتا تو اس کے منہ میں پتھر مارتا وہ جہاں تھا وہاں لوٹ جاتا میں نے کہا یہ کیا ہے؟ وہ بولے چلے ۱۶ ہم چلے حتیٰ کہ ایک سبز باغ تک پہنچے جس میں ایک بڑا درخت تھا جس کی جڑ میں ایک بوڑھے صاحب اور کچھ بچے ۱۷ تھے ایک شخص درخت سے قریب تھا جس کے سامنے آگ تھی جسے وہ روشن کر رہا تھا یہ مجھے درخت تک لے گئے مجھے اس گھر میں داخل کیا جو درخت کے نیچے ہی تھا ۱۸ اس سے اچھا مکان میں نے کبھی نہ دیکھا ۱۹ اس میں کچھ لوگ بوڑھے اور جوان اور عورتیں و بچے تھے ۲۰ پھر وہ مجھے وہاں سے لے گئے مجھے اس درخت میں جڑ کے پاس ایسے گھر میں داخل کیا جو اس سے بھی اچھا اور بہتر تھا ۲۱ اس میں بوڑھے اور جوان تھے ۲۲ میں نے ان دونوں سے کہا تم نے مجھے آج رات بھر پھرایا مجھے اس کی خبر دو ۲۳ جو میں نے دیکھا وہ بولے ہاں لیکن وہ شخص جسے آپ نے دیکھا کہ اس کا جڑا چیرا جا رہا ہے یہ وہ جھوٹا ہے جو جھوٹی خبر دیتا ہے جو اس سے نقل کی جاتی ہے حتیٰ کہ سارے ملک میں پھیل جاتی ہے ۲۴ جو کچھ آپ نے دیکھا اس کے ساتھ تاروز قیامت کیا جاوے گا اور جو آپ نے دیکھا اس کا سر کچلا جا رہا ہے یہ وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا اور وہ رات میں اس سے غافل سویا اور دن میں اس کے فرمان پر عمل نہ کیا جو کچھ آپ نے دیکھا اس کے ساتھ یہ قیامت تک کیا جاوے گا ۲۵ اور جو لوگ آپ نے تنور میں دیکھے یہ زانی لوگ ہیں ۲۶ اور جسے آپ نے نہر میں دیکھا وہ سود خوار ہے ۲۷ اور وہ بوڑھے صاحب جنہیں آپ نے درخت کی جڑ

میں دیکھا ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ان کے آس پاس والے بچے وہ لوگوں کی اولاد ہے ۲۸ اور وہ جو آگ روشن کر رہے تھے وہ مالک ہیں دوزخ کے خزانچی ۲۹ اور پہلا گھر جس میں آپ گئے وہ عام مسلمانوں کا گھر ہے ۳۰ اور یہ گھر شہداء کا گھر ہے ۳۱ میں جبرئیل ہوں اور ۳۲ یہ میکائیل اپنا سر تو اٹھائیے میں نے اپنا سر اٹھایا تو ناگاہ میرے سر پر بادل جیسا تھا اور ایک روایت میں ہے کہ سفید تہ بہ تہ بادل جیسا ۳۳ وہ دونوں بولے یہ آپ کا گھر ہے ۳۴ میں نے کہا مجھے چھوڑو اپنے گھر میں جاؤں وہ بولے کہ ابھی آپ کی عمر باقی ہے جو آپ نے پوری نہیں کی اگر آپ وہ پوری کر لیتے تو اپنے گھر چلے جاتے ۳۵ (بخاری) اور عبد اللہ ابن عمر کی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب مدینہ منورہ کے بارے میں باب حرم مدینہ میں ذکر کی گئی۔

۱۔ آپ کا ذکر بار بار ہو چکا ہے کہ آپ عظیم الشان صحابی ہیں، بڑے محدث ہیں، بصرہ میں آپ کی وفات ہوئی، ۵۹ ہجری میں یا ۶۰ ہجری میں۔

۲۔ معلوم ہوا کہ لوگوں سے خواب پوچھنا اس کی تعبیر دینا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بشرطیکہ تعبیر خواب کا علم ہو۔

۳۔ یا تو صراحتاً نہیں فرمایا تمام حضرات خاموش رہے، یہ خاموشی نفی کی علامت تھی۔ (مرقات) پہلا احتمال زیادہ قوی ہے۔

۴۔ یہ حضور کی معراج منامی یعنی خواب کی معراج ہے۔ زمین مقدس سے مراد فلسطین کی زمین ہے جہاں بیت المقدس واقع ہوا ہے، چونکہ اس زمین میں حضرات انبیاء کے مزارات بہت ہیں اس لیے اسے قدس کہا جاتا ہے۔ چنانچہ بیت المقدس سے تیس ۳۰ میل کے فاصلہ پر ایک بستی ہے خلیل الرحمن وہاں ہے غار انبیاء، اس غار میں ستر ہزار نبیوں کے مزارات ہیں، میں نے وہاں کی زیارت کی ہے، درمیان میں بیت اللحم آتا ہے جائے پیدائش عیسیٰ علیہ السلام یا زمین مقدس سے کوئی اور پاک زمین مراد ہے۔ واللہ اعلم!

۵۔ یہ کھڑا ہوا شخص فرشتہ عذاب تھا اور بیٹھا ہوا شخص مجرم انسان، یہ عذاب برزخی تھا جو حضور کو آنکھوں سے دکھایا گیا۔

۶۔ یعنی دو طرفہ جبڑے چیرنے کا کام مسلسل کر رہا تھا داہنا جبڑا چیرتا تو اتنی دیر میں بائیں جبڑا بھر کر چیرنے کے قابل ہو جاتا اور جب بائیں جبڑا چیرتا تو داہنا جبڑا بھر کر چیرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔

۷ یعنی آگے چلے ابھی آپ نے اور بھی عجائبات دیکھنے ہیں سب کی تفصیل آخر میں ایک ساتھ عرض کردی جاوے گی۔

۸ فہر یا تو چھوٹی پتھریاں مٹی بھر کر یا مطلقاً پتھر۔ صخرہ بڑا پتھر بمعنی چٹان شک، راوی کو ہے کہ حضور انور نے فہر فرمایا، یا صخر۔

۹ اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں صخر فرمایا ہوگا یعنی چٹان کیونکہ یہ صفات چٹان کی ہیں، لڑھکنا پھر اسے اٹھانے جانا، پتھریوں کے لیے بکھر جانا، انہیں جمع کرنا (بیننا) کہا جاتا ہے۔

۱۰ یعنی اس شخص کے پتھر لینے جانے کے دوران اس شخص کا کچلا ہوا سر پہلے کی طرح بالکل درست اور کچلنے کے قابل ہو جاتا ہے۔

۱۱ مگر اسے بار بار مارنے سے وہ شخص مرتا نہیں ورنہ عذاب کا دوام کیسے ہو۔

۱۲ مشکوٰۃ شریف کے بعض نسخوں میں بجائے ثقب کے نقب نون سے ہے، ثقب ث سے ہر آر پار سوراخ کو کہتے ہیں خواہ چھوٹا ہو یا بڑا مگر نقب نون سے بڑے سوراخ کو ہی کہا جاتا ہے، ثقب ث سے زیادہ مشہور ہے۔

۱۳ مگر اس کے باوجود ان کی جان نہیں نکلتی ہے تاکہ آگ کا یہ عذاب ان پر قائم رہے۔

۱۴ یعنی پہلے دیکھے ہوئے دو عذاب شخصی تھے یہ تیسرا عذاب قومی تھا جس میں مرد و عورتیں سب ایک ساتھ ہی گرفتار تھے۔ خدا کی پناہ!

۱۵ یعنی جو شخص خون کی نہر میں کھڑا ہے وہ سخت تنگی مصیبت و تکلیف میں ہے وہ وہاں سے نکلنا چاہتا ہے۔ آج گرمیوں کے موسم میں گرم پانی کے ٹپ میں کھڑا ہونا ہی سخت تکلیف دہ ہوتا ہے وہ تو گرم خون میں کھڑا ہوتا تھا اس سے بھاگتا تھا مگر کنارے والا آدمی اسے نکلنے نہ دیتا تھا، نہر کے اس پار نکلنے کی راہ نہ تھی اس لیے وہ اس طرف بھاگ کر آتا اور پتھر کھا کر لوٹ جاتا یہ تو عذاب دکھائے گئے اب ثواب دکھائے جاتے ہیں۔

۱۶ اور اس کی قدرتیں و رحمتیں بھی دیکھئے۔

۱۷ یہاں جڑ سے مراد عین جڑ نہیں بلکہ درخت کی جڑ سے محض جگہ مراد ہے، درخت کے پھیلاؤ کے نیچے وہاں یہ بزرگ اور بچے ہیں۔ (مرقات)

۱۸ درخت کے نیچے مکان ہونے کی کیفیت ہماری سمجھ سے بالا ہے۔ اسے دیکھنے والا جانے یا دکھانے والا بہر حال جو صورت بھی ہو ہمارا اس پر ایمان ہے۔

۱۹ یعنی اس دنیا میں کبھی ایسا شاندار مکان نہ دیکھا ورنہ منامی جسمانی خوابوں میں جنت میں مکانات دیکھے تھے یہ بھی جنت کا ہی مکان تھا۔

۲۰ شباب جمع ہے شباب کی بمعنی جوان مرد ہو یا عورت سب پر بولا جاتا ہے۔

۲۱ یعنی اس گھر کی بناوٹ اور یہاں کی زیب و زینت پہلے گھر سے کہیں زیادہ تھی، حسن سے مراد ہے ذاتی خوبی، فضل سے مراد ہے آرائش و افضلیت۔

۲۲۔ یہاں عورتوں بچوں کا ذکر نہیں اس کی وجہ بیان تعبیر سے ہی معلوم ہوگی اس لیے کہ یہ جگہ کالمین کی ہے اور عورتیں بچے کامل کم ہوتے ہیں اس لیے۔

۲۳۔ تاکہ خواب کی تعبیر خواب ہی میں ہو جاوے۔ سبحان اللہ اس خواب کے بھی قربان جائیے اور اس تعبیر کے بھی فدا۔

۲۴۔ یعنی جھوٹ کا موجد جھوٹ گھڑنے والا اور لوگوں میں جھوٹ پھیلانے والا جس سے اور لوگ بھی جھوٹ بولیں، اس میں دنیاوی جھوٹ بھی داخل ہیں اور دینی جھوٹ بھی، جو بے دینی کا موجد جھوٹا دین گھڑ کر لوگوں میں شائع کرے لوگ اس جھوٹ کی تصدیق کریں وہ بھی اسی زمرے میں ہے، مثلاً مرزا نے کہا میں نبی ہوں یہ جھوٹ گھڑا پھر اس کے متبعین نے کہا ہاں واقعی وہ نبی ہے یہ ہوئی اس جھوٹ کی اشاعت۔ غرضکہ غلط بات، غلط مسئلہ، غلط عقیدہ ایجاد کرنے والوں کا یہ انجام ہے۔

۲۵۔ چونکہ عالم بے عمل فاسق بھی ہے فاسق گر بھی یا گمراہ بھی ہے گمراہ گر بھی کہ اس کی دیکھا دیکھی بہت لوگ بد عمل یا بد عقیدہ ہو جاتے ہیں اس لیے اس کو عذاب بھی بہت ہوا، چونکہ رات میں تلاوت قرآن زیادہ ہوتی ہے دن میں عمل قرآن زیادہ کہ نوے فیصدی اعمال دن میں ہوتے ہیں اس لیے عمل کو دن کے ساتھ خاص فرمایا اور رات کے متعلق فرمایا کہ سو گیا یعنی رات میں نماز تہجد وغیرہ نہ پڑھی جس میں قرآن شریف کی تلاوت کرتا جو سر خدا کے لیے نہ جھکے وہ کچلنے کے ہی قابل ہے۔

۲۶۔ چونکہ زانی اور زانیہ غیر کے سامنے ننگے ہوتے تھے اس لیے انہیں دوزخ میں ننگا رکھا گیا تاکہ اپنا یہ شوق پورا کریں۔ اس سے آج کل کے فیشن پرست لوگ عبرت پکڑیں جو نیم عریاں لباس میں باہر پھرتے ہیں، نیز انہوں نے دنیا میں آتش شہوت بے جا بھڑکائی لہذا وہ بھڑکتی آگ میں جلانے گئے، شہوت اپنے محل پر خرچ ہو تو نور ہے اور بے محل خرچ ہو تو نار۔

۲۷۔ چونکہ دنیا میں سود خوار لوگوں کے خون چوستا تھا کہ غریبوں کا مال سود کے ذریعہ حرام طریقے سے جمع کر کے امیر بنتا تھا لہذا اسے خون کی نہر میں کھڑا کیا گیا۔

۲۸۔ علماء فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے چھوٹے بچے جو عین بچپن میں فوت ہو جاویں وہ برزخ میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام و سارہ رضی اللہ عنہا کی پرورش میں رہتے ہیں، قیامت میں سوائے ابراہیم علیہ السلام کے باقی تمام جوان ہوں گے بے ڈاڑھی مونچھ۔

۲۹۔ مالک نام ہے داروغہ دوزخ کا۔

۳۰۔ یعنی وہ جنت کا وہ مقام ہے جہاں عام جنتی مسلمان رہیں گے اس لیے آپ نے وہاں مرد عورتیں اور بچے دیکھے۔ ۳۱۔ یعنی یہ گھر شہیدوں اور خاص مؤمنوں کا ہے اس لیے یہاں عورتیں اور بچے کم ہیں کہ یہ مراتب عموماً مردوں کو ہی حاصل ہوتے ہیں۔

۳۲۔ تمام فرشتوں میں افضل حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ (مرقات)

۳۳۔ یعنی وہ مکان بہت حسین خوشنما، بہت اونچا، بہت وسیع کہ جہاں تک بغیر اس کے فضل کے نہ پہنچا جاسکے۔

۳۴ جنت کا گھر جتنا اونچا اتنا ہی اعلیٰ دوزخ کا گھر جس قدر نیچا اتنا ہی بدتر، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان سے افضل و اعلیٰ ہیں لہذا آپ کا مقام بھی سب سے اونچا و اعلیٰ ہے اتنا اونچا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں کھڑے ہو کر اسے بادل کی طرح اونچا دیکھا۔

۳۵ شاید حضور انور نے وہاں رہنا چاہا اس لیے یہ عرض کیا گیا صرف دیکھنے سے منع نہ کیا گیا یعنی اس گھر میں روحانی طور پر رہنا بعد وفات ہوگا اور جسمانی رہنا بعد قیامت ابھی نہ تو حضور کی وفات ہوئی ہے نہ قیامت آئی لہذا ابھی کسی قسم کا رہنا نہیں ہو سکتا لہذا حدیث پر یہ اعتراض نہیں کہ عمر پوری کرنے پر بھی اس کا داخلہ نہیں وہاں داخلہ تو بعد قیامت ہوگا۔ اس پوری حدیث سے معلوم ہوا کہ اچھی خواب کے بیان کرنے اور تعبیر دینے میں جلدی بہتر ہے، دیکھو حضور انور نے رات کی خواب سویرے ہی بعد نماز فجر بیان بھی کردی تعبیر بھی دے دی۔

الفصل الثانی

دوسری فصل

<p>روایت ہے حضرت ابو رزین عقیلی سے افرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مؤمن کی خواب نبوت کا چھیلیسواں حصہ ہے اور وہ پرندے کے پاؤں پر ہوتی ہے جب تک اس کی خبر نہ دی جاوے جب وہ بیان کردی جاوے تو واقع ہو جاتی ہے ۲ مجھے خیال ہے کہ انہوں نے کہا کہ خواب نہ بیان کرو مگر دوست سے یا عاقل سے ۳ (ترمذی) اور ابوداؤد کی روایت میں ہے فرمایا کہ پرندے کے پاؤں پر ہے جب تک تعبیر نہ دی جاوے جب تعبیر دے دی جاوے تو واقع ہو کر رہتی ہے غالباً انہوں نے فرمایا کہ خواب نہ بیان کرو مگر محبت والے پر یا عقل والے پر ۴</p>	
---	--

۱ آپ کا نام لقیط ابن عامر ابن صبرہ ہے، اہل طائف سے ہیں، مشہور صحابی ہیں۔
۲ اس کی شرح پہلے کی جاچکی ہے یہاں اتنا سمجھ لو کہ خواب تعبیر سے پہلے اڑتی ہوئی چڑیا ہے جو ظاہر نہیں ہوتی مگر تعبیر ہو جانے کی صورت میں ضرور واقع ہوتی ہے اور تعبیر میں پہلی تعبیر کا اعتبار ہے بعد کی تعبیر دی ہوئی کا اعتبار نہیں۔

۳ یعنی پہلی بار تعبیر لینے کے لیے اپنی خواب یا اپنے پیارے سے بیان کرو یا بہت سمجھ دار سے جسے خواب کی تعبیر کا علم ہو۔ پیارا اگر تعبیر نہ جانتا ہوگا تو تعبیر دے گا ہی نہیں، عالم تعبیر دے گا مگر درست، بے علم بے وقوف سے خواب نہ کہو کہ وہ غلط تعبیر دے کر تمہاری خواب بگاڑ دے گا۔

حکایت: ایک عورت کا خاوند تلاش روزگار میں باہر گیا ہوا تھا عورت نے خواب میں دیکھا کہ میرے خاوند کے منہ سے کوئے نکل کر اڑ رہے ہیں، اس نے اپنی پڑوسن سے بیان کیا وہ بولی کہ کوئے تو مردے کے منہ سے اڑتے ہیں تیرا خاوند مر گیا ہوگا، پھر وہ عالم وقت کے پاس گئی انہوں نے فرمایا کہ تیرا خاوند توپ خانہ کا مالک کر دیا گیا ہے، کچھ روز بعد اس کی موت کی خبر آگئی تو وہ پھر ان عالم کے پاس گئی اور ماجرا بیان کیا، عالم نے فرمایا کہ خواب کی پہلی تعبیر ہی ہوتی ہے تو نے اس نادان عورت سے اپنی خواب کہہ کر تعبیر خراب کر لی۔

۴۔ کیونکہ خواب بظاہر کبھی بری ہوتی ہے لیکن درحقیقت اچھی کبھی برعکس اس لیے خواب اہل علم اور فن تعبیر جاننے والے سے کہو جو حقیقت تک پہنچ سکیں۔ دشمن اپنی عداوت سے، بے وقوف اپنی حماقت سے اچھی خواب کو بری کر دے گا بری تعبیر دے کر بلکہ بری خواب کی تعبیر ہی نہ دے کچھ صدقہ دلوادے۔

روایت ہے حضرت عائشہ سے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ورقہ کے متعلق پوچھا گیا حضور سے جناب خدیجہ نے کہا کہ انہوں نے آپ کی تصدیق کی تھی ۲۔ لیکن اظہار سے پہلے وفات پا گئے ۳۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب میں وہ دکھائے گئے ان پر سفید کپڑے تھے اور اگر وہ آگ والوں سے ہوتے تو ان پر اس کے علاوہ لباس ہوتا ۴۔ (احمد، ترمذی)

۱۔ کہ ورقہ مسلمان ہیں یا نہیں، یہ ورقہ ابن نوفل ابن اسد ابن عبدالعزیٰ ابن قصی ابن کلاب ہیں، قرشی ہیں، حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی ہیں، اسلام سے پہلے فوت ہوئے وہ عیسائی بن گئے تھے، حضور کا ابتدائی زمانہ نبوت پایا آپ کی تصدیق کی اس لیے بعض نے انہیں صحابی مانا ہے۔ (مرقات) انجیل کا عربی ترجمہ آپ نے ہی کیا تھا کبھی بت پرستی نہ کی، آخر میں نابینا ہو گئے تھے، پہلی وحی کے موقع پر حضرت خدیجہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے جانا اور ان کا حضور کو نبوت کی بشارت دینا اور تمنا کرنا کہ کاش میں کچھ زندہ رہتا تو آپ کی اس وقت مدد کرتا جب کہ آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالے گی وغیرہ وغیرہ، بخاری شریف وغیرہ میں مذکور ہے۔

۲۔ اور عرض کیا تھا کہ آپ پر جو فرشتہ آج اترا ہے یہ وہ ہی فرشتہ ہے جو موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام پر اترا تھا۔ یہ عرض معروض تصدیق کی علامت ہے فرمایا جاوے کہ وہ اس تصدیق سے مؤمن ہوئے یا نہیں۔

۳۔ یعنی ورقہ بن نوفل اس سے پہلے ہی وفات پا گئے کہ آپ لوگوں پر اپنی نبوت ظاہر فرمادیں اور ان کو دعوت اسلام دیں۔

۴۔ یعنی ورقہ کے متعلق ہم پر وحی جلی تو نہ آئی مگر وحی خفی یعنی خواب سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنتی ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مردے کو سفید لباس میں خواب میں دیکھنا اس کے جنتی ہونے کی علامت ہے اور یہ کہ حضرت ورقہ مؤمن ہیں مغفور ہیں بلکہ بعض کے نزدیک صحابی ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت

نبوت پالیا اور حضور کی تصدیق کردی اگرچہ اعلان نبوت تبلیغ اسلام کا زمانہ نہ پایا انکے نزدیک یہ چیز صحابیت کے لیے کافی ہے۔

روایت ہے حضرت خزیمہ ابن ثابت سے ۱۔ وہ اپنے چچا ابو خزیمہ سے راوی ۲۔ کہ انہوں نے خود کو اس حالت میں دیکھا جس کو سونے والا دیکھتا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر سجدہ کیا تو حضور کو خبر دی حضور انکے آگے لیٹ گئے اور فرمایا اپنی خواب سچی کرلو چنانچہ انہوں نے حضور کی پیشانی پر سجدہ کیا ۳۔ (شرح السنۃ) اور ہم ابو بکرہ کی حدیث گویا آسمان سے ترازو اتری الخ مناقب ابو بکر و عمر میں بیان کریں گے ۴۔

آپ کا نام عبد اللہ ہے، کنیت ابو عمارہ انصاری ہے، بدر اور تمام غزوات میں شریک ہوئے، جنگ صفین میں یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، جب عمار ابن یاسر شہید ہو گئے تو آپ نے تلوار سونت لی اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، بہت بڑے عابد زاہد صحابی ہیں۔ (اشعہ و مرقاۃ)

۲۔ ابو خزیمہ مشہور صحابی ہیں، آپ کو ذوالشہادتین کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کی گواہی دو گواہوں کے برابر تھی۔
۳۔ اس طرح کہ حضور انور کی پیشانی پر اپنی پیشانی رکھ کر سجدہ کیا یہ سجدہ رب تعالیٰ کو تھا سجدہ عبادت تھا حضور کو نہ تھا بلکہ حضور کی پیشانی پر آج حضور انور کی پیشانی آپ کا مصلی تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر خواب میں کوئی عبادت کرتے دیکھے تو بیدار ہو کر کرے، بعض بے دین فی زمانہ پیروں ولیوں کو سجدہ کرنا جائز کہتے ہیں اور اس حدیث سے دلیل لیتے ہیں وہ زے جاہل ہیں، مصلے پر سجدہ کرنا مصلیٰ کو سجدہ نہیں ہوتا۔ خیال رہے کہ کسی بندے کو سجدہ عبادت کرنا شرک ہے سجدہ تعظیمی کرنا حرام ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ کرنا حکم شرعی نہ تھا کہ فرشتے احکام شرعیہ کے مکلف نہیں، نیز وہ سجدہ صرف ایک بار ہوا کسی نے کبھی حضرت آدم کو پھر سجدہ نہ کیا، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کا حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنا حکم شرعی نہ تھا خواب کی تعبیر پوری کرنے کے لیے تھا جیسے ذبح اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ کہ دین ابراہیمی میں ذبح اولاد حکم شرعی نہ تھا اسی لیے وہ سجدہ بھی صرف ایک بار ہوا، اگر سجدہ یوسفی سے دلیل لی جاوے تو چاہیے کہ یہ پیر اپنے مریدوں کو سجدہ کریں کیونکہ یعقوب علیہ السلام جو والد ہیں انہوں نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سجدہ کیا تھا۔ سجدہ تعظیمی کی بحث ہماری تفسیر نور العرفان میں ملاحظہ کرو۔ سجدہ تعظیمی کی حرمت پر بہت احادیث وارد ہیں اس کے جواز کی کوئی حدیث نہیں محض ان جاہلوں کا قیاس ہے۔

۴۔ یعنی وہ حدیث مصابیح میں یہاں تھی، ہم نے وہاں اس باب میں کی کہ اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ و حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کی شان کا اظہار اس لیے وہاں کے مناسب ہے۔

الفصل الثالث

تیسری فصل

روایت ہے حضرت سمرہ ابن جندب سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھی ہے چنانچہ آپ کی خدمت میں وہ شخص بیان کرتا جسے اللہ چاہتا اور حضور نے ایک صبح فرمایا کہ آج رات میرے پاس دو آنے والے آئے اور انہوں نے مجھے اٹھایا اور مجھ سے کہا چلئے میں ان کے ساتھ گیا اور اس طرح کی حدیث بیان کی جو پہلی فصل میں بہت دراز ذکر ہوئی اس میں کچھ زیادتی بھی ہے جو مذکورہ حدیث میں نہیں ۲ اور وہ حضور کا یہ قول ہے کہ ہم ایک سرسبز باغ پر آئے ۳ جس میں ہر قسم کی بہار کی کلیاں تھیں ۴ اور ناگاہ باغ کے درمیان ایک دراز قد شخص ہے نہیں قریب تھا میں کہ ان کا سر دیکھوں آسمان میں درازی کی وجہ سے اور اس شخص کے ارد گرد بہت بچے ہیں جنہیں میں نے کبھی دیکھا ہو ۵ میں نے کہا یہ کیا ہے اور یہ کون لوگ ہیں؟ فرماتے ہیں وہ دونوں بولے چلو تو ہم ایک بڑے باغ تک پہنچے کہ اس سے بڑا میں نے کبھی نہ دیکھا ۶ فرماتے ہیں کہ ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ میں اس میں چڑھ جاؤں فرماتے ہیں کہ پھر ہم اس میں چڑھ گئے تو ایسے شہر تک پہنچے جو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنا تھا ۷ تو ہم شہر کے دروازے پر پہنچے ہم نے دروازہ کھلویا وہ کھولا گیا ہم اس میں داخل ہو گئے ۸ وہاں ہم کو کچھ لوگ ملے جن کی آدھی شکل تو بہت ہی اچھی تھی جو تم دیکھو اور ان کی آدھی شکل بہت ہی بری جو تم دیکھو ۹ فرماتے ہیں کہ ان دونوں نے ان سے کہا جاؤ اس

نہر میں کود جاؤ فرماتے ہیں کہ سامنے ہی نہر بہ رہی تھی جس کا پانی سفید و خالص چٹا تھا چنانچہ یہ لوگ گئے پھر اس میں کود گئے پھر ہمارے پاس آئے حالانکہ ان سے تمام برائی جاچکی تھی اور وہ نہایت اچھی شکل میں ہو گئے تھے ۱۰ اور اس زیادتی کی تفسیر میں ذکر فرمایا کہ وہ دراز قد شخص جو باغ میں تھے وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں ۱۲ اور وہ بچے جو ان کے ارد گرد تھے وہ ہر ایسا بچہ ہے جو اسلام پر مرے ۱۳ راوی کہتے ہیں کہ بعض مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ مشرکوں کے بچے بھی تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مشرکوں کے بچے بھی ۱۴ لیکن وہ قوم جن کا آدھا حصہ اچھا اور اچھا برا تھا وہ ایسی قوم ہے جنہوں نے اچھے برے کام ملا کر کئے اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرمادی ۱۵ (بخاری)

۱۔ یہ بھی منامی معراج ہے جو بالتفصیل پہلے گزر چکی۔ یہ دونوں آنے والے دو فرشتے تھے حضرت جبریل و میکائیل علیہما السلام جو شکل انسانی میں حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے۔
۲۔ یعنی ابھی پہلی فصل میں جو یہ ہی حدیث گزری ہے اس میں وہ زیادتی نہیں جواب اس تیسری فصل میں بیان ہو رہی ہے۔

۳۔ معتبہ بنا ہے عہہ سے بمعنی سیاہی یا اندھیرا اس لیے نماز عشاء کو عتبہ کہا جاتا ہے کہ وہ رات اندھیری ہو جانے پر پڑھی جاتی ہے۔ یہاں معتبہ کے معنی ہیں نہایت اعلیٰ درجہ کا سبزہ جو مائل بہ سیاہی ہو۔ قرآن کریم دو جنتوں کے متعلق فرماتا ہے کہ "مُدَّهَا مَّتَّانٍ" وہ دونوں باغ سیاہ ہیں یعنی ان کی سبزی مائل بہ سیاہی ہے۔ بعض شارحین نے فرمایا کہ معتبہ کے معنی ہیں گھنا باغ جس کے نیچے دھوپ نہ پہنچے زمین پر اندھیرا رہے، بعض نے فرمایا بڑی لمبی گھاس والا باغ مگر پہلے معنی زیادہ قوی ہیں۔ (مرقاۃ واشعہ)
۴۔ ربیع موسم بہار کو کہتے ہیں جو سردی اور گرمی کے درمیان ہوتا ہے، اس زمانہ میں ہر قسم کے پھول و شگوفے کھلے ہوتے ہیں۔ نوزنون کے فتح سے بمعنی شگوفہ و گل یعنی اس باغ میں ہر قسم کی کلیاں تھیں کسی پھول یا کلی کا انتظار نہ تھا۔

۵۔ لوگوں کا خیال ہے کہ لفظ قط نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے مگر حق یہ ہے کہ قط نفی و اثبات دونوں کی تاکید کے لیے آتا ہے، یہاں اثبات کی تاکید کے لیے ہے یعنی اس شخص کے ارد گرد اتنے زیادہ بچے ہیں کہ اتنے بچے کبھی کبھی ہی دیکھے ہوں گے۔

۶ یعنی یہ باغ اس پہلے باغ سے بھی زیادہ بڑا اور زیادہ خوبصورت تھا ورنہ یہ نہ فرمایا جاتا کہ ہم نے ایسا باغ کبھی نہ دیکھا۔

۷ یعنی اس باغ کے درمیان ایک بڑا شہر تھا اس شہر کے درمیان مکانات سونے چاندی کی اینٹوں کے تھے۔
۸ خیال رہے کہ دروازہ کھلوانے والے تو وہ دونوں فرشتے ہی تھے مگر اس شہر میں داخل ہونے والے وہ دونوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب ہی حضرات ہیں جیسا کہ بالکل ظاہر ہے۔

۹ یعنی اس شہر میں لوگوں کے آدھے منہ کالے اور بدنما آدھے منہ گورے اور نہایت خوشنما تھے یہ حسن و قبح انتہائی درجہ کا تھا۔

۱۰ یعنی اس نہر میں غسل کرتے ہی ان کے نصف منہ کی سیاہی ختم ہو گئی، سارا چہرہ حسین اور سفید ہو گیا تو یہ لوگ حسین اور گورے ہو کر ہمارے پاس آئے خوشیاں مناتے ہوئے۔ سبحان اللہ! عجیب ہی خواب ہے۔

۱۱ ذکر معروف ہے اس کا فاعل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یعنی خود حضور انور نے حضرات صحابہ کرام سے تعبیر ارشاد فرمائی۔ معلوم ہوا کہ اگر خواب دیکھنے والا خود تعبیر کا علم رکھتا ہو خود بھی تعبیر دیدے کسی سے پوچھنے کی اسے ضرورت نہیں، یہ بھی معلوم ہوا کہ خود بھی تعبیر دے تب بھی کسی کو خواب سنا دے تب بھی سنا دے تاکہ اس کا ظہور ضرور ہو جاوے، بعض نسخوں میں ذکر مجہول کے صیغے سے ہے مگر اسے مرقات نے ضعیف فرمایا۔

۱۲ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت دراز قد دیکھنا آپ کے بلندی درجات کی طرف اشارہ ہے جیسے قیامت کے دن مؤذن لوگ بہت دراز گردن ہوں گے یہ درازی قد معاذ اللہ بری معلوم نہ ہوگی۔

۱۳ یعنی وہ انسان کے بچے جو لڑکپن میں مرجاویں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش میں رہتے ہیں۔

۱۴ یعنی کفار و مشرکین کے بہت چھوٹے اور بالکل نا سمجھ بچے جو فوت ہو جاویں وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش میں ہی مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ ہوں گے۔ اس سے چند مسائل معلوم ہوئے: ایک یہ کہ حضرات انبیاء کرام اور اولیاء عظام بعد وفات بھی کار سازی کرتے ہیں، دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام بعد وفات ہمارے چھوٹے بچوں کو تربیت و پرورش فرما رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سب سے خبردار ہیں بے خبر نہیں، بعد وفات اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے بے خبر نہیں ہو جاتے۔ تیسرے یہ کہ کفار اور مشرکین کے چھوٹے بچے فوت شدہ جنتی ہیں وہ دوزخی نہیں۔ جن احادیث میں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے تابع ہو کر دوزخی ہیں اس سے وہ بچے مراد ہیں جو ہوش سنبھال کر اپنی فطرت بدل کر کافر ہو کر مریں، جو شعور سے پہلے مرجاویں وہ جنتی ہیں لہذا احادیث میں تعارض نہیں اسی لیے یہاں مَاتَ عَلَى الْفَطْرَةِ ارشاد ہوا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا مجوسی یا مشرک بنادیتے ہیں، قرآن کریم فرماتا ہے: "وَإِذَا الْمَوْءَدَةُ

سُئِلَتْ بِأَيِّ دَنْبٍ قُتِلَتْ"۔ معلوم ہوا کہ مشرکین کی زندہ دفن شدہ بچی خود دوزخی نہیں بلکہ وہ اپنے ماں باپ

کے خلاف گواہ ہے اور فرماتا ہے: "وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَدُهُمْ مُخَلَّدُونَ"۔ ظاہر ہے کہ جنت میں تو بچے پیدا ہوا نہ

کریں گے یہ وہ ہی بچے ہوں گے جو دنیا میں پیدا ہو کر بچپن میں ہی مر گئے اور جنت میں جنتیوں کے خدام بنائے گئے۔ (مرقات) فقیر کی یہ تحقیق خوب یاد رکھی جاوے۔

۱۵۔ یعنی وہ گنہگار مسلمان ہیں جو بغیر توبہ مر گئے حضور کی شفاعت سے بخشے گئے وہ نہر شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہر ہے رب نے انہیں معافی دے دی۔ خیال رہے کہ نزع کی حالت میں بدعتیگی سے توبہ قبول نہیں مگر بد عملی اور گناہوں سے توبہ قبول ہے۔ جو اس وقت بھی توبہ نہ کرے اور یوں ہی مر جاوے اس کا ذکر یہاں ہے۔

روایت ہے حضرت ابن عمر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹوں میں سے بدترین جھوٹ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی آنکھوں کو وہ دکھائے جو انہوں نے نہیں دیکھا۔ (بخاری)

اسیہاں آنکھوں سے مراد خواب کی آنکھیں ہیں جن سے بندہ خواب میں سب کچھ دیکھتا ہے یعنی جھوٹی خواب گھر کر لوگوں کو سنائے، یہ جھوٹ دوسرے جھوٹوں سے بدتر اس لیے ہے کہ اس میں رب تعالیٰ پر اور نبوت کے چھیالیسویں جزء پر جھوٹ باندھنا ہے۔ جامع صغیر میں ہے کہ بدترین جھوٹ تین ہیں: ایک وہ جو کہ اپنا نسب بدلے، اپنے غیر کو باپ کی طرف نسبت دے، دوسرا وہ جو جھوٹی خواب گھرے، تیسرا وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے یعنی جھوٹی احادیث وضع کرے۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچی خوابیں سویرے کی ہوتی ہیں۔ (ترمذی، دارمی)

یعنی صبح سحری کے وقت کی خوابیں اکثر سچی ہوتی ہیں کیونکہ اس وقت اکثر دل مطمئن ہوتا ہے، معدہ خالی ہوتا ہے، اس سے بخارات دماغ کی طرف نہیں چڑھتے اور اس وقت فرشتوں کا نزول ہوتا ہے جو نماز فجر میں شرکت کر کے دن بھر انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ سبحان اللہ! مبارک بندوں کے نزول کا وقت بھی مبارک ہے، اس وقت کے کام بھی مبارک ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: "وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا"۔

کتاب الاداب، باب السلام

اچھی باتوں کا بیان اسلام کا باب ۲

الفصل الاول

پہلی فصل

۱۔ آداب جمع ہے ادب کی لغت میں ادب اس کھانے کو کہتے ہیں جس کے لیے لوگوں کو جمع کیا جاوے اس لیے دسترخوان کو ادبہ کہتے ہیں جس پر لوگ جمع ہو کر کھاتے ہیں۔ اصطلاح میں ادب وہ محنت اور مشقت ہے جو اچھے کام کرنے کے لیے برداشت کی جاوے۔ اسی سے ہے تادیب، بزرگوں کے احترام کو بھی ادب کہتے ہیں بمعنی تعظیم، یہاں ادب سے مراد اچھے کام اور اچھی باتیں۔ (اشعة الملتعات) یہاں مرقات نے فرمایا کہ بڑوں کی تعظیم چھوٹوں پر شفقت ادب ہے۔ سلام کے لغوی معنی ہیں آفات یا عیوب سے سلامتی، اسی سے ہے تسلیم۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے سلام بمعنی تمام عیوب سے پاک، اپنے بندوں کو سلامتی و امن دینے والا، اسی سے ہے مسلم بمعنی صلح و صفائی، یہاں سلام سے مراد سلام کا جواب ہے جو آتے جاتے وقت کہا جاتا ہے یعنی السلام علیکم کہنا اور اس کا جواب دینا۔

لطیفہ: علماء فرماتے ہیں کہ السلام علیکم کے معنی ہیں کہ تم پر سلامتی و امان نازل ہو۔ علیکم سے پہلے نازلہ پوشیدہ ہے اور یہ دعائیہ جملہ ہے، مگر صوفیاء فرماتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں سلام یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال، احوال، افعال، اقوال کا نگران ہے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، ان کے ہاں سلام نام ہے اللہ تعالیٰ کا اور علیکم سے پہلے رقیب پوشیدہ ہے بمعنی نگران۔ (اشعة الملتعات) وہ جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور انور نے تیمم فرما کر سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ سلام اللہ کا نام ہے اس لیے بغیر وضو یہ نام نہ لیا وہ حضرات صوفیاء کے معنی کی تائید کرتا ہے۔

دوسرا لطیفہ: مسلمان کو سلام کرنا سنت اور سلام کا جواب دینا فرض ہے مگر ثواب زیادہ ہے سلام کرنے کا یعنی اس سنت کا ثواب اس فرض سے زیادہ ہے جیسے وقت پر قرض ادا کرنا فرض ہے اور وقت سے پہلے ادا کرنا سنت مگر ثواب اس کا زیادہ ہے کہ وعدے سے پہلے ادا کرے یا جیسے محتاج مقروض کو ڈھیل دینا مہلت دینا فرض ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے: "فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ" معاف کر دینا سنت ہے مگر معاف کر دینے کا ثواب زیادہ ہے بہر حال بعض سنتوں کا ثواب بعض فرضوں سے زیادہ ہے۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا جن کے قد کی لمبائی

ساٹھ گز تھی ۲ تو جب انہیں پیدا کیا تو فرمایا جاؤ ان لوگوں پر سلام کرو وہ فرشتوں کی ایک جماعت تھی بیٹھی ہوئی ۳ تو غور سے سنو وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں پھر وہ ہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا تحیہ ہے ۴ چنانچہ آپ گئے تو کہا السلام علیکم ۵ ان سب نے کہا السلام علیک ورحمۃ اللہ فرمایا تو انہوں نے ورحمۃ اللہ بڑھا دیا ۶ تو جو بھی جنت میں جاوے گا حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا ۷ اور اس کا قد ساٹھ ۸ گز ہوگا پھر جناب آدم علیہ السلام کے بعد مخلوق گھٹی رہی حتیٰ کہ اب تک ۸ (مسلم، بخاری)

اس جملہ کی چار شرحیں ہیں۔ صورت بمعنی ہیئت و شکل ہے یا بمعنی صفت اور ضمیر کا مرجع یا آدم علیہ السلام ہیں یا اللہ تعالیٰ لہذا اس جملہ کے چار معنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو انکی شکل و ہیئت پر پیدا فرمایا کہ جس شکل میں انہیں رہنا تھا انہیں اول ہی سے وہ شکل دی دوسروں کی طرح نہ کیا کہ پہلے بچہ پھر جوان پھر بڑھا وغیرہ یا اللہ نے حضرت آدم کو ان کی صفت پر پیدا کیا کہ وہ اول ہی سے عالم عارف، سمیع و بصیر وغیرہ تھے دوسروں کی طرح نہیں کہ وہ جاہل پیدا ہوتے ہیں پھر بعد میں ہوش عقل وغیرہ حاصل کرتے ہیں یا اللہ نے حضرت آدم کو اپنی پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا، خود فرماتا ہے: "لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ" اس لیے کوئی شخص دوزخ میں شکل انسانی سے نہ جاوے گا کہ یہ شکل خدا کو پیاری ہے یا اللہ نے حضرت آدم کو اپنی صفات پر پیدا فرمایا کہ انہیں اپنا علم، اپنا تصرف، اپنی سمع، اپنی قدرت وغیرہ بخشی۔ (از اشعہ، مرقات)

۲ گز سے مراد شرعی گز ہے یعنی ایک ہاتھ (ڈیڑھ فٹ) یعنی آپ ساٹھ ہاتھ کے ہی پیدا ہوئے دوسرے انسانوں کی طرح نہیں کہ پہلے بہت چھوٹے پیدا ہوتے ہیں پھر بڑھتے رہتے ہیں کیونکہ آپ کی پیدائش ماں باپ سے نہیں تھی لہذا چھوٹا پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے۔

۳ جلوس یا تو مصدر ہے تو اس سے پہلے ذوق پوشیدہ ہے یا جمع ہے جالس کی جیسے قاعدہ کی جمع ہے قعود اور راکع و ساجد کی جمع ہے رکوع و سجود یعنی وہ جماعت ملائکہ جو بیٹھی ہوئی ہے انہیں سلام کرو، اعلیٰ سے ادنیٰ کو سلام کرایا، مسجود سے ساجدین کو تحیہ کرائی غالباً یہ واقعہ سجدہ آدم کے بعد کا ہے۔

۴ اس ارشاد فرمانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سلام جواب کا علم نہ تھا بلکہ اسے سنت ملائکہ قرار دینے کے لیے کہا تاکہ اولاد آدم کو یہ معلوم ہو جائے کہ سلام کرنا سنت آدم علیہ السلام ہے اور اعلیٰ جواب دینا سنت ملائکہ، رب تعالیٰ انہیں تمام چیزوں کا علم پہلے ہی دے چکا تھا۔

۵ معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کے الفاظ سے سلام کرنے کا طریقہ پہلے ہی سے معلوم تھا اس لیے رب تعالیٰ نے آپ کو سلام کے الفاظ نہ بتائے سب کچھ پہلے ہی بتادیا سمجھا دیا گیا ہے۔

۶۔ اس سے دو مسئلہ معلوم ہوئے: ایک یہ کہ جواب سلام میں السلام علیکم کہنا بھی جائز اگرچہ وعلیکم السلام کہنا افضل ہے۔ دوسرے یہ کہ جواب میں کچھ زیادہ الفاظ کہنا بہتر ہے جیسا کہ آئندہ آوے گا۔

۷۔ یعنی جنت میں صرف انسان ہی جائیں گے جانور یا جنات نہ جائیں گے اور تمام جنتی انسان آدم علیہ السلام کی طرح حسین و جمیل تندرست ہوں گے کوئی بد شکل یا بیمار نہ ہوگا اور سب کا قد ساٹھ ہاتھ ہوگا کوئی اس سے کم یا زیادہ نہ ہوگا، دنیا میں خواہ پست قد تھا یا دراز قد، بچہ تھا یا بوڑھا، دوزخی کفار بہت موٹے ہوں گے ان کی ایک ڈاڑھ پہاڑ کی برابر ہوں گی۔ (اشعہ)

۸۔ یعنی ان کی اولاد برابر قد و قامت میں گھٹتی رہی حتیٰ کہ اب ساڑھے تین فٹ کے لگ بھگ رہ گئی مگر یہ کمی صرف دنیا میں ہے آخرت میں جنت میں پوری کردی جاوے گی۔

روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو سے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام اچھا ہے؟ فرمایا کھانا کھلاؤ اور سلام کرو اسے جسے پہچانو یا نہ پہچانو ۲ (مسلم، بخاری)

۱۔ یعنی اسلامی کاموں میں کون سا کام اچھا ہے۔

۲۔ یعنی سلام صرف اسلامی رشتہ سے ہو کاروباری دنیاوی تعلقات سے نہ ہو۔ خیال رہے کہ حضور کے جوابات سائل کے حال کے مطابق ہوتے تھے اسی لیے اس سوال کے جواب مختلف دیئے۔ کسی سے فرمایا کہ بہترین عمل نماز ہے، کسی سے فرمایا جہاد ہے یہاں فرمایا بہترین عمل کھانا کھلانا سب کو سلام کرنا یعنی تیرے لیے یہ دو کام بہترین۔ خیال رہے کہ تقری سلام کرنا، سلام کہلوانا، سلام لکھنا لکھوانا، سلام کھلا کر بھیجنا سب کو شامل ہے۔ من عرفت کا تعلق صرف سلام سے ہے کھانا کھلانے سے نہیں۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مؤمن کے مؤمن پر چھ حق ہیں ۱۔ جب وہ بیمار ہو تو مزاج پر سی کرے ۲۔ اور جب مر جاوے تو جنازہ پر حاضر ہو ۳۔ جب دعوت دے تو قبول کرے، جب اس سے ملے تو اسے سلام کرے اور جب چھینکے ۴۔ تو جواب دے اور اس کی خیر خواہی کرے جب وہ غائب ہو یا حاضر ۵۔ یہ روایت میں نے نہ تو مسلم، بخاری میں پائی نہ کتاب حمیدی میں لیکن اسے جامع والے نے بروایت نسائی فرمایا ۱۔

۱۔ یہ حقوق اگرچہ واجب یا فرض یا سنت نہیں مگر حق اسلام ہیں اس لیے ارشاد علیٰ ہوا۔

۲ عیادت بنا ہے عود سے بمعنی لوٹنا رجوع کرنا، چونکہ بیمار کی مزاج پر سی بار بار کی جاتی ہے اسے عیادت کہتے ہیں۔

۳ تاکہ اس کی نماز جنازہ پڑھو، اسے دفن کرو۔ بعض شارحین نے مات کے معنی کیے جب وہ مرنے لگے یعنی اس کے نزع کے وقت وہاں موجود ہو مگر پہلے معنی زیادہ مناسب ہیں۔ (مرقات) آج کل امیروں کے جنازوں پر بڑا ہجوم ہوتا ہے غریب کی میت کو کوئی پوچھتا نہیں رب توفیق خیر دے۔

۴ دعوت سے مراد کھانے کی دعوت اس کا قبول کرنا سنت ہے بشرطیکہ دعوت ناجائز نہ ہو جیسے میت کے تیجے چالیسویں کی رسمی برادری کی دعوتیں کہ ان کا کھانا کھلانا دونوں ممنوع ہیں۔ چھینک کا جواب جب دیا جاوے جب کہ وہ چھینکنے والا الحمد للہ کہے تو سننے والا کہے یرحمک اللہ پھر چھینکنے والا کہے یرہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ تشمت کے لغوی معنی ہیں شامت دور کرنا۔

۵ پس پشت خیر خواہی کرنا کمال ہے روبرو خیر خواہی کی باتیں کر دینا آسان ہے بلکہ بسا اوقات خوشامد ہوتی ہے۔
۶ کتاب حمیدی میں صرف بخاری، مسلم کی احادیث جمع کی گئی ہیں اور جامع اصول میں صحاح ستہ کی روایت جمع کی گئی، اس عبارت کا مقصود صاحب مصابیح پر اعتراض کرنا ہے کہ وہ پہلی فصل میں ایسی حدیث لائے جو مسلم، بخاری میں نہیں مگر ادباً کہا کہ میں نے وہاں یہ حدیث نہ پائی اپنی تلاش کی کوتاہی بیان کی۔

روایت ہے ان ہی سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم جنت میں نہ جاؤ گے حتی کہ مؤمن بن جاؤ اور مؤمن نہ بنو گے حتی کہ آپس میں محبت کرو ۲ کیا میں تمہیں اس پر رہبری نہ کروں کہ جب تم وہ کرلو تو اس میں محبت کرنے لگو اپنے درمیان سلام پھیلاؤ ۳ (مسلم)

۱ مشکوٰۃ شریف کے بعض نسخوں میں لاتؤمنون ہے نون کے ساتھ، جن نسخوں میں لاتؤمنوا ہے وہاں ان کا گرا نا مجاہست کی وجہ سے ہے کہ چونکہ حتی تؤولون میں نون نہ تھا تو یہاں بھی نہ لائے، مرقات نے فرمایا کہ عربی میں کبھی نفی بمعنی نہیں ہوتا ہے کبھی برعکس۔

۲ یعنی کمال ایمان مسلمانوں کی آپس کی محبت سے نصیب ہوتا ہے، آپس کی عداوتیں بہت سے گناہ بلکہ کبھی کفر کا موجب ہو جاتی ہیں۔

۳ سلام پھیلانے کے وہ ہی معنی ہیں جو ابھی ذکر ہوئے کہ ہر مسلمان کو سلام کرے جان پہچان والا ہو یا انجان۔ تجربہ سے بھی ثابت ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کی عداوت مٹانے محبت پیدا کرنے کے لیے سلام مصافحہ ایک اکسیر ہے حضور کا فرمان بالکل ٹھیک ہے۔

روایت ہے انہیں سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے کہ سلام کرے سوار پیدل پر لا اور پیدل بیٹھے ہوئے پر لا اور تھوڑے بہتوں پر لا (مسلم، بخاری)	
--	--

۱ یعنی جب سوار اور پیدل مسلمان ملیں تو پیدل کو سوار سلام کرے کیونکہ سوار پیدل سے اعلیٰ حالت میں ہے اور سلام میں اظہارِ عز و نیاز ہے اس لیے وہ ہی اظہارِ نیاز کرے جو بظاہر افضل ہے مگر یہ افضلیت کا ذکر ہے اس کے برعکس بھی جائز ہے۔

۲ یعنی جب کوئی شخص کسی بیٹھے ہوئے شخص کے پاس یا مجمع میں آوے یا ان پر سے گزرے تو وہ مجمع والے اس کو سلام نہ کریں بلکہ یہ آنے والا سلام کرے کہ ملاقات یہ کر رہا ہے اس بیٹھے سے کر رہا ہے اور سلام ملاقات کرنے والے کے لیے ہے۔

۳ جب دو طرفہ مسلمان آرہے ہوں اور دونوں یکساں حالت میں ہوں کہ یا دونوں سوار ہوں یا دونوں پیادہ ہوں تو قانون یہ ہے کہ تھوڑے آدمی بہت سوں کو سلام کریں تاکہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت کا احترام کرے ممکن ہے کہ اس بڑی جماعت میں اللہ والے زیادہ ہوں بڑی جماعت کا بڑا احترام ہے۔

روایت ہے انہیں سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سلام کرے چھوٹا بڑے پر لا اور گزرنے والا بیٹھے ہوئے پر لا اور تھوڑے بہت پر لا (بخاری)	
---	--

۱ یعنی جب دو طرفہ مسلمان آرہے ہوں ایک ان میں کم عمر ہو دوسرا بڑی عمر والا تو سنت یہ ہے کہ چھوٹا بڑی عمر والے کو سلام کرے تاکہ بڑے کا احترام ظاہر ہو، چھوٹی عمر والا بیٹھا ہو اور بڑی عمر والا اس پر گزرے تو اب گزرنے والا ہی سلام کرے لہذا حدیث کا مطلب بالکل ظاہر ہے۔

۲ کیونکہ تھوڑے (قلیل) چھوٹے (صغیر) کے حکم میں ہیں لہذا یہ ہی سلام کریں۔

روایت ہے حضرت انس سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند لڑکوں پر گزرے تو انہیں سلام کیا۔ (مسلم، بخاری)	
--	--

اس سے معلوم ہوا کہ اگر گزرنے والا بڑا ہو اور بیٹھا ہوا چھوٹا یا گزرنے والا ایک ہو اور بیٹھے ہوئے بچے زیادہ تو گزرنے والا اور تھوڑی جماعت والا سلام کرے، یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ چھوٹے بچے جو سمجھدار ہوں انہیں بھی سلام کیا جاوے، اگر کسی جماعت میں چھوٹے بڑے مخلوط ہوں اور انہیں کوئی سلام کرے بچہ جواب دے دے تو سب کا فرض ادا ہو جائے گا جیسا کہ اگر بچہ نماز جنازہ پڑھ لے تو فرض ادا ہوگا۔ اجنبیہ جوان حسینہ عورت کو سلام کرنا ممنوع ہے، اپنی محرم عورت یا بیوی یا بوڑھی عورت کو سلام کرنا بالکل جائز ہے، یہ ہی حکم جواب سلام کا ہے اجنبیہ عورت اجنبی مرد کے سلام کا جواب نہ دے، یہ اجنبی اس عورت کے سلام کا جواب دیدے، یہ مسائل کتب فقہ اور مرقات میں اسی جگہ دیکھو۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول	
--	--

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہودیوں عیسائیوں پر سلام کی ابتداء نہ کرو۔ اور جب تم ان میں سے کسی راستہ میں ملو تو تنگ راستہ کی طرف انہیں مجبور کرو ۲ (مسلم)	
---	--

۱۔ سارے کفار کا یہی حکم ہے ذمی ہوں یا حربی کہ ان کو مسلمان بلا ضرورت سلام نہ کرے کہ سلام میں اظہار احترام ہے اور کفار کا احترام درست نہیں، مرتدین بد مذہبوں کا حکم بھی یہی ہے ضرورت کے احکام جدا گانہ ہیں۔ (اشعۃ المبعثات)

۲۔ یعنی مسلمان راستہ میں اس طرح ہجوم کر کے چلیں کہ ذمی کفار کنارہ پر چلنے پر مجبور ہو جائیں اسلام کی شان ظاہر کرنے کے لیے بشرطیکہ کنارہ راہ پر غاریا خار نہ ہوں، انہیں غار یا خار میں پھنسا دینا ان کو ایذا دینا ہے اور ذمی کافر کو ایذا دینا ممنوع ہے۔ (مرقات) متامن کفار اگر ہمارے مہمان بن جائیں یا ان کو بلایا جاوے تو ان کا مہمان کفار کی خاطر ہے۔ خیال رہے کہ اس زمانہ میں کفار بھی مسلمانوں سے ایسا بلکہ اس سے بدتر سلوک کرتے تھے۔

روایت ہے حضرت ابن عمر سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم کو یہودی سلام کرتے ہیں تو ان میں سے ہر ایک کہتا ہے تم پر موت پڑے تو تم کہہ دو کہ تجھ پر ۲ (مسلم، بخاری)	
---	--

۱۔ فقیر نے بھی آزمایا ہے مجھے ایک بد مذہب نے صاف طور پر کہا السام علیکم، کے معنی ہیں موت تو مطلب یہ ہوا کہ تم پر موت پڑے اس کے جواب میں خواہ وہ وعلیک کہے تو واؤ بمعنی ہیں ہے یا صرف علیک کہہ دے۔

روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم کو اہل کتاب سلام کریں تو کہہ دو وعلیکم ۱ (مسلم، بخاری)	
---	--

۱۔ اگر کفار کی جماعت یوں سلام کرے تو وعلیکم کہہ دے، اگر ایک کافر سلام کرے تو وعلیک کہے لہذا احادیث میں تعارض نہیں۔

روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرماتی ہیں کہ یہود کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضری کی اجازت مانگی تو بولے السام علیکم ۱ تو میں نے کہا بلکہ تم پر موت و لعنت پڑے ۲ تو حضور نے فرمایا اے عائشہ اللہ رحیم ہے ہر کام میں نرمی پسند کرتا ہے ۳ میں نے کہا کیا آپ نے وہ نہ سنا جو انہوں نے کہا تھا، فرمایا میں نے کہہ دیا اور تم پر ۴ اور ایک روایت میں ہے تم ہی پر یعنی واؤ کا ذکر نہیں	
---	--

۵۔ (مسلم، بخاری) اور بخاری کی روایت میں ہے فرماتی ہیں کہ یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو بولے السلام علیک حضور نے فرمایا وعلیکم تو جناب عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا موت ہو تم پر اور تم پر خدا لعنت کرے غضب کرے ۶۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ ٹھہرو نرمی لازم کرو اور سختی اور فحش سے بچو ۷۔ انہوں نے عرض کیا، کیا آپ نے نہ سنا جو انہوں نے کہا فرمایا کیا تم نے نہ سنا جو میں نے کہا میں نے ان پر ہی لوٹا دیا تو میری دعا ان کے بارے میں قبول ہوگی اور ان کی دعا میرے متعلق نہ قبول ہوگی ۸۔ اور مسلم کی روایت میں ہے فرمایا تم فحش گو نہ بنو ۹۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فحش کہنے کو پسند نہیں کرتا ۱۰۔

۱۔ غالباً یہ یہود مدینہ تھے جو حضور انور سے ملنے آئے تھے۔ معلوم ہوا کہ کفار سے ملنا انہیں گھر میں آنے کی اجازت دینا جائز ہے خصوصاً جب ان کو تبلیغ کرنے کے لیے ہوں ان بد نصیبوں نے حضور انور کے تمام اہل بیت کو کوسا اس لیے علیکم کہا اس کے جواب میں حضور انور نے فرمادیا وعلیکم، جناب عائشہ سمجھیں کہ حضور نے ان کی بکواس میں غور نہیں فرمایا اس لیے اگلا کلام آپ نے خود کیا۔

۲۔ ام المؤمنین کا یہ غضب و غصہ حضور کی والہانہ محبت کی بنا پر تھا کہ تم نے محبوب کو یہ کیوں کہا۔
۳۔ لہذا تم ان آنے والوں پر نرمی کرو۔ خیال رہے کہ جنگ و مناظرہ میں کفار پر سختی محبوب ہے مگر جب وہ ہمارے گھر ہم سے ملنے آویں تب ان پر نرمی کی جاوے لہذا یہ حدیث اس آیت کے خلاف نہیں کہ "وَاعْلَظْ عَلَیْہِم" مختلف مقامات کے مختلف احکام ہوتے ہیں۔

۴۔ یعنی ہم نے خود اپنا بدلہ لیتے ہوئے ان سے فرمایا کہ تم پر ہی پڑے یہ بدلہ کافی ہے۔ حضور انور نے اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی وہ بھی مہمان کفار کے ساتھ ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں پر سختی کرنا عبادت ہے حضور مہمان کفار کی خاطر تواضع کرتے تھے لہذا اس حدیث سے یہ دھوکا نہ دیا جائے کہ حضور کے دشمنوں پر نرمی کرنی چاہیے مہمان کا حکم کچھ اور ہے۔

۵۔ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ وعلیکم میں واؤ جمع کے لیے نہیں بلکہ بمعنی بلی ہے لہذا وعلیکم کے معنی یہ نہیں کہ ہم پر اور تم پر دونوں پر موت واقع ہو بلکہ معنی یہ ہیں ہم پر نہیں بلکہ تم پر موت آئے اور واؤ نہ ہونے کی صورت میں تو معنی بالکل ظاہر ہیں۔

۶ یعنی اس روایت میں لعنت کے ساتھ غضب کی زیادتی ہے کہ ام المؤمنین نے انہیں تین بددعائیں دیں: موت کی، لعنت کی، اللہ تعالیٰ کے غضب کی۔

۷ عنف سے مراد ہے دل کی سختی، فحش سے مراد ہے زبان کی سختی یعنی دل و زبان دونوں نرم رکھو یہ نرمی صرف مہمان کی وجہ سے ہے ورنہ ان ہی ام المؤمنین کے والد ماجد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حدیبیہ میں صلح کی گفتگو کے موقع پر ایک کافر سے کہا تھا امسس بذکر اللات، اللات یہ ہے "أَشَدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ" کا ظہور رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

۸ یعنی اس سودے میں انہیں کو گھٹا رہا۔

۹ یعنی تمہارے منہ سے کبھی فحش بات نہ نکلے، گالی کو سنا، غیبت وغیرہ کہ تمہاری زبان ان باتوں کے لیے نہیں بنی، تم صدیقہ ہو تمہاری زبان سے ہر بات سچی بھلی نکلے۔ شعر

جو بات کہو منہ سے وہ اچھی ہو بھلی ہو کھٹی نہ ہو کڑوی نہ ہو مصری کی ڈلی ہو

۱۰ یعنی ان دونوں سے رب تعالیٰ ناراض ہے۔ خیال رہے کہ فحش سے مراد بری بات کا عادی ہونا، تفحش سے مراد ہے بہ تکلف بری بات کہنا کہ اس کی عادت تو نہ ہو مگر دل پر جبر کر کے بری بات منہ سے نکالی جائے۔

روایت ہے حضرت اسامہ ابن زید سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس پر گزرے جس میں مسلمان مشرکین بت پرست اور یہود مخلوط لوگ تھے حضور نے انہیں سلام کیا ۲ (مسلم، بخاری)

۱ بت پرست بیان ہے مشرکین کا، یہود بھی اگرچہ شرک و بت پرستی کرتے ہیں مگر چونکہ انبیاء کو مانتے ہیں اس لیے انہیں مشرکین نہیں کہا جاتا بلکہ اہل کتاب کہا جاتا ہے اس لیے یہود کو مشرکین پر معطوف کیا کبھی غلط نسبت بھی فائدہ پہنچا دیتی ہے۔

۲ معلوم ہوا کہ مخلوط جماعت جہاں مسلمان کفار ملے ہوئے بیٹھے ہوں وہاں سے گزرنے والا مسلمان سلام کرے اور اپنے سلام سے مسلمانوں کی نیت کرے اور جب کسی کافر کو خط لکھے تو یوں لکھے "السَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ"

الْهُدَى"۔ یہاں اشعة اللمعات نے فرمایا کہ ایسی مجلس پر گزرنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے "السَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى"۔

روایت ہے حضرت ابوسعید خدری سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی فرمایا راستوں پر بیٹھنے سے بچو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کو وہاں بیٹھنے کے سوا چارہ نہیں ہم وہاں بات چیت کرتے ہیں ۲ فرمایا اگر بغیر بیٹھے نہ

مانو تو راستہ کو اس کا حق دوسرا انہوں نے عرض کیا کہ راستہ کا کیا حق ہے یا رسول اللہ، فرمایا نگاہ نیچے رکھنا، تکلیف دہ چیز ہٹانا اور سلام کا جواب دینا اور اچھائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا ۲ (مسلم، بخاری)

۱ چونکہ راستہ سے عورتیں بچے گزرتے رہتے ہیں، نیز وہاں سے لوگوں کے مال سواریاں گزرتی ہیں اس لیے وہاں بیٹھنا خطرناک بد نظری کا اندیشہ ہے۔

۲ یعنی ہماری ضروریات راستوں پر بیٹھنے سے وابستہ ہیں وہاں بیٹھ کر ہم کاروبار اور دیگر ضروریات کی باتیں کرتے ہیں۔

۳ یعنی راستہ میں بیٹھ کر وہ نیکیاں کرو جس کی برکت سے تمام وہاں کے گناہوں سے بچے رہو اور ثواب کمال، یہاں حق بمعنی استحقاق ہے کہ راستہ ان اعمال کا مستحق ہے۔

۴ یعنی راستوں پر بیٹھ کر یہ پانچ نیکیاں یا ان میں سے جس قدر بن پڑیں کیا کرو: نگاہیں نیچی رکھو تاکہ اجنبی عورتوں پر نہ پڑیں، راستہ سے کاٹنا اینٹ پتھر الگ کر دیا کرو تاکہ کسی راہ گیر کو نہ چبھے نہ ٹھوکر لگے، جو راستہ گزرنے والا تمہیں سلام کرتا ہوا گزرے اس کا جواب دو، اگر تم راستہ میں کسی کو کوئی برا کام کرتے دیکھو تو اس سے روکو، اس کی عوض اسے اچھے کام کرنے کا مشورہ دو اس صورت میں تمہارا وہاں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ! کیمیا بیتل، تانبہ کو سونا کر دیتی ہے، حضور کی تعلیم گناہوں کو ثواب بنا دیتی ہے۔ شعر تیرے کرم کا رسالت مآب کیا کہنا ثواب ہو گئے سارے عقاب کیا کہنا

روایت ہے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی اس قصہ میں فرمایا اور لوگوں کو راستہ بتانا ابو داؤد نے حدیث خدری کے پیچھے یوں روایت کیا۔

۱ یعنی چھٹی نیکی بھولے بھٹکوں کو راستہ بتانا ہے، اکثر راہ گیر کسی کی دوکان کسی کے گھر کا پتہ پوچھتے ہوں تو بتادو کہ یہ بھی عبادت ہے۔

روایت ہے حضرت عمر سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی اس ہی قصہ میں فرمایا کہ مظلوم کی مدد کرو، گم ہوئے (بھولے ہوئے) کو ہدایت دو اس سے ابو داؤد نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے پیچھے یوں ہی روایت کیا اور ۲ میں نے یہ دونوں حدیثیں مسلم، بخاری میں نہ پائیں۔

۱ یعنی اگر راستہ یا بازار میں دو مسلمان جھگڑ پڑیں تو ان میں بیچ بچاؤ کرا دو، اگر نہ ہو سکے تو مظلوم کی حمایت کرو یہ بھی ثواب ہے۔

۲۔ یہ صاحب مصابیح پر اعتراض ہے کہ وہ پہلی فصل میں غیر شیخین کی روایت لے آئے مگر مرقات نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ دونوں حدیثیں یعنی حدیث ابی ہریرہ اور حدیث عمر رضی اللہ عنہما یہاں تکمیل اور تتمہ کے طور پر لائی گئی ہیں نہ کہ اصالتاً۔

الفصل الثانی

دوسری فصل

روایت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے لیے مسلمان پر چھ اچھی خصلتیں ہیں ۱۔ جب اس سے ملے تو سلام کرے ۲۔ جب وہ دعوت دے تو قبول کرے ۳۔ اور جب چھینکے تو اسے جواب دے جب بیمار ہو جاوے تو مزاج پر سی کرے جب مر جاوے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے ۴۔ اور اس کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے ۵۔ (ترمذی، دارمی)

۱۔ سُنُّ کے بعد خصال پوشیدہ ہے اور بالمعروف صفت ہے اسی پوشیدہ خصال کی، خصال جمع ہے خصلت کی بمعنی عادت مگر یہاں مراد وہ حقوق ہیں جن کی عادت ڈالی جائے یعنی مسلمان کے مسلمان پر چھ حق ہیں ان کی ادا کی عادت ڈالنی چاہئے۔

۲۔ اگر راہ میں ملے تو صرف ایک بار سلام کرے مگر جب کسی کے گھر جا کر ملے تو تین بار سلام کرے، پہلا سلام اجازت داخلہ کے لیے، دوسرا سلام جب اندر داخل ہو اس سے ملاقات کرے اور تیسرا سلام وداع ہوتے وقت پہلے سلام کو سلام استیذان کہتے ہیں، دوسرے کو تحیہ، تیسرے کو سلام وداع۔ یہاں راہ چلتے وقت کا سلام مراد ہے اس لیے صرف لقیہ فرمایا حضور کے ہر لفظ پاک میں عجیب حکمتیں ہوتی ہیں۔

۳۔ کھانے کے لیے دعوت دے یا اپنے کسی کام کے لیے بلائے بشرطیکہ وہ کھانے کی دعوت یا اس کا یہ کام ناجائز نہ ہو۔

۴۔ اتباع کے معنی ہیں پیچھے چلنا، یہاں یتبع فرما کر اشارۃً فرمایا گیا جنازہ میں شرکت کرنے کے والوں کو جنازہ سے پیچھے رہنا چاہیے اس سے آگے چلنا ممنوع ہے، ابن ماجہ میں روایت حضرت ابن مسعود ہے کہ الجنائزۃ متبوعۃ لیس بتابعۃ لیس منّا من تقدّمہا۔ معلوم ہوا کہ جنازہ کے پیچھے چلے یہ ہی احناف کا مذہب ہے، یہاں جنازہ کے ساتھ جانے سے مراد ہے نماز جنازہ پہنچانا، دفن کرنا کامل اتباع یہ ہی ہے۔ (مرقات واشعہ)

۵۔ یعنی زندگی بھر ہر مسلمان سے وہ برتاؤ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اللہ تعالیٰ اگر یہ نعمت نصیب کر دے تو مسلمانوں سے لڑائیاں جھگڑے سب ختم ہو جائیں۔ شعر

کبھی بھول کر کسی سے نہ کرو کلام ایسا کہ جو کوئی تم سے کرتا تمہیں ناگوار ہوتا

دوسرا شاعر کہتا ہے!

آنچہ برخود نہ پسندی بہ دیگران پسند

<p>روایت ہے حضرت عمران ابن حصین سے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو عرض کیا السلام علیکم! حضور انور نے اس کا جواب دیا پھر بیٹھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس ۲ پھر دوسرا آدمی اس نے عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضور نے اس کا جواب دیا وہ بیٹھ گیا تو فرمایا بیس پھر وہ دوسرا آیا عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ آپ نے اس کا جواب دیا وہ بیٹھ گیا تو فرمایا تیس ۳ (ترمذی، ابوداؤد)</p>	
---	--

۱۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک شخص کو بھی سلام کرے تو علیکم جمع سے کہے کہ اس میں ان فرشتوں کو سلام ہو جاتا ہے جو انسان کے ساتھ رہتے ہیں محافظین اور کاتبین اعمال وغیرہم اگرچہ علیک واحد کہنا بھی جائز ہے۔
۲۔ عشر فاعل ہے ثبت لہ پوشیدہ کا یا نائب فاعل ہے کتب فعل مجہول کا یعنی اس کو دس نیکیوں کا ثواب حاصل ہوا یا اس کے لیے دس نیکیاں لکھی گئیں۔

۳۔ معلوم ہوا کہ سلام کے ہر کلمہ پر دس نیکیاں ملتی ہیں جتنے کلمات زیادہ ہوں اتنی نیکیاں اسی حساب سے زیادہ ہوں گی، جواب دینے والا زیادہ اچھا جواب دے یعنی سلام کے کلمات پر کچھ کلمات بڑھا کر جواب دے۔

<p>ابوداؤد نے حضرت معاذ ابن انس سے بھی روایت کی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں اس کے ہم معنی اور زیادتی کی کہ پھر دوسرا اور آیا اس نے عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ و مغفرۃ تو فرمایا چالیس اور فرمایا یونہی زیادتیاں ہوتی رہیں گی ۱۔ (ابوداؤد)</p>	
---	--

۱۔ یعنی یہ ثواب صرف مغفرتہ تک ہی محدود نہیں کہ ان کلمات کے علاوہ اور کوئی کلمہ بڑھاؤ ثواب نہ بڑھے بلکہ جس قدر کلمات بڑھاتے جاؤ گے ثواب بھی فی کلمہ دس کے حساب سے بڑھتا ہی جائے گا۔ یہاں مرقات نے فرمایا کہ السلام علیکم بھی جائز ہے سلام کو معرفہ کر کے اور سلام علیکم بھی جائز سلام کو نکرہ کر کے، السلام کے معنی ہیں وہ سلام یعنی اللہ کا سلام یا آدم علیہ السلام کا سلام جو انہوں نے فرشتوں کو کیا تھا وہ تم پر بھی ہو، قرآن مجید میں دو طرح سلام مذکور ہیں رب فرماتا ہے: "وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتَّبَعَ الْهُدٰی" یہاں سلام معروف اور

فرماتا ہے: "سَلِّمْ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خُلْدَيْنِ" یہاں سلام نکرہ ہے۔ خیال رہے کہ جواب سلام میں علیکم پہلے ہو سلام بعد میں، اگر جواب میں بھی السلام علیکم کہہ دیا تو فرض ادا ہو گیا سنت رہ گئی۔

روایت ہے حضرت ابو امامہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ سے قریب تر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے ۱۔ (احمد، ترمذی، ابوداؤد)

۱ یعنی جب دو مسلمان راستہ میں گزرتے ہوئے ملیں اور ان میں سے ہر ایک کو سلام کرنے کا حق ہو تو جو سلام کی ابتداء کرے وہ رحمت الہی سے بہت ہی قریب ہوگا لہذا یہ فرمان عالی ان فرمانوں کے خلاف نہیں کہ آنے والا بیٹھے ہوؤں کو اور تھوڑے لوگ بہت کو، چھوٹا بڑے کو، سوار پیدل کو سلام کرے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ تین چیزیں محبت پیدا کر دیتی ہیں: سلام میں ابتداء کرنا، اپنے مسلمان بھائی کو اچھے لقب سے پکارنا، جب وہ آئے اسے مجلس میں جگہ دے دینا۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں پر گزرے تو انہیں سلام کیا ۱۔ (احمد)

۱ اجنبی عورتوں کو سلام کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے کہ وہاں فتنہ کا خطرہ نہیں، دوسرے مسلمان اجنبی عورتوں خصوصاً جوان عورتوں کو ہرگز سلام نہ کریں نہ ان کے سلام کا جواب دیں کہ یہ سلام عشق بلکہ بدکاری کی ابتداء بن سکتا ہے۔ (مرقات و اشعہ)

روایت ہے حضرت علی ابن ابی طالب سے فرماتے ہیں کہ جماعت کی طرف سے یہ کافی ہے کہ جب وہ گزریں تو ان میں سے ایک سلام کرے اور بیٹھے ہوؤں کی طرف سے یہ کافی ہے کہ ان میں سے ایک جواب دے دے ۱ بیہقی نے شعب الایمان میں مرفوعاً روایت کیا ۲ اور ابوداؤد نے روایت کی اور کہا کہ اسے حسن ابن علی نے مرفوع کیا وہ ابوداؤد کے شیخ ہیں ۳

۱ یعنی اسلام میں سلام کرنا سنت علی الکفایہ ہے کہ اگر جماعت میں سے ایک بھی سلام کرے تو سب کی سنت ادا ہو جائے گی اور سامنے والوں پر جواب سلام دینا فرض کفایہ ہے کہ اگر اس جماعت میں سے ایک نے بھی جواب دے دیا تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو گیا۔ خیال رہے کہ فرض علی الکفایہ تو بہت ہیں جیسے نماز جنازہ اور سلام کا جواب، بعض صورتوں میں جہاد، عالم دین بننا وغیرہ مگر سنت علی الکفایہ صرف دو ہیں: ایک تو سلام، دوسرے چھینک کا جواب۔ کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنا ہمارے ہاں سنت علی العین ہے کہ ہر شخص بسم اللہ پڑھ کر کھائے اور شوافع کے ہاں سنت علی الکفایہ، بہر حال احتاف کے نزدیک سنت علی الکفایہ صرف یہ دو چیزیں ہی ہیں۔

۲ یعنی یہ حدیث ابوداؤد نے دو اسنادوں سے روایت کی ایک اسناد میں مرفوع ہے یعنی حسن ابن علی کی اسناد میں دوسری اسناد میں حضرت علی کا اپنا قول روایت کیا یعنی حدیث موقوف مگر بیہقی نے صرف مرفوعاً روایت کی۔
 ۳ یعنی یہ حسن ابن علی ابوداؤد کے مشائخ سے ایک شیخ ہیں یہ حسن ابن علی ابن ابی طالب نہیں دھوکا نہ کھانا چاہیے، اس کی اسناد یہ ہیں عن ابی داؤد عن حسن ابن علی عن عبدالملک ابن ابراہیم عن سعید ابن خالد عن عبداللہ ابن فضل عن عبداللہ ابن ابی رافع عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، بہر حال یہ حدیث موقوف بھی ہے مرفوع بھی لہذا مرفوع ہی مانی جاوے گی، اگر موقوف بھی ہوتی تب بھی مرفوع کے حکم میں ہوتی کہ ایسی حدیث جو عقل سے وراء ہو وہ موقوف بھی مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے۔

روایت ہے عمرو ابن شعیب سے وہ اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم سے نہیں جو ہمارے غیروں سے مشابہت کرے تم نہ تو یہود سے مشابہت کرو نہ نصاریٰ سے، یہود کا سلام انگلیوں سے اشارہ ہے اور عیسائیوں کا سلام ہتھیلیوں سے اشارہ ہے ۲ (ترمذی) اور فرمایا اس کی اسناد ضعیف ہے ۳

۱ جو افعال یا احوال یا چیزیں کفار کی قومی علامتیں ہوں مسلمانوں کے لیے حرام ہیں جیسے ہندووانی دھوتی وغیرہ اور جو ان کی دینی علامتیں ہوں وہ مسلمانوں کے لیے کفر ہیں جیسے ہندووانی قشقہ یا ہندووانی زنار وغیرہ۔
 ۲ یعنی صرف اشاروں سے سلام کرنا منہ سے کچھ نہ کہنا یہود و نصاریٰ کا سلام ہے، مسلمان یا تو زبان سے سلام کریں السلام علیکم کہیں یا اشارہ کے ساتھ منہ سے بولیں تاکہ اسلامی اور غیر اسلامی سلام میں فرق ہو جاوے، یوں ہی صرف سر جھکا دینا یا سر یا آنکھوں سے اشارہ کر دینا سلام کے لیے کافی نہیں اور سلام کے وقت خود جھکنا ممنوع ہے تاحد رکوع ہو تو حرام ہے، رب تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق بخشے۔
 ۳ ترمذی نے اس حدیث کو صرف اس لیے ضعیف فرمایا کہ عن جدہ میں ہ ضمیر کے متعلق پتہ نہیں چلتا کہ اس کا مرجع کون ہے عمر ابن شعیب ہیں یا انکے والد، ہم شروع کتاب میں یہ بحث کر چکے ہیں۔ حق یہ ہے کہ یہ اسناد قوی ہے امام سیوطی نے جامع صغیر میں یہ حدیث بروایت عبداللہ ابن عمرو نقل فرمائی۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے ملے تو اسے سلام کرے پھر اگر ان کے درمیان درخت یا دیوار یا پتھر کی آڑ ہو جائے پھر اس سے ملے تو پھر اسے سلام کرے ۲ (ابوداؤد)

۱۔ بھائی سے مراد اسلامی بھائی ہے خواہ اپنا عزیز ہو یا اجنبی۔ بھائی فرما کر اشارۃً فرمایا کہ اجنبی عورت کو سلام نہ کرے۔

۲۔ یعنی ملاقات کا سلام غائب ہونے کے بعد ملنے پر ہوگا غائب ہونا اگرچہ معمولی ہی ہو ذرا سی آڑ درمیان میں آگئی ہے غائب ہونا پالیا گیا اب ملنا ملاقات ہے سلام کرو، بلکہ حکمی غائب ہونے کے بعد بھی سلام سنت ہے اس لیے نماز ختم ہونے پر سلام کیا جاتا ہے اس سلام میں نمازی ایک دوسرے کی نیت کریں کیونکہ نمازی بحالت نماز ایک دوسرے سے حکماً غائب تھے اب عالم بالا کی سیر کر کے آرہے ہیں لہذا سلام کرتے ہیں۔ بعد نماز فجر بعض لوگ مصافحہ کرتے ہیں اس کی وجہ بھی یہ ہی ہے کہ مصافحہ بوقت ملاقات ہوتا ہے اور یہ بھی وقت ملاقات ہے۔ خیال رہے کہ یہاں وہ حالات مراد ہیں جن میں سلام ممنوع نہ ہو لہذا جو پیشاب پاخانہ یا جماع میں مشغول ہو یا سو رہا ہو، اونگھ رہا ہو یا نماز یا اذان میں مشغول ہو یا غسل خانہ میں ہو، کھانا کھا رہا ہو لقمہ منہ میں ہو یا تلاوت قرآن کر رہا ہو یا دینی درس دے رہا ہو یا سن رہا ہو اسے سلام نہ کرے، اگر کرے گا تو اس کا جواب دینا لازم نہ ہوگا۔ (مرقات) یوں ہی جمعہ کے دن خطبہ کے وقت سلام ممنوع ہے۔

روایت ہے قتادہ سے فرماتے ہیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم کسی گھر میں جاؤ تو اس کے باشندوں کو سلام کرو۔ اور جب نکلو تو وہاں کے باشندوں کو سلام سے وداع کرو ۲۔ (بیہقی شعب الایمان)	
--	--

۱۔ اپنے گھر میں جاؤ یا دوسرے کے بہر حال سلام کرو، اگر خالی گھر میں جاؤ تو کہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اس کا ماخذ وہ آیت کریمہ ہے "فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ"۔ (مرقات) اور جب مسجد میں جاؤ تو کہو بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ روح پاک مصطفیٰ مسجدوں بلکہ مسلمانوں کے گھروں میں جلوہ فرما ہے۔ (شرح شفا شریف)

۲۔ یعنی سلام کر کے وہاں سے آؤ یہ سلام وداع کہلاتا ہے اس کا جواب دینا فرض نہیں مستحب ہے۔ (مرقات) بعض شارحین نے فرمایا کہ فادعوا بنا ہے ودیعة بمعنی امانت سے یعنی رخصت ہوتے وقت اپنا سلام اہل خانہ کے پاس امانت رکھ آؤ کہ پھر خیر سے واپس آؤ اپنی امانت یعنی خیر و برکت و سلامتی وصول کرو، وداع کے وقت مصافحہ کرنا سنت نہیں۔

روایت ہے حضرت انس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بچے جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو سلام کرو یہ برکت ہوگی تم پر اور تمہارے گھر والوں پر ۱۔ (ترمذی)	
--	--

۱۔ گھر میں اپنے ماں باپ یا بیوی بچے ہوں بہر حال سلام کر کے داخل ہو اس سے گھر میں اتفاق اور روزی میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ بہت ہی مجرب ہے، فقیر اس کا عامل ہے اور اس کی بہت برکتیں دیکھتا ہے۔

روایت ہے حضرت جابر سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سلام کلام سے پہلے ہے ۱۔
(ترمذی) اور فرمایا یہ حدیث منکر ہے ۲۔

۱۔ سلام تین قسم کے ہیں: سلام اذن میں داخل ہونے سے پہلے ہے اجازت داخلہ حاصل کرنے کے لیے، سلام تحیۃ یہ گھر میں داخل ہونے اور کلام کرنے سے پہلے ہے، سلام وداع یہ گھر سے رخصت ہوتے وقت۔ یہاں سلام تحیت مراد ہے یہ کلام سے پہلے چاہئے تاکہ تحیت باقی رہے جیسے تحیۃ المسجد کے نفل کہ وہ بیٹھنے سے پہلے پڑھے جاویں۔

۲۔ اس کی اسناد میں ایک راوی عتبہ ابن عبد الرحمن ہے وہ خود بھی ضعیف ہے اور اس کا شیخ محمد ابن زادان ہے جو بہت ہی ضعیف ہے۔ خیال رہے کہ یہ حدیث اس اسناد میں منکر ہے معنی یہ حدیث صحیح ہے بہت اسنادوں سے مروی ہے۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت عمران ابن حصین سے فرماتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں کہتے تھے اللہ تیری آنکھ ٹھنڈی کرے سویرا اچھا ہو جب اسلام آیا تو ہم اس سے روک دیئے گئے ۱۔ (ابوداؤد)

۱۔ اور اس کی بجائے ہم کو اسلامی سلام کا حکم دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ سوا اسلامی سلام کے اور سلام ممنوع ہے جیسے آداب عرض یا تسلیمات عرض یا خدا حافظ یا یہ کہنا کہ یا علی مدد وغیرہ سب ممنوع ہیں، ہاں اگر اولاً سلام کرے پھر یہ الفاظ کہے تو حرج نہیں، دیکھو مرقات۔ فارسی میں کہا جاتا ہے زی ہزار سال یہ سب ممنوع ہیں۔ (اشعہ) اسلامی سلام بہت ہی جامع ہے۔ ہندوئی سلام رام رام، سیتا رام، انگریزی سلام گڈ مارنگ نہایت بے ہودہ اور بے معنی ہیں۔ اسلامی سلام میں سلامتی کی دعا ہے سلامتی جان، مال، عزت، اولاد، زندگی قبر و حشر ہر سلامتی کو شامل ہے۔

روایت ہے حضرت غالب سے کہتے ہیں کہ ہم حسن بصری کے دروازے پر بیٹھے تھے ۲۔ کہ ایک شخص آیا بولا مجھے میرے والد نے میرے دادا سے خبر دی فرمایا مجھے میرے باپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ کہا حضور کے پاس جاؤ تو حضور کو میرا سلام عرض کرو ۳۔ فرماتے ہیں میں حضور کے پاس حاضر ہوا میں نے عرض کیا کہ میرے والد آپ کو سلام عرض کرتے ہیں تو فرمایا تم پر اور تمہارے باپ پر سلام ۴۔ (ابوداؤد)

۱۔ آپ غالب ابن ابی غیلان ابن خطاب القطان ہیں، بصرہ کے رہنے والے ہیں، تابعین میں سے ہیں، امام نسائی نے آپ کو ثقہ کہا، امام احمد نے ثقہ کہا، امام یحییٰ نے صدوق و صالح فرمایا، بڑے عالم متقی ہیں۔

۲۔ ان کی تشریف آوری کے منتظر تھے یا ان کے ساتھ بیٹھے تھے دوسرے معنی زیادہ ظاہر ہیں، دیکھو مرقات یہ ہی مقام۔

۳۔ یعنی میرے دادا کو ان کے باپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام کلا کر بھیجا تھا۔
۴۔ معلوم ہوا کہ سلام کلا بھیجنا بھی سنت ہے اب لوگ حجاج کے ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کہلاتے ہیں حاجی کو چاہیے کہ مواجہہ شریف میں کھڑے ہو کر یوں عرض کرے الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ فلاں اور فلاں کی جگہ اس کا نام لے۔

۵۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی کسی کا سلام پہنچائے تو پہنچانے والے اور بھیجنے والے دونوں کو جواب سلام میں داخل کر لینا چاہیے بلکہ پہنچانے والے کا ذکر پہلے اور بھیجنے والے کا ذکر بعد میں ہونا چاہیے کہ حضور انور نے پہلے فرمایا وعلیک اور بعد میں فرمایا علی ابیک لہذا جو زائرین مدینہ دوسروں کا سلام حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے ہیں خود بھی جواب میں داخل ہوتے ہیں زہے نصیب۔

روایت ہے حضرت ابو العلاء حضرمی سے کہ ابو العلاء حضرمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عامل تھے اور جب آپ ان کی طرف لکھتے تو اپنی ذات سے ابتداء کرتے ۲۔ (ابوداؤد)

۱۔ علاء حضرمی کا نام عبداللہ ہے، حضر موت کے باشندے تھے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بحرین کے گورنر تھے، حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم نے ان کا عہدہ بحال رکھا، چنانچہ آپ تا وفات اسی عہدے پر رہے، بعض نے فرمایا کہ آپ کی وفات عہد صدیقی میں ہے، مرقات نے فرمایا کہ ۱۴۰۰ چودہ ہجری میں آپ نے وفات پائی اور ابو العلاء کا نام زید ابن عبداللہ ہے، کنیت ابو العلاء، مشکوٰۃ شریف کے بعض نسخوں میں ابن العلاء ہے۔

۲۔ یعنی حضرت علاء جب بحرین سے حضور انور کی خدمت میں کوئی عریضہ لکھتے تو پہلے اپنا نام پھر مکتوب الیہ کا نام لکھتے تھے کیونکہ یہ ہی سنت رسول اللہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کو خط لکھا تو لکھا "إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَنْ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم کو فرمان عالی لکھا تو لکھا من محمد رسول اللہ الی ہرقل عظیم الروم، طریقہ خط لکھنے کا یہ چاہیے کہ اپنا نام لکھے، پھر جس کو خط لکھنا ہے اس کا نام ہو، پھر کچھ القاب، پھر سلام، پھر مقصد کی تحریر۔ خیال رہے کہ یہ چیز سلام کی تمہید ہوتی ہے اس لیے اسے باب سلام میں لائے۔

روایت ہے حضرت جابر سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی تحریر لکھے تو مٹی اس پر ڈالے کہ یہ ضرورت کو بہت پورا کرنے والی ہے

۱۔ (ترمذی) اور کہا یہ حدیث منکر ہے ۲

ایسا خط پر مٹی ڈال یا خط کو مٹی پر ڈالے اس سے حرف بھی خشک ہو جائیں گے اور ان شاء اللہ جس مقصد کے لیے خط لکھا گیا ہے اس مقصد میں بھی کامیابی ہوگی کہ مٹی ڈالنے میں اظہار عجز ہے اور رب تعالیٰ کو عاجزی بڑی پیاری ہے۔ شعر

عجز کار انبیاء و اولیاء است عاجز محبوب درگاہ خدا است

لہذا اگر کسی کو کسی چیز کی درخواست دینا ہو تو یہ عمل کر کے درخواست دے ان شاء اللہ کامیابی ہوگی، بعض شارحین نے مٹی ڈالنے کی اور بہت توجیہیں کی ہیں مگر حق یہ ہے کہ اس سے ظاہری معنی ہی مراد ہیں یعنی خط پر مٹی یا ریت چھڑک دینا۔

۲۔ طبرانی نے اوسط میں یہ حدیث بروایت حضرت ابوالدرداء بروایت صحیح نقل فرمائی لہذا اس حدیث کا متن صحیح ہے اگرچہ ترمذی والی اسناد منکر ہے۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت زید ابن ثابت سے فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے کاتب تھا میں نے حضور کو فرماتے سنا کہ قلم اپنے کان پر رکھو کہ یہ انجام کو زیادہ یاد کرانے والا ہے ۱۔ (ترمذی) اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے اور اس کی اسناد میں ضعف ہے ۲

۱۔ یعنی اگر کاتب قلم کو کان سے لگائے رکھے تو اسے وہ مقصد یاد رہے گا جو اسے لکھنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ قلم دابنے کان پر رکھے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں کوئی تاثیر رکھی ہے، قلم کان میں لگانے کی یہ تاثیر ہے کہ اسے مضمون یاد رہتا ہے۔

۲۔ یہ حدیث ابن عساکر نے بروایت حضرت انس مرفوعاً نقل فرمائی وہاں فانہ اذکر لک ہے اور جامع صغیر میں حضرت زید ابن ثابت سے مرفوعاً نقل فرمائی وہاں اذکر للمال ہے، بہر حال یہ حدیث بہت اسنادوں سے مروی ہے لہذا اس کا متن صحیح ہے۔ (مرقات)

روایت ہے انہیں سے فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں سریانی زبان سیکھ لوں ۱۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مجھے حکم دیا کہ میں یہود کی خط و کتابت سیکھ لوں اور فرمایا کہ میں کسی تحریر میں یہود پر مطمئن نہیں ۲۔ فرماتے ہیں کہ مجھ پر آدھا مہینہ نہیں گزرا حتیٰ کہ میں نے سیکھ لی تو جب حضور یہود کو

لکھتے تو میں لکھتا اور جب وہ حضور کو کچھ لکھتے تو حضور کی خدمت میں ان کا خط میں پڑھتا ۳ (ترمذی)

۱۔ سریانی زبان وہ ہے جس میں توریت شریف نازل ہوئی، یہود عموماً یہ ہی زبان بولتے اور لکھتے تھے، سریانی زبان عبرانی کے مشابہ یا اس کی شاخ ہے۔ (اشعہ) اب یہ زبانیں دنیا سے مٹ چکیں صرف ان کے نام رہ گئے کسی جگہ نہیں بولی جاتیں جیسے ہندوؤں کی سنسکرت کہ دنیا سے مٹ چکی کہیں نہیں بولی جاتی، سریانی عبرانی زبانوں کی جگہ عربی نے لے لی۔

۲۔ یعنی ہم یہود کو تبلیغ کرنے کے لیے انہیں خطوط لکھنا بھی چاہتے ہیں اور ان کے جوابات ملاحظہ کرنا بھی چاہتے ہیں، اگر لکھنے پڑھنے کا کام یہود مدینہ سے لیا جاوے تو ان کی خیانت کا اندیشہ ہے کہ ہم کچھ لکھوائیں وہ کچھ لکھ دیں یا یہود کے خطوط میں کچھ لکھا ہو یہ کچھ پڑھ دیں لہذا یہ دونوں کام تم خود کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفار کی زبان سیکھنا ممنوع نہیں بلکہ ضرورت پر اس کا حکم ہے جیسے آج انگریزی یا فرنچ زبانیں ضرورت کے لیے سیکھی جاویں۔ خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قدرتی طور پر تمام زبانیں جانتے ہیں جب حضور جانوروں، پتھروں، کنکروں کی بولیاں سمجھتے ہیں تو انسانوں کی بولی کیوں نہ سمجھیں گے، یہ حکم عالی امت کی تعلیم کے لیے ہے کہ امراء و سلاطین اپنے ہاں دوسری قوموں کی زبان دانی رکھیں بلکہ خود اپنے لوگوں کو ان کی زبان سکھائیں زبان کوئی بری نہیں سب رب تعالیٰ کی طرف سے ہیں، فرماتا ہے: "وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ الْأَلْسِنَتِكُمْ"۔

۳۔ صرف پندرہ دن میں سریانی زبان کا حقہ سیکھ لینا یا حضرت زید کی ذکاوت سے ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بادشاہوں کے ہاں ترجمان رہنے چاہئیں۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی کہ فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی مجلس تک پہنچے تو سلام کرے ۱۔ پھر اگر بیٹھنا چاہے تو بیٹھ جاوے ۲۔ پھر جب کھڑا ہو تو پھر سلام کرے ۳۔ کیونکہ پہلا سلام دوسرے سے زیادہ حق دار نہیں ۴۔ (ترمذی اور ابوداؤد)

۱۔ معلوم ہوا کہ آنے والا سلام کرے بیٹھے ہوؤں کو۔

۲۔ یعنی اگر وہاں بیٹھنا نہ بھی ہو صرف گزر جانا ہو جب بھی سلام کرے اور اگر بیٹھنا ہو تب بھی سلام کرے۔

۳۔ معلوم ہوا کہ راہ گیر یعنی گزرنے والا صرف ایک سلام کرے اور جو مجلس میں کچھ دیر ٹھہرے وہ دو سلام کرے ایک آنے کا دوسرا جانے کا۔

۴۔ یعنی سلام لقا اور سلام وداع دونوں سنت ہونے میں برابر ہیں ایک کو دوسرے پر کوئی ترجیح نہیں لہذا یہ دونوں سلام سنت ہیں اور ان کے جواب فرض۔

روایت ہے انہیں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں میں بیٹھنے میں بھلائی نہیں۔ سو اس کے جو راستہ کو بتائے اور سلام کا جواب دے اور نگاہ نیچے رکھے اور سوار کرنے پر مدد دے ۲ (شرح سنہ) ابوجری کی حدیث فضل کے باب میں ذکر کردی گئی ۳

۱۔ بلکہ راستوں میں بیٹھنا کبھی گناہوں کا سبب بن جاتا ہے اس سے اجنبی عورتوں پر نظر پڑ جاتی ہے اور بہت خرابیاں ہو جاتی ہیں، ضرورت کے احکام جداگانہ ہیں۔

۲۔ یعنی اگر تم کو راستوں پر بیٹھنا پڑ جاوے تو یہ چار نیکیاں کرتے رہو: بھولے بھٹکے ناواقف کو راستہ بتاؤ، نگاہیں نیچے رکھو، راہ گروں کے سلام کے جواب دو، اگر کوئی سواری پر سوار ہونے میں دشواری محسوس کرتا ہو تو اسے سوار کرا دو، یوں ہی اگر کوئی بوجھ اٹھانا چاہتا ہے مگر اسے دشواری ہو رہی ہو تو اس کی گٹھڑی اس کے سر پر رکھ دو۔ ۳۔ اس حدیث کے اول میں یہ تھا کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا علیک السلام یا رسول اللہ تو فرمایا یہ مردوں کا آپس کا سلام ہے تم یوں کہو السلام علیک۔

الفصل الثالث

تیسری فصل

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور ان میں روح پھونکی تو انہیں چھینک آئی انہوں نے کہا الحمد للہ (بازن الہی) پھر ان سے ان کے رب نے کہا اے آدم اللہ تم پر رحمت کرے ۲ ان فرشتوں کے پاس جو جماعت بیٹھی ہے جاؤ تو کہو السلام علیکم ۳ چنانچہ انہوں نے کہا السلام علیکم وہ بولے علیک السلام ورحمۃ اللہ ۴ پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹے ۵ تو فرمایا یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا آپس میں سلام ہے پھر ان سے اللہ نے فرمایا حالانکہ اس کے دونوں ہاتھ کی مٹھیاں بند تھیں ۶ کہ جو لینا چاہو اختیار کر لو ۷ عرض کیا میں نے اپنے رب کا داہنا ہاتھ اختیار کیا میرے رب کے دونوں ہاتھ داہنے اور مبارک ہیں ۸ پھر رب نے ہاتھ کھولا تو اس میں آدم اور ان کی اولاد تھی ۹ عرض کیا

یارب یہ کون لوگ ہیں فرمایا یہ تمہاری اولاد ہے ۱۰۔ تو ہر انسان کی عمر اس کی آنکھوں کے درمیان لکھی تھی ۱۱۔ ان میں ایک صاحب بہت پچکدار تھے یا ان کے بہت چمک داروں سے ۱۲۔ عرض کیا یارب یہ کون ہیں فرمایا یہ تمہارے فرزند داؤد ہیں اور ان کی عمر میں نے چالیس سال لکھی ہے ۱۳۔ عرض کیا یارب ان کی عمر میں زیادتی کردے فرمایا میں نے ان کے لیے یہ ہی لکھی ہے ۱۴۔ عرض کیا یارب میں نے اپنی عمر میں سے ساٹھ سال انہیں دیئے ۱۵۔ فرمایا تم جانو اور یہ کام ۱۶۔ فرماتے ہیں پھر جتنا اللہ نے چاہا حضرت آدم جنت میں رہے پھر وہاں سے اتارے گئے اور حضرت آدم اپنی عمر گنتے تھے ۱۷۔ پھر ان کے پاس ملک الموت آئے تو آدم نے ان سے کہا تم نے جلدی کی میری عمر ایک ہزار سال لکھی گئی عرض کیا ہاں لیکن آپ نے اپنے فرزند داؤد کو ساٹھ سال دے دیئے ہیں ۱۸۔ حضرت آدم نے انکار کر دیا ۱۹۔ چنانچہ ان کی اولاد انکار کرتی ہے آپ بھول گئے تو اولاد بھولنے لگی ۲۰۔ فرماتے ہیں کہ اس دن سے لکھنے گواہ بنانے کا حکم دیا گیا ۲۱۔ (ترمذی)

۱۔ یعنی انہیں پیدا ہوتے ہی چھینک آنا جو صحت و تندرستی کی علامت ہے اللہ کی رحمت اس کے فضل سے تھا اور چھینک پر الحمد للہ کہنا بھی اللہ کے ارادے اس کی تعلیم اس کی رحمت سے تھا انہیں کسی نے سکھایا نہ تھا۔ معلوم ہوا کہ آپ علم لدنی سے عالم تھے جیسے ہمارے حضور نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا اور سجدہ میں حمد الہی کی یہ سب رب کی تعلیم سے ہے۔

۲۔ یہ واقعہ فرشتوں کے سجدے کے بعد کا ہے لہذا اس آیت کے خلاف نہیں "فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ"۔ یرحمک اللہ اگر دعائیہ کلام ہے تو بندوں کی تعلیم کے لیے ہے کہ اولاد چھینک کے جواب میں یہ کہا کریں جیسے قرآن کریم میں ہے "اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ" اور اگر یہ فرمان خبر کے لیے ہے یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحمت کرے گا تو مقصد ظاہر ہے۔

۴ یعنی اے آدم آپ ان فرشتوں کے پاس جاؤ انہیں تحیۃ و ملاقات کا سلام کرو۔ معلوم ہوا کہ آنے والا سلام کرے بیٹھے ہوؤں کو اگرچہ آنے والا افضل ہو اور بیٹھے ہوئے لوگ مفضل ہوں، دیکھو آدم علیہ السلام فرشتوں سے افضل بلکہ ان کے مسجود ہیں مگر آپ نے ہی سلام کیا۔

۵ فرشتوں نے جواب میں ورحمۃ اللہ زیادہ کیا تاکہ آئندہ کے لیے سبق ہو کہ جواب میں کچھ زیادتی کردی جایا کرے۔

۶ یعنی اس جگہ لوٹے جہاں پہلے رب تعالیٰ سے کلام کیا تھا ورنہ رب تعالیٰ کی رحمت و قدرت ہر جگہ ہے۔
۷ یہ جملہ متشابہات سے ہے اس کے حقیقی معنی ہماری عقل و فہم سے بالا ہیں، اللہ تعالیٰ جسمانی ہاتھ اور مٹھی سے پاک ہے اس کے معنی یارب تعالیٰ جانے یا اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض شارحین نے فرمایا کہ دونوں ہاتھوں سے مراد صفت جمال و جلال ہیں، ان صفتوں میں مرحومین اور مردودین ایسے چھپے تھے جیسے مٹی کی چیز مٹھی میں چھپی ہوتی ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم!

۸ یعنی ان دونوں میں سے جس کو چاہو اپنا لو اسکے اندر کے بندوں کو اپنا بنا لو۔

۹ یہ ساری عبارت متشابہات سے ہے اس کے حقیقی معنی وہ ہیں جو اللہ رسول جانیں۔ یہاں اشۃ الملعات میں اسی جملہ کے پانچ معنی بیان فرمائے: ان میں سے ایک یہ ہے کہ مخلوق کے داہنے بائیں میں سے بایاں ضعیف و کمزور ہوتا ہے داہنا قوی، رب تعالیٰ ضعف و کمزوری سے پاک ہے اس کی صفات رحمت اور صفات قہر دونوں ہیں یعنی دونوں مبارک و قوی ہیں۔ وہ وہ عزیز و غالب ہے جسے گمراہ کرتا ہے تو حکمت سے اور جسے ہدایت دیتا ہے تو حکمت سے۔
۱۰ یہاں آدم علیہ السلام عالم شہود میں تھے دست قدرت میں عالم غیب میں بطور مثال تھے، خود اپنے کو دیکھ رہے تھے جیسے کوئی شخص آئینہ میں اپنے کو اور اپنے گھر بار آل و اولاد کو دیکھے جو خود گھر میں موجود ہوں، یہ مثال محض سمجھانے کے لیے ہے از آدم تا روز قیامت سارے انسان حضرت آدم کو دکھائیے گئے اور یہ دکھانا اجمالاً نہ تھا بلکہ تفصیلاً تھا کہ آپ نے ہر ایک کو پہچان بھی لیا جیسا کہ اگلے مضمون سے ظاہر ہے۔ رب تعالیٰ نے پہلے تو آدم علیہ السلام کو تمام عالم کی چیزیں دکھا کر انکے نام بتادیئے اس موقع پر صرف اولاد آدم دکھائی۔

۱۱ اس ہاتھ میں صالحین یعنی مؤمنین اولیاء و انبیاء ہی تھے، دوسرے دست قدرت میں کفار ہوں گے خبر نہیں کہ ہم کس ہاتھ میں تھے رب تعالیٰ فضل کرے۔

۱۲ اس سے تین مسئلے معلوم ہوئے: ایک یہ کہ انسان کی تقدیر اس کی عمر اس کی پیشانی میں لکھی ہوتی ہے اس لیے اسے پیشانی کہتے ہیں یعنی پیش آنے والی چیز۔ دوسرے یہ کہ یہ تحریر اللہ کے مقبول بندے پڑھ لیتے ہیں آدم علیہ السلام نے بغیر کسی مدرسہ میں تعلیم پائے یہ تحریر پڑھ لی۔ تیسرے یہ کہ آدم علیہ السلام کو سارے انسانوں کی تقدیریں ان کی عمریں معلوم تھیں یہ ہی علوم خمسہ سے ہیں پھر ہمارے حضور کے علم کا کیا پوچھنا، آدم علیہ السلام کا علم ہمارے حضور کے علم کے سمندر کا قطرہ ہے۔ شعر

قدرت کی تحریریں جانے امی اور تقدیریں جانے
بخشش کی تدبیریں جانے

وہ ہے رحمت والا
جن کا نام ہے محمد ان سے دو جگ ہیں اجیالا
آن کی آن میں عرش پہ جاوے پلگ جھپکتے فرش پہ آوے
دو جگ کا والی کلاوے
امت کا رکھوالا

جن کا نام ہے محمد ان سے دو جگ ہیں اجیالا

۱۲؎ غالباً حضرت آدم علیہ السلام کی غائر نظر حضرت یوسف علیہ السلام یا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ پڑی ہوگی یا ادھر متوجہ نہ ہوئے ہوں گے ورنہ حضور کا حسن تمام سے زیادہ ہے۔ رب کا منشاء یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر حضرت آدم علیہ السلام کی دعا سے زیادہ نہ ہو حضور کو دینے کے لیے پیدا کیا گیا ہے نہ کہ کسی سے لینے کے لیے، رب تعالیٰ کا منشاء یہ تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو جناب آدم علیہ السلام کی نگاہ میں حسین ترین دکھایا جاوے تاکہ اگلا واقعہ پیش آوے۔

۱۳؎ آدم علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ عمران کی پیشانی میں پڑھ ہی چکے تھے، رب تعالیٰ کا یہ فرمان اس پڑھے ہوئے کی تصدیق و تائید کے لیے ہے۔

۱۴؎ آدم علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ ان کی عمر اپنی طرف سے بڑھادے اس لیے یہ جواب دیا گیا کہ ہم تو انہیں وہ عمر دے چکے جو دینا تھی آپ کی دعا سے اس وقت اس میں زیادتی نہ فرمائیں گے۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی عمر پوری دی یعنی ایک ہزار سال اور داؤد علیہ السلام کو بھی یہ ساٹھ سال دیئے جو آدم علیہ السلام دے چکے تھے لہذا اس فرمان عالی کے معنی یہ ہیں کہ اس وقت ان کی عمر میں زیادتی نہ کریں گے۔ (مرقات)

۱۵؎ اس سے چند مسئلہ معلوم ہوئے: ایک یہ کہ اللہ کے مقبول بندوں کی دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہیں عمریں بڑھ جاتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا سے حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر بجائے چالیس سال کے سو سال ہوگئی، قرآن کریم فرماتا ہے: "مَا يُعْمَرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَضُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ" بلکہ بعض اعمال سے عمریں بڑھ جاتی ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ صدقہ سے عمر بڑھتی ہے۔

۱۶؎ یعنی منظور ہے اگر تم ہی اپنی عمر دے رہے ہو تو تم جانو۔ معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اپنی عمر معلوم تھی کہ ایک ہزار سال ہے تب ہی تو آپ اس میں سے ساٹھ سال دے رہے ہیں اگر آپ کو خبر ہی نہ ہوتی کہ میری عمر دس سال ہے یا بیس سال تو آپ ساٹھ سال کیسے دیتے۔

۱۷؎ خیال رہے کہ آپ کی یہ عمر جنت سے واپس آنے کے بعد شروع ہوئی تھی، اس وقت سے آپ نے گنتی شروع کی تھی ورنہ آپ جنت میں بہت دراز مدت رہے وہ مدت عمر کے حساب میں نہیں لگی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب

اس کی عمر شروع ہوتی ہے پیٹ میں رہنے کی مدت عمر کے حساب میں نہیں لگتی اس لیے یہاں ثمر اہبط ارشاد ہوا۔

۱۸۔ تقدیر کے بیان میں جو حدیث گزری ہے وہاں چالیس سال کا ذکر ہے یہاں ساٹھ کا ذکر۔ بات یہ تھی کہ آدم علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام کو پہلے چالیس دیئے پھر ساٹھ سال کر دیئے یعنی بیس سال اور زیادہ حضرت ملک الموت اوتا تو جب آئے جب کہ جناب آدم کی عمر کے ساٹھ سال باقی تھے آپ نے انکار کیا پھر بیس سال بعد آئے جب چالیس سال باقی تھے تاکہ ان بیس سال میں آپ اور بھی غور کر لیں سوچ لیں لہذا یہ حدیث اس حدیث کے خلاف نہیں۔ (مرقات) اس سے معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء کرام کی موت ان کی رضا سے آتی ہے وہ جب چاہتے ہیں تب انہیں وفات دی جاتی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا تھا کہ اگر آپ ابھی موت نہیں چاہتے تو بیل کی کھال پر ہاتھ پھیریں جتنے بال آپ کے ہاتھ لگیں فی بال ایک سال۔

۱۹۔ یعنی آدم علیہ السلام یہ واقعہ ایسا بھولے کہ یاد دلانے پر بھی انہیں یاد نہ آیا عمر لینا تو یاد رہا مگر عمر دینا یاد نہ رہا۔ خیال رہے کہ یہاں انکار اپنی یاد آنے کا ہے نہ کہ اصلی واقعہ کا اصل واقعہ تو بذریعہ فرشتہ کے رب تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اس کا انکار کیسے ہو سکتا ہے۔

۲۰۔ آپ سے بھول تو گندم کھانے میں ہوئی اور انکار عمر دینے کا ہوا اولاد میں ماں باپ کا اثر آتا ہے اس لیے انسانوں میں یہ مرض خصوصیت سے موجود ہیں۔

۲۱۔ معلوم ہوا کہ معاملات کا لکھ لینا ان پر گواہ بنالینا آدم علیہ السلام کے زمانہ سے ہی چلا آ رہا ہے۔

روایت ہے حضرت اسماء بنت یزید سے فرماتی ہیں کہ ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے میں چند عورتوں میں تھی تو حضور نے ہم کو سلام کیا۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ، دارمی)

۱۔ ہم دوسری فصل میں عرض کر چکے ہیں کہ اجنبی عورتوں کو سلام کرنا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات سے ہے، ہم لوگ اجنبی جوان عورتوں کو نہ سلام کریں نہ انکے سلام کا جواب دیں، ہاں اپنی محرم عورتوں یا بچیوں یا بوڑھی عورتوں کو سلام جائز ہے۔

روایت ہے طفیل بن ابی کعب سے کہ وہ حضرت ابن عمر کے پاس جاتے تھے تو ان کے ساتھ بازار تک جاتے تو عبد اللہ ابن عمر کسی معمولی چیزیں بیچنے والے ۲ اور شاندار تجارت کرنے والے اور مسکین پر اور کسی پر نہ گزرتے مگر اسے سلام کرتے ۳ طفیل کہتے ہیں کہ ایک دن میں عبد اللہ ابن عمر کے پاس گیا تو مجھ سے بازار تک چلنے کو کہا میں نے کہا آپ بازار میں کرتے کیا ہیں نہ تو خرید و فروخت پر کھڑے ہوتے ہیں نہ سامان کی دریافت کرتے ہیں نہ اس کا بھاؤ

لگاتے ہیں نہ بازار کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہاں ہی بیٹھے باتیں کر لیں گے یہ فرماتے ہیں کہ تو مجھ سے عبد اللہ بن عمر نے فرمایا اے پیٹ والے، راوی کہتے ہیں کہ طفیل کا پیٹ بڑا تھا ۵۔ ہم سلام کے لئے جاتے ہیں کہ جو ہمیں ملے اسے سلام کریں ۶۔ (مالک، بیہقی شعب الایمان)

۱۔ یہ طفیل تابعی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ شریف میں پیدا ہوئے مگر آپ کی زیارت نہ کر سکے، آپ کی کنیت ابوالحسن ہے، انصاری ہیں۔

۲۔ سقاط سین کے فتح کے شد سے بنا ہے سقط سے، سقط معمولی چیزوں کو کہتے ہیں یعنی گہری بڑی چیزیں۔ سقاط وہ شخص جو معمولی چیزیں فروخت کرتا ہو جسے اردو میں کہتے ہیں چھلڑہ فروش اور صاحب بیعت اعلیٰ چیزوں کا بیوپاری کہلاتا ہے۔

۳۔ یعنی آپ ہر تاجر غیر تاجر، امیر و فقیر، واقف و ناواقف سب کو سلام کرتے تھے اور کچھ خرید و فروخت نہیں کرتے تھے۔ ۴۔ یعنی یہاں بیٹھ کر دینی باتیں کریں، کتاب و سنت، اللہ رسول کا ذکر کریں بازار جاتے آتے بات کرنے کا موقعہ نہیں ملتا۔

۵۔ لہذا ابوبطن کے معنی ہوئے پیٹ والے جیسے ابومریرہ بلیوں والے، ابوبکر اولیت والے، ابوبطن بڑے پیٹ والے۔ ۶۔ یعنی ہمارا بازار جانا بھی عبادت ہے کہ ہم وہاں عملی تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، سلام کی اشاعت کرنا لوگوں کو سلام کرنے کی عادت ڈالنا۔ معلوم ہوا کہ لوگوں کو سنت کا عادی بنانا بھی بہترین عبادت ہے، علماء اگر لوگوں کے پاس جا کر انہیں تبلیغ کریں تو بہت ہی اچھا ہے، گھر بلا کر تبلیغ کرنا اور لوگوں کے گھر جا کر تبلیغ کرنا دونوں ہی سنت ہیں۔

روایت ہے حضرت جابر سے فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا بولا فلاں شخص کی کھجور کی شاخ میرے باغ میں ہے اور اس کی شاخ نے مجھے بہت دکھ دیا ہے ۲۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہلا بھیجا کہ میرے ہاتھ اپنی یہ شاخ فروخت کر دے ۳۔ وہ بولا نہیں ۴۔ فرمایا تو مجھے بہہ کر دے ۵۔ بولا نہیں فرمایا تو اسے میرے ہاتھ جنت کے درخت کی عوض بیچ دے ۶۔ بولا نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایسا شخص نہ دیکھا جو تجھ سے زیادہ بخیل ہوئے سوائے اس کے جو سلام میں بخل کرے ۸۔ (احمد، بیہقی شعب الایمان)

۱۔ اس طرح کہ میرا باغ اس کے باغ سے متصل ہے ایک مشترک دیوار بیچ میں ہے، دیوار کی اس طرف اس کی کھجور کا درخت ہے اس درخت کی ایک شاخ دیوار کی اس جانب میرے باغ میں ہے۔ حائط وہ باغ کہلاتا ہے جو دیواروں سے گھرا ہو، عرب کے اکثر باغ ایسے ہی ہوتے ہیں۔

۲۔ کیونکہ یہ شخص اس شاخ کی وجہ سے دیوار پر چڑھتا ہے اور اگر اس شاخ کے پھل میری طرف گرجاویں تو انہیں لینے کے لیے میرے باغ میں آتا ہے ان حرکتوں سے مجھے اور میرے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے، عرب میں باغ والے کا مکان بھی باغ میں ہوتا ہے جہاں اس کے بال بچے رہتے ہیں، اس پڑوسی کی اس آمدورفت سے اسے یقیناً دکھ پہنچتا تھا۔

۳۔ یعنی اس شاخ یا اس درخت کو ہمارے ہاتھ کچھ پیسوں کی عوض فروخت کر دو تاکہ ہم وہ شاخ یا وہ درخت کٹاویں تاکہ اس شخص کی تکلیف دور ہو، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب مسلمانوں کے ولی ہیں اس لیے فرمایا یعنی ہمارے ہاتھ فروخت کر دو۔

۴۔ اس سے دو مسئلہ معلوم ہوئے: ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ نہ ماننے والا یا فاسق ہوگا یا کافر مگر حضور کے مشورے کا ماننا فرض نہیں نہ قبول کرنے کا حق ہے، یہاں فرمانا مشورہ تھا حکم نہ تھا۔ دوسرے یہ کہ حاکم بادشاہ بھی کسی کا مال بغیر اس کی مرضی کے فروخت نہیں کر سکتا بیچ میں مالک کی رضا ضروری ہے، حضور انور نے اس سے فرمایا فروخت کر دے خود فروخت نہ فرمادیا رب فرماتا ہے: "إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تَبَجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ"۔ اور ایک سائل کا کھل و پیالہ نیلام فرمادینا یہ حضور کی ولایت عامہ کی بنا پر تھا جیسے مالک اپنے غلام کا مال یا باپ اپنے چھوٹے بچے کا مال فروخت کر سکتا ہے۔ غرضکہ حضور کے دو عمل دو حیثیت سے ہے۔ ابی اللہم کے ہاں حضور کی دعوت تھی ایک شخص کو ساتھ لے گئے تو مالک سے اجازت لی، حضرت طلحہ کے ہاں سارے خندق والوں کو مہمان بنا کر لے گئے، وہاں فتویٰ یہاں اپنی ملکیت کا اظہار صلی اللہ علیہ وسلم۔

۵۔ بغیر دنیاوی عوض کے دیدے یہ ہبہ درحقیقت اس باغ والے کے لیے ہوتا، ہب لی فرمانا اس وجہ سے ہے جو ابھی عرض کی گئی یا ہب لی کے معنے یہ ہیں کہ میری خاطر اس باغ والے کو ہبہ کر دے تو یہ سفارش ہے نہ کہ حکم شرعی۔ (مرقات)

۶۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص مسلمان تھا۔ مطلب یہ ہے کہ تو اسے سفارش سے بطور صدقہ دیدے میں تجھے اسکی عوض جنت کا باغ عطا کرتا ہوں۔ حضور جنت کے مالک ہیں وہاں کی کوئی چیز کسی کو کسی کی عوض دے سکتے ہیں۔ بے شاید یہ شخص کوئی بدوی یعنی جنگلی شخص تھا جسے ان چیزوں کی قدر نہ تھی نہ آداب مجلس سے واقف تھا ورنہ جنت کی عوض درخت کی شاخ کا بک جانا اچھا سودا تھا۔

۸۔ یعنی تجھ سے بڑھ کر بخیل وہ ہے جو مسلمان بھائی کو بلاوجہ سلام نہ کرے مفت کا ثواب کھودے یا وہ ہے جو مجھ پر سلام نہ بھیجے، دوسری توجیہ زیادہ قوی ہے۔ (مرقات) اس کی تائید اس حدیث سے ہے کہ بخیل وہ جو میرا ذکر سنے اور مجھ پر سلام نہ بھیجے۔

روایت ہے حضرت عبداللہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سے راوی فرمایا سلام میں ابتداء کرنے والا تکبر سے دور
ہے! (بیہقی شعب الایمان)

یعنی جو شخص مسلمانوں کو سلام کر لیا کرے وہ ان شاء اللہ متکبر نہ ہوگا اس کے دل میں عجز و نیاز ہوگا، یہ عمل
مغرب ہے۔

www.sirat-e-mustaqeem.net

باب الاستیذان

اجازت لینے کا بیان

الفصل الاول

پہلی فصل

الاستیذان بنا ہے اذن سے، اذن کے معنی علم بھی ہیں اور اباحت و اجازت بھی۔ استیذان کے معنی ہیں اجازت داخلہ حاصل کرنا یا یہ علم حاصل کرنا کہ مجھے اس جگہ جانا درست ہے، کسی کے گھر میں جاتے وقت اس سے اجازت مانگنا سنت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ کہے السلام علیکم کیا میں آسکتا ہوں یہ سلام بھی استیذان کا ہے۔ (اشعۃ، مرقات، لمعات) وہ جو آتا ہے کہ السلام قبل الکلام وہاں سلام سے مراد سلام تحیۃ ہے جو ملاقات کے وقت ہوتا ہے یہ سلام استیذان ہے۔

روایت ہے حضرت ابوسعید خدری سے فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ابو موسیٰ آئے بولے کہ حضرت عمر نے مجھے پیغام بھیجا کہ میں ان کے پاس آؤں تو میں ان کے دروازے پر آیا میں نے تین بار سلام کیا انہوں نے جواب نہ دیا تو میں لوٹ گیا انہوں نے فرمایا کہ تم کو ہمارے پاس آنے سے کس نے روکا میں نے کہا کہ میں آیا تھا آپ کے دروازے پر تین بار سلام کیا آپ نے جواب نہ دیا میں لوٹ گیا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی تین بار اجازت مانگے پھر اسے اجازت نہ دی جاوے لوٹ جاوے حضرت عمر نے فرمایا کہ اس پر گواہی قائم کرو ابو سعید کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ اٹھا اور حضرت عمر کی طرف گیا پھر میں نے گواہی دی ہے (مسلم، بخاری)

یعنی جب میں حضرت عمر کے دروازے پر آیا تو میں نے تھوڑی تھوڑی دیر ٹھہر کر تین بار کہا السلام علیکم یہ سلام استیذان ہے۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ داخلہ کی اجازت مانگنے کے لیے صرف سلام کرنا بھی کافی ہے اور یہ بھی

کہ السلام علیکم کیا آجاؤں، چونکہ حضرت عمر مکان میں تھے جو زنانہ تھا اس لیے اجازت مانگنے کی ضرورت ہوئی اگر مردانہ میں ہوتے تو بلانا ہی کافی تھا جسے بلایا جاوے اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی جیسا کہ آگے آوے گا۔

۲۔ دروازہ بیٹھا نہیں آج آنے والے اگر اجازت نہ پائیں تو دروازہ توڑ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اسلامی احکام سے خبردار نہیں۔

۳۔ یا تو میرے لوٹتے ہی مجھے خادم کے ذریعہ بلوا کر یہ کہا یا جب میں کسی اور موقع پر حاضر ہوا تب یہ فرمایا پہلے معنی زیادہ موزوں ہے۔

۴۔ یعنی گھر سے جواب سلام نہ ملا نہ آپ نے جواب دیا نہ آپ کے اہل خانہ میں سے کسی نے اس لیے میں واپس گیا۔ گھر والا پہلے سلام پر تو پہچانے کون ہے، دوسرے سلام پر غور کرے کہ اسے اجازت دوں یا نہ دوں، تیسرے سلام پر اجازت دے یا نہ دے ان تین سلاموں میں یہ حکمت ہے۔

۵۔ اس گواہی مانگنے میں حکمت یہ تھی کہ لوگ حدیث بیان کرنے پر دلیر نہ ہو جاویں یا حدیثیں گھڑنے نہ لگیں، نہ تو یہ وجہ تھی کہ ان صحابی پر آپ کو اعتماد نہ تھا، نہ یہ کہ خبر واحد قبول نہیں کیونکہ دو شخصوں کی خبر بھی واحد ہی ہوتی ہے، حد تواتر سے کم کی خبر خبر واحد ہے۔ (مرقات) مطلب یہ ہے کہ کوئی اور صحابی ایسا پیش کرو جس نے حضور انور سے یہ فرمان سنا ہو۔

۶۔ یعنی میں نے حضرت عمر کے پاس جا کر عرض کیا کہ میں نے بھی یہ فرمان عالی حضور انور سے سنا ہے تب آپ خاموش ہو گئے، اسی وجہ سے حضرت امیر معاویہ نے فرمایا تھا کہ جو احادیث عہد فاروقی کے بعد شائع ہوئیں ہم انہیں قبول نہ کریں گے کیونکہ حضرت عمر کی سی احتیاط بعد میں نہ رہی، خلافت حیدری میں روافض و خوارج کا ظہور ہوا، روافض نے حضرت علی کے فضائل میں، خوارج نے آپ کے خلاف حدیثیں گھڑنا شروع کر دی تھیں، پھر محدثین نے جرح و تعدیل کر کے احادیث کو چھانٹا اسنادیں قائم کیں، سندوں میں جرح و قدح کی، کھرے کھوٹے کو الگ کر کے دکھادیا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔

روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے میرے پاس آنے کی اجازت یہ ہے کہ تم پردہ اٹھا دو اور یہ کہ میری بھنک سنو! حتیٰ کہ میں تم کو منع کر دوں ۲ (مسلم)

۱۔ یعنی تم بغیر آواز دیئے دروازہ کا پردہ اٹھاؤ گھر میں آجاؤ اگرچہ میں کسی سے خفیہ بات کر رہا ہوں تم کو اجازت ہے کہ آجاؤ میری وہ بات سن لو، یہ آپ کی نہایت اہم خصوصیت ہے کہ آستانہ عالیہ میں ایسے باریاب ہیں رضی اللہ عنہ۔ چونکہ آپ حضور انور کے خادم خاص تھے اور خصوصی خدام جنہیں بار بار گھر میں آنا جانا رہتا ہے انہیں ہر دفعہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں کہ اس پابندی میں تکلیف ہوگی انہیں بھی اور گھر والوں کو، بھی حضور کا یہ فرمان ان

کے لیے دائمی اجازت ہو گیا۔ خیال رہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت ابن مسعود سے ازواج پاک پردہ نہیں کرتی تھیں کیونکہ مکان سے مردانہ مکان مراد ہے نہ کہ زنانہ یا یہ فرمان عالی پردہ فرض ہونے سے پہلے ہے۔ (مرقات) سواد سین کے کسرہ سے، خفیہ آواز یعنی بھٹک۔
۲ یعنی اگر کسی وقت میں تم کو آتے ہوئے اشارۃً منع کردوں تب نہ آنا وہ کوئی خاص صورت ہوگی گویا یہ عمومی اجازت ہے وہ خصوصی ممانعت ہوگی۔

روایت ہے حضرت جابر سے فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس قرض کے بارے میں آیا جو میرے باپ پر تھا۔ میں نے دروازہ بجایا فرمایا یہ کون ہے میں نے کہا کہ میں، تو فرمایا کہ میں میں کیا غالباً حضور نے اسے ناپسند کیا ۲ (مسلم، بخاری)	
---	--

اجنباب عبد اللہ یعنی حضرت جابر کے والد مقروض تھے اور غزوہ احد میں شہید ہو گئے، حضرت جابر اس کے متعلق دعا کرانے یا قرض خواہوں سے سفارش کے لیے حاضر بارگاہ ہوئے تھے، یہ حدیث ان شاء اللہ باب المعجزات میں آوے گی۔

۲ معلوم ہوا کہ آنے والا پوچھنے پر اپنا نام لے صرف میں نہ کہہ دے کہ میں سب ہیں، اس سے گھر والے کو پہچان نہیں ہوتی کہ کون اجازت مانگ رہا ہے۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہوا تو آپ نے پیالہ میں دودھ پایا۔ فرمایا ابوہریرہ صفہ والوں کے پاس جاؤ انہیں میرے پاس بلا لاؤ میں ان کے پاس گیا انہیں بلایا تو وہ آگئے انہوں نے اذن مانگا انہیں اذن دیا تو وہ اندر آئے ۲ (بخاری)	
--	--

۱ غالباً یہ واقعہ حضور کے اپنے گھر شریف کا ہے، بعض شارحین نے فرمایا کہ حضرت سعد ابن عبادہ کے گھر کا واقعہ ہے کہ حضور نے ان کے گھر یہ دودھ پایا تھا۔ (مرقات)

۲ ان بزرگوں کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بلایا تھا مگر چونکہ وہ حضرات دیر سے آئے تھے اس لیے داخلہ کی اجازت مانگی ورنہ اگر بلانے والے کے ساتھ فوراً آجاوے اور بلانے والا زنانہ خانہ میں نہ ہو تو داخلہ کی اجازت حاصل کرنا ضروری نہیں یا یہ اجازت لینا استحباباً تھا نہ کہ وجوباً لہذا یہ حدیث آئندہ حدیث کے خلاف نہیں۔

الفصل الثانی

دوسری فصل

<p>روایت ہے کلدہ ابن حنبل سے کہ صفوان ابن امیہ نے ۱۔ دودھ یا مہرنی کا بچہ اور ککڑیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں ۲۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اعلیٰ حصہ میں تھے ۳۔ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے پاس حاضر ہوا تو نہ میں نے سلام کیا نہ اجازت لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوٹ جاؤ پھر کہو السلام علیکم پھر اندر آؤ ۴۔ (ترمذی، ابوداؤد)</p>	
---	--

۱۔ کلدہ ابن امیہ ماں شریکے بھائی ہیں صفوان ابن امیہ کے، صفوان قرشی ہیں، فتح مکہ کے بعد اسلام لائے، مؤلفۃ القلوب سے ہیں، ان کا باپ امیہ ابن خلف بدر کے دن دوسرے مشرکین کے ساتھ مارا گیا، یہ مکہ معظمہ میں فوت ہوئے وہاں ہی دفن ہوئے، صفوان بڑے فصیح خطیب تھے۔ (مرقات)

۲۔ جدایہ مہرنی کے شش ماہیہ بچے کو کہتے ہیں اور جدی بکری کے شش ماہیہ بچے کو کہا جاتا ہے، ضغابیوس جمع ہے ضغیوس کی بمعنی چھوٹی ککڑی جسے پنجابی میں گلہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گلے بہت پسند تھے۔ ۳۔ مکہ معظمہ کے اونچے محلوں کو معلیٰ کہا جاتا ہے اور مدینہ منورہ کے بیرونی بلند حصوں کو عوالی کہتے ہیں۔ اشعہ نے فرمایا کہ حضور انور مکہ معظمہ کے اعلیٰ حصہ میں تھے، مرقات نے کہا کہ مدینہ منورہ میں یہ واقعہ ہوا حضور وہاں تشریف فرما تھے۔

۴۔ یہ عمل اس لیے فرمایا تاکہ انہیں یاد رہے اور آئندہ ایسی غلطی نہ کریں۔ جو شخص ہمارے گھر میں بغیر سلام آئے اسے پھر باہر بھیجو اور کہو کہ دوبارہ سلام کر کے آؤ ان شاء اللہ ایک دفعہ کے عمل سے اسے سلام کی عادت پڑ جاوے گی۔

<p>روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بلایا جاوے تو وہ قاصد کے ساتھ آئے تو یہ ہی اس کی اجازت ہے ۱۔ (ابوداؤد) ان کی ایک روایت میں ہے کہ فرمایا آدمی کا قاصد آدمی کی طرف اس کی اجازت ہے ۲۔</p>	
--	--

۱۔ یہ جب ہے جب کہ وہ شخص جلد آجاوے اور بلانے والا زناں خانہ میں نہ ہو لہذا یہ حدیث گزشتہ ان احادیث کے خلاف نہیں جن میں ایسے شخص کا اجازت لینا ثابت ہے۔

۲ اس میں وہ قیدیں ہیں جو ابھی ذکر کی گئیں یعنی جو بلانے والے قاصد کے ساتھ آئے اسے داخلہ کی اجازت لینا ضروری نہیں قصد ہی اس کی اجازت ہے۔

روایت ہے حضرت عبداللہ ابن بسر سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم کے دروازے پر آتے تو منہ کے طرف سے دروازے کے سامنے نہ ہوتے لیکن اس کے دایبے یا بائیں رہتے۔ پھر فرماتے السلام علیکم، السلام علیکم یہ اس لیے تھا کہ اس زمانہ میں گھروں پر پردے نہ تھے ۲ (ابوداؤد) اور حضرت انس کی حدیث کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا السلام علیکم دعوت کے باب میں ذکر کردی گئی ۳

۱۔ سامنے اس لیے نہ کھڑے ہوتے تاکہ پردہ کے سوراخوں کوڑ کے جھروں سے اندرونی حصہ نظر نہ آوے اور گھر والوں کی بے پردگی نہ ہو۔

۲۔ یعنی کواڑوں کے پردے نہ تھے صرف ٹاٹ پڑے رہتے تھے اب جب کہ دروازوں پر کواڑ وغیرہ ہیں تب بھی بالکل دروازے کے سامنے نہ کھڑا ہونا کہ کواڑوں کی چھڑی سے یا پردہ ہٹ جانے سے گھر والوں کی بے پردگی نہ ہو۔ ۳۔ یعنی وہ حدیث مصابیح میں یہاں تھی ہم نے مناسبت کا لحاظ رکھتے ہوئے دعوت کے باب میں نقل کردی۔

الفصل الثالث

تیسری فصل

روایت ہے عطا ابن یسار سے ۱ کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بولا کیا میں اپنی ماں سے داخلہ کی اجازت لوں ۲ فرمایا ہاں وہ بولا کہ میں گھر میں اس کے ساتھ رہتا ہوں ۳ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے داخلہ کی اجازت لو تو وہ شخص بولا کہ میں تو اس کا خدمتگار ہوں ۴ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجازت داخلہ لو ۵ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اسے ننگا دیکھو وہ بولا نہیں تو فرمایا کہ اس سے داخلہ کی اجازت لو ۶ (مالک ارساگ)

۱۔ آپ کے حالات پہلے بیان ہو چکے کہ آپ حضرت میمونہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کے آزاد کردہ غلام ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں۔ (اشعر)

۲ یعنی اگر اکیلے گھر میں صرف میری ماں حقیقی یا سوتیلی یا دودھ کی یا اور کوئی محرم ہو جس سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے ماں سے مراد باقی تمام ذی رحم محرم نہیں (مرقات) تو میں بغیر اجازت گھر چلا جاؤں یا ان سے بھی داخلہ کی اجازت لوں۔

۳ یعنی اگر میں اپنی ماں سے علیحدہ نہ رہتا ہوں بلکہ ایک گھر میں ساتھ ہی رہتا ہوں کہیں باہر گیا پھر آیا تو کیا پھر اجازت لوں۔

۴ اس خدمت گزاری کی وجہ سے بار بار مجھے جانا آنا پڑتا ہے ہر بار اجازت لینے میں حرج ہوگا۔

۵ اس اجازت میں یہ آسانی ہے کہ صرف کھانسن دینا، پاؤں کی آہٹ کر دینا، کنڈی بجا دینا، مٹھا دینا کافی ہوگا باقاعدہ سلام کر کے اجازت لینا ضروری نہ ہوگا۔ (مرقات) کسی طرح اپنی آمد کی اطلاع کافی ہوگی۔

۱ سبحان اللہ! کیسی پیاری وجہ بیان ہوئی کہ چونکہ ماں کا ستر دیکھنا حرام ہے اور بے اجازت داخل ہونے میں اس کا اندیشہ ہے لہذا اطلاع کر کے آنا چاہیے، ہاں اگر گھر میں صرف بیوی ہو تو اطلاع کی ضرورت نہیں کہ بیوی سے حجاب نہیں۔

روایت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ میری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک حاضری رات میں ہوتی تھی ایک حاضری دن میں تو میں جب رات میں حاضر ہوتا تو آپ میری خاطر کھکار دیتے ۲ (نسائی)	
---	--

۱ یعنی میں روزانہ کم از کم ایک بار دن میں حاضر ہوتا تھا اور ایک بار رات میں کبھی زیادہ بار بھی حاضری دیتا تھا یہ حاضریاں زیادہ قرب منزلت کی بنا پر تھیں۔
۲ یہ کھکارنا اجازت کے لیے ہوتا تھا کہ آجاؤ اجازت ہے۔

روایت ہے حضرت جابر سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سلام سے ابتداء نہ کرے اسے اجازت نہ دو ۱ (بیہقی شعب الایمان)	
---	--

۱ اس سلام سے مراد یا سلام اجازت ہے یا سلام ملاقات یعنی جو شخص بغیر سلام اجازت داخلہ مانگے یا جو شخص جب گھر میں آئے تو سلام نہ کرے بات شروع کر دے تو اسے آنے یا بیٹھنے کی اجازت نہ دو واپس کرو پھر بلاؤ تاکہ وہ اب سلام کر کے آئے یا جو کوئی تمہاری دعوت میں بغیر سلام آجاوے تو اسے کھانا نہ دو لونا کر سلام کے ساتھ بلاؤ پھر کھلاؤ۔ (مرقات)

باب المصافحة و المعانقة

مصافحہ کرنے کے لگنے کا باب۔

الفصل الاول

پہلی فصل

۱۔ مصافحہ بنا ہے صفح سے بمعنی کشادگی و چوڑائی اس سے دروازے کے تختوں کو صفائح الباب کہتے ہیں اور تلوار کی چوڑائی کو صفح السیف کہتے ہیں۔ مصافحہ کے معنی ہیں ہاتھ کی چوڑائی یعنی ہتھیلی کو دوسرے کی ہتھیلی سے ملانا، معانقہ بنا ہے عنق سے بمعنی گردن اور گلا، معانقہ کے معنی ہیں کسی کو گلے لگانا۔ مصافحہ معانقہ کے متعلق چند مسائل یاد رکھو: (۱) مصافحہ دونوں ہاتھوں سے چاہیے صرف ایک ہاتھ سے نہ کرے (۲) مصافحہ کرتے وقت ہاتھوں کو ہلانا چاہیے (۳) نماز جمعہ یا نماز فجر کے بعد مصافحہ کرنا اگرچہ سنت نہیں مگر درست ہے بلکہ اس کی اصل سنت سے ثابت ہے (۴) اجنبی جوان عورت سے مرد کو مصافحہ کرنا حرام ہے (۵) اپنی محرم یا بہت بوڑھی عورت سے مصافحہ جائز ہے، حضرت ابو بکر صدیق اپنے زمانہ خلافت میں اپنی دودھ کی ماں سے مصافحہ کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر مکہ معظمہ میں ایک بوڑھی عورت کی اپنے ہاتھ سے خدمت کرتے تھے (۶) خوبصورت امرد لڑکے سے مصافحہ کرنا جائز نہیں (۷) علماء مشائخ کے ہاتھ پاؤں چومنا جائز ہے، حضرات صحابہ نے حضور کے پاؤں چومے ہیں (۸) جو شخص اپنے کو لوگوں سے چوموائے اور چومنے کے لیے کہے اشارۃً یا صراحۃً اس کے ہاتھ چومنا منع ہے (۹) مصافحہ کر کے اپنے ہاتھ چومنا منع ہے (۱۰) بچوں کو چومنا جائز ہے (۱۱) ننگے بدن معانقہ کرنا حرام ہے، ہاں کپڑے پہنے ہوئے معانقہ کرنا جائز ہے مگر مرد مرد سے معانقہ کریں، عورتیں عورتوں سے، مرد عورت سے اور امرد لڑکوں سے معانقہ نہ کریں (۱۲) اپنی اولاد کا سر چومنا جائز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب فاطمہ زہرا کو چومتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں ان کے جسم سے جنت کی خوشبو پاتا ہوں، یہ تمام مسائل اشعۃ اللغات میں ہیں (۱۳) کسی کو سجدہ کرنا، اس کے آگے کی زمین چومنا حرام ہے، یوں ہی سلام میں تاحد رکوع جھکنا حرام ہیں۔

روایت ہے حضرت قتادہ سے فرماتے ہیں میں نے حضرت انس سے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں مصافحہ مروج تھا فرمایا ہاں! (بخاری)	
--	--

۲۔ یعنی بوقت ملاقات مصافحہ کرنا سنت صحابہ ہے بلکہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن ابن علی کو چوما اور آپ کے پاس اقرع ابن حابس تھے وہ بولے کہ میرے	
--	--

دس بچے ہیں میں نے ان میں سے کسی کو نہ چوما۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا پھر فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا وہ رحم نہیں کیا جاتا۔ (مسلم بخاری) ہم جناب ابوہریرہ کی حدیث اشم لکع مناقب اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں ذکر کریں گے ان شاء اللہ اور ام ہانی کی حدیث باب الامان میں ذکر کردی گئی ہے۔

۱۔ ان کے رخسار چومے یا سر یا دونوں، تیسرے معنی زیادہ قوی ہیں۔

۲۔ اقرع ابن حابس فتح مکہ کے سال بعد فتح بنی تمیم کے وفد میں حضور انور کی خدمت میں آئے اپنی قوم میں بہت باعزت تھے۔

۳۔ یعنی میں نے ساری عمر اپنے کسی بچہ کو نہ چوما۔ آپ بچوں کو کیوں بوسہ دیتے ہیں۔ خیال رہے کہ بوسہ پانچ قسم کے ہیں: بوسہ مؤدت جیسے ماں باپ کے ہاتھ پاؤں چومنا، بوسہ رحمت جیسے اپنے بچوں کو چومنا، بوسہ شہوت جیسے اپنی بیوی کو چومنا، بوسہ تہیۃ جیسے مسلمانوں کا ایک دوسرے کو چومنا، بوسہ عبادت جیسے سنگ اسود یا قرآن مجید کو چومنا۔ (از اشعہ) حضور کا یہ بوسہ بوسہ رحمت تھا۔

۴۔ یعنی بچوں کو چومنا بوسہ رحمت ہے جس کے دل میں رحم نہیں اس پر خدا تعالیٰ بھی رحم نہیں کرتا۔ اس حدیث کی بنا پر بعض علماء نے فرمایا کہ اپنے ننھے بچوں کو کبھی کبھی چومنا واجب ہے۔ (مرقات)

۵۔ یعنی یہ دونوں حدیثیں مصابیح میں اسی جگہ تھیں ہم نے مناسبت کا لحاظ رکھتے ہوئے ان بابوں میں ذکر کیا۔ خیال رہے کہ حدیث من لا یوحمد لایرحمہ یعنی جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اسے مسلم، بخاری، احمد، ترمذی، ابن ماجہ، طبرانی نے مختلف راویوں سے نقل کیا۔

الفصل الثانی

دوسری فصل

روایت ہے حضرت براء ابن عازب سے فرماتے ہیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دو مسلمان نہیں جو آپس میں ملیں پھر مصافحہ کریں مگر ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں بخش دیئے جاتے ہیں۔ (احمد، ترمذی، ابن ماجہ) اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ فرمایا جب دو مسلمان ملیں تو مصافحہ کریں اللہ تعالیٰ کی حمد کریں اور اس سے معافی چاہیں تو ان کی بخشش کردی جاتی ہے۔

۱۔ مصافحہ سے گناہ صغیرہ جو ہاتھ سے کیے گئے معاف ہو جاتے ہیں، گناہ کبیرہ اور حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ ابو الشیخ نے بروایت حضرت عمر مرفوعاً حدیث نقل کی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دو مسلمان جب مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی سو رحمتیں اترتی ہیں نوے رحمتیں مصافحہ کی ابتداء کرنے والے پر اور دس رحمتیں دوسرے پر۔ (مرقات)

۲۔ یعنی مصافحہ کرتے وقت دونوں صاحب پہلے تو اللہ کی حمد اس کا شکر کریں کہ اس نے ان کو اسلام کی برکت سے بھائی بھائی بنادیا پھر ہر شخص دونوں کے لیے دعائے مغفرت کرے کہ کہے یغفر اللہ لنا ولكم، بعض لوگ اس وقت درود شریف پڑھتے ہیں یہ بھی اچھا ہے کہ حضور کی سنت ادا کرتے وقت حضور پر درود شریف پڑھیں جن کے صدقہ میں یہ سنت ملی۔

روایت ہے حضرت انس سے فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی اپنے بھائی یا اپنے دوست سے ملے تو کیا اس کے آگے جھکے فرمایا نہیں! کہا کیا اس سے لپٹ جاوے اور اسے چومے فرمایا نہیں ۲۔ عرض کیا کہ کیا اس کا ہاتھ پکڑے اور اس سے مصافحہ کرے فرمایا ہاں ۳۔ (ترمذی)

۱۔ کیونکہ جھکنا رکوع ہے اور غیر خدا کو جیسے سجدہ کرنا حرام ہے ایسے ہی رکوع کرنا بھی حرام ہے۔ خیال رہے کہ جھکنا جب ممنوع ہے جب کہ تعظیم کے لیے ہو، اگر جھکنا کسی اور کام کے لیے ہو اور وہ کام تعظیم کے لیے ہو تو جائز جیسے کسی کے جوتے سیدھے کرنے یا اس کا ہاتھ یا پاؤں چومنے کے لیے جھکنا ممنوع نہیں کہ یہ جھکنا اور کاموں کے لیے ہے۔

۲۔ لپٹنے اور چومنے کی ممانعت کی چند وجہیں ہو سکتی ہیں: ہر ایک سے معانقہ کرنا، ہر ایک کے ہاتھ پاؤں چومنا منع ہے، خاص بزرگوں کی دست و پا بوسی اور خاص پیاروں کو گلے لگانا جائز ہے یا دنیا داروں مالداروں سے خوشامد کے لیے لپٹنا، ان کے ہاتھ پاؤں چومنا درست نہیں لہذا یہ حدیث ان احادیث کے خلاف نہیں جن میں معانقہ اور دست و پا بوسی کا ثبوت ہے، حضور نے بعض صحابہ سے معانقہ کیا ہے اور صحابہ نے حضور کے ہاتھ پاؤں چومے ہیں۔ (مرقات، لمعات، اشعہ)

۳۔ یعنی مصافحہ کرنا ہر مسلمان سے سنت ہے بوقت ملاقات مصافحہ کرے بوقت وداع نہ کرے کہ وداع کے وقت مصافحہ کرنے سے محبت گھٹتی ہے۔

روایت ہے حضرت ابو امامہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیمار کی پوری مزاج پر سی یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر یا اس کے ہاتھ پر رکھے پھر اس سے پوچھے کہ وہ کیسا ہے ۱۔

اور تمہاری آپس کی پوری تحیت مصافحہ ہے ۲
(احمد، ترمذی) اور ترمذی نے اسے ضعیف کہا۔

۱ یعنی جب کوئی شخص کسی بیمار کی مزاج پرسی کرنے جاوے تو اپنا ہاتھ اس کے سر یا ہاتھ پر رکھے پھر زبان سے یہ کہے اس سے بیمار کو تسلی ہوتی ہے مگر بہت دیر تک ہاتھ نہ رکھے رہے یہ ہاتھ رکھنا اظہار محبت کے لیے ہے۔
۲ بوقت ملاقات صرف سلام کرنا ادنیٰ درجہ ہے اور معانقہ کرنا انتہائی حالت ہے، ہر وقت معانقہ تکلیف کا باعث ہے، درمیانی حالت یہ ہے کہ بوقت ملاقات سلام بھی کرے مصافحہ بھی اور درمیانی حالت ہمیشہ اچھی ہوتی ہے۔

روایت ہے حضرت عائشہ سے فرماتی ہیں کہ زید ابن حارثہ مدینہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے وہ حضور کے پاس آئے تو دروازہ کھٹکھٹایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف برہنہ چلے اپنا کپڑا کھینچتے ہوئے ۲ بخدا میں نے آپ کو برہنہ دیکھا نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد ۳ تو حضور نے انہیں گلے لگالیا انہیں چوما ۴ (ترمذی)

۱ کسی سفر سے آئے یا کسی جہاد سے عرصہ تک غائب رہنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف ملاقات سے مشرف ہوئے اس دن حضور کی باری میرے گھر تھی یہ واقعہ میرے گھر میں درپیش ہوا جسے میں نے اپنی آنکھوں دیکھا۔

۲ یعنی حضور انور نے چادر اوڑھنے یا قمیض پہننے کا توقف نہ کیا بلکہ قمیض پہنتے ہوئے چادر اوڑھتے ہوئے ہی ان کی طرف بڑھے، برہنہ کے یہ ہی معنی ہیں یعنی بے چادر یا بغیر قمیض ورنہ حضور انور کا ستر کسی بیوی صاحبہ نے بھی کبھی نہ دیکھا۔ (مرقات و اشعہ)

۳ معلوم ہوتا ہے کہ حضور انور دولت خانہ میں بھی بغیر قمیض کبھی کسی کے سامنے نہ ہوئے، اس شرم و حیاء پر قربان یا یہ مطلب ہے کہ میں نے اس طرح بغیر قمیض کسی سے ملتے نہ دیکھا لہذا حدیث پر کوئی اعتراض نہیں۔
۴ اس میں حضرت زید ابن حارثہ کی انتہائی محبوبیت کا اظہار ہے آپ کو حضور نے اپنا پیٹا بنایا تھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خوشی میں کسی سے گلے ملنا سنت ہے لہذا عید کے معانقہ کو حرام نہیں کہا جاسکتا۔

روایت ہے ایوب ابن بشیر سے وہ عذرہ کے ایک شخص سے راوی فرماتے ہیں کہ میں نے ابوذر سے کہا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم ان سے ملتے تو تم سے مصافحہ کرتے تھے ۲ فرمایا کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں آپ سے ملا ہوں اور مجھ سے مصافحہ نہ کیا ۳ حضور نے مجھے ایک دن بلایا میں اپنے گھر میں نہ تھا پھر جب میں آیا تو مجھے

خبر دی گئی تو میں حضور کے پاس آیا آپ ایک تخت پر تھے مجھے لیٹا لیا تو یہ بہت اچھا بہت اچھا ہوا ۴ (ابوداؤد)

۱۔ ابوب ابن بشر تبع تابعین ہیں اور قبیلہ عنزہ کے وہ صاحب جن کا نام نہ لیا وہ تابعی ہیں خبر نہیں وہ عادل ثقہ ہیں یا نہیں۔

۲۔ یعنی جب تم حضور انور سے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے تھے تو کیا حضور تم سے مصافحہ کر لیتے تھے یہ بعید ہے کہ حضور انور مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھائیں اور صحابی مصافحہ نہ کریں۔ (مرقات)

۳۔ یہاں بھی وہ ہی مطلب ہے کہ جب میں خدمت اقدس میں حاضر ہوتا تھا تو میں مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھاتا تھا حضور مجھ سے مصافحہ فرما لیتے تھے۔

۴۔ آج کوئی خاص وقت تھا دریائے کرم جوش میں تھا مجھ سے بجائے مصافحہ کے معانقہ فرمایا۔ معانقہ مصافحہ سے اس لیے بہتر ہوا کہ مصافحہ میں صرف ہاتھ ملتے ہیں اور معانقہ میں گلا، سینہ وغیرہ سب ہی مل گئے۔ فیضان جو معانقہ میں ہوا وہ مصافحہ کے فیضان سے زیادہ تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ معانقہ صرف سفر سے آنے پر ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کے علاوہ حالت میں بھی ہو سکتا ہے۔ (اشعہ)

روایت ہے حضرت عکرمہ ابن ابوجہل سے افرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن میں آپ کے پاس آیا ۲ خوش آمدید مہاجر سوار۔ (ترمذی)

۱۔ ابوجہل کا نام عمرو ابن ہشام قرشی مخزومی ہے، لوگ اسے ابوالحکم کہتے تھے۔ حضور نے اس کا نام ابوجہل رکھا یعنی جہالت والا، یہ اس امت کا فرعون ہے، اس کا فرزند عکرمہ بھی حضور کے سخت تر دشمن تھے، فتح مکہ کے دن یہ یمن بھاگ گئے ان کی بیوی ام حکیم بنت حارث اوا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایمان لائیں، پھر اپنے خاوند کے لیے امن لے کر یمن سے حضور اقدس کی خدمت میں لائیں، جب مکہ آئے تو حضور انور ان کے لیے کھڑے ہو گئے انہیں گلے لگایا اور یہ فرمایا۔ خیال رہے کہ انہیں مہاجر کہنا اس معنی میں سے ہے کہ کفر یا دار کفر سے اسلام یا دار اسلام کی طرف انہوں نے ہجرت کی، عکرمہ کا ایمان ۸ھ ہجری میں ہوا اور آپ جنگ یرموک میں شہید ہوئے یعنی خلافت فاروقی میں۔ حضور نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا تھا کہ میں نے ابوجہل کی ایک شاخ جنت میں دیکھی ہے جب عکرمہ ایمان لائے تو فرمایا اے ام سلمہ یہ ہے ابوجہل کی جنتی شاخ، آپ کا ایمان نہایت ہی اعلیٰ درجہ کا ہوا، آپ جب قرآن مجید کھولتے تو کہتے اے میرے رب کے فرمان عالی شان یہ کہہ کر اکثر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ (مرقات) اشعہ اللغات کے حاشیہ میں ہے کہ آپ یمن جانے کے لیے جدہ پہنچ گئے تھے کشتی میں سوار ہو گئے تھے کہ آپ کی بیوی پہنچ گئی اور آپ کو اپنے دوپٹے سے اشارہ کیا آپ کشتی سے اتر آئے آپ کو حضور کی امان دہی کی خبر دی وہ بولے کہ میں امان کے لائق ہی نہیں ہوں میں بڑا مجرم ہوں، وہ بولیں کہ حضور کی رحمت تمہارے قصوروں سے زیادہ ہے اس پر وہ آئے اور یہ واقعہ پیش آیا۔ (حاشیہ اشعہ)

۲ حضور انور نے انہیں گلے لگا کر یہ فرمایا یعنی تم اب دارالکفر سے دارالسلام کی طرف آئے عکرمہ یہ کرم کریمانہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔

روایت ہے حضرت اسید ابن حضیر سے جو انصاری آدمی ہیں فرمایا جب کہ وہ قوم سے بات چیت کر رہے تھے ان کی طبیعت میں مذاق تھا ۲ جب کہ وہ لوگوں کو ہنسا رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کوکھ میں چھڑی چبھودی ۳ وہ بولے مجھے قصاص دیجئے حضور نے فرمایا قصاص لے لو عرض کیا کہ آپ پر قمیض ہے اور مجھ پر نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض اٹھا دی ۴ وہ حضور کو لپٹ گئے اور آپ کی کوکھ شریف چومنے لگے پھر بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ چاہا تھا ۵ (ابوداؤد)

۱ آپ مشہور صحابی ہیں، بیعت عقبہ اور جنگ بدر میں حاضر ہوئے، ۲۰ھ میں ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی، بقیع میں دفن ہوئے۔ (مرقات)

۲ اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ خود اسید ابن حضیر کا ہے مگر صحیح تو یہ ہے یہ واقعہ ایک اور انصاری کا ہے جن کے مزاج میں خوش طبعی بہت تھی۔ مشکوٰۃ شریف کے بعض نسخوں میں یہ عبارت یوں ہے ان رجلا من الانصار بینما یحدث۔ (مرقات)

۳ یہ چھڑی چبھونا بھی خوش طبعی کے طور پر ہوا۔ معلوم ہوا کہ کبھی کبھی جائز خوش طبعی کرنا اور سننا اس میں شرکت کرنا جائز ہے۔ (اشعہ)

۴ خیال رہے کہ بیٹا باپ سے، شاگرد استاد سے، امتی نبی سے، غلام مولیٰ سے اپنا قصاص نہیں مانگ سکتا نہ ان کے درمیان قصاص ہے، دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی بے قصور ڈاڑھی اور سر کے بال پکڑ کر انہیں کھینچا مگر قصاص کا حکم نہ ہوا، حضور انور کا یہ عمل تعلیم امت کے لیے ہے کہ قصاص دینے میں شرم نہ کریں۔

۵ سبحان اللہ! انہوں نے یہ قرب حاصل کرنے کے لیے کیسا لطیف بہانہ کیا ورنہ کہاں یہ صحابی اور کہاں حضور انور سے قصاص۔

روایت ہے حضرت شعبی سے ۱ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب جعفر ابن ابی طالب سے ملے تو حضور نے انہیں لپٹا لیا اور ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا ۲ (ابوداؤد، بیہقی شعب الایمان ارساٹا) اور مصابیح کے بعض

نسخوں اور شرح سنہ میں بیاضی سے بطور اتصال روایت ہے ۲

۱۔ آپ کا نام عامر ابن شرجیل ہے، کوئی ہیں، خلافت فاروقی میں پیدا ہوئے، پانچ سو صحابہ کرام سے ملاقات کی، بیاضی سال عمر پائی، ۱۰۴ھ ایک سو چار میں وفات پائی۔
۲۔ یہ واقعہ جب کا ہے جب حضرت جعفر حبشہ سے ہجرت کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے جیسا کہ اگلی حدیث میں آرہا ہے۔ (اشعہ)

۳۔ بیاضی کا نام عبداللہ ابن جابر ہے، بیاضہ قبیلہ کے ہیں، بیاضہ ایک قبیلہ ہے جو بیاضہ ابن عامر ابن زریق کی اولاد سے ہے، چونکہ شعبی تابعی ہے اس لیے ان کی روایت ارساگاہی وہاں تھی وہاں صحابی کا ذکر رہ گیا اور بیاضی صحابی ہیں اس لیے یہ اسناد متصل ہے کہ صحابی حضور سے روایت کر رہے ہیں۔

روایت ہے حضرت جعفر ابن ابی طالب سے کہ زمین حبشہ سے لوٹنے کے قصہ میں فرماتے ہیں کہ ہم چلے حتی کہ ہم مدینہ پہنچے تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے حضور نے مجھے گلے لگالیا پھر فرمایا میں نہیں جانتا کہ میں خیبر کی فتح سے زیادہ خوش ہوا یا جعفر کے آنے سے اور اتفاقاً یہ آمد فتح خیبر کے دن ہوئی تھی (۱۔ شرح السنہ)

۱۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب یعنی حضرت علی شیر خدا کے بھائی جب حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خیبر میں ہی ملاقات ہو گئی، اس دن فتح خیبر ہوئی تھی حضور انور نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو خیبر کی غنیمت سے حصہ بھی دیا اور ان کو چوم کر یہ فرمایا کہ آج مجھے اللہ نے دو خوشیاں دکھائیں ہیں: ایک فتح خیبر، دوسری تمہاری۔ یہ دونوں خوشیاں ایسی عظیم الشان ہیں کہ ان میں سے کسی کو دوسری پر ترجیح دینا مشکل ہے۔

روایت ہے حضرت زارع سے ۱۔ اور وہ عبدالقیس کے وفد میں تھے فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ آئے تو ہم اپنی سواریوں سے جلدی آنے لگے ۲۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں چومتے تھے ۳۔ (البوداؤد)

۱۔ آپ زارع ابن عامر ابن عبدالقیس ہیں، عبدالقیس قبیلہ کے وفد میں آپ بھی حاضر بارگاہ ہوئے تھے ایمان لائے، صحابی بنے، بصرہ میں قیام رہا۔ (مرقات)

۲ یعنی جب مدینہ پہنچے تو شوق و محبت میں بے خود ہو گئے اپنی سواریوں سے جلد جلد اتر کر حضور انور کی طرف دوڑنے لگے زیارت کے لیے، آج بھی حجاج جب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو انہیں سامان رکھنا مشکل پڑ جاتا ہے یہ تڑپ وہ جانے جس کے دل سے لگی ہو۔ اسی وفد میں ایک صاحب تھے جن کا نام تھا وشیج یہ سردار قافلہ تھے، یہ اپنی سواری سے اترے، غسل کیا، سفید عمدہ لباس پہنا، پھر مسجد شریف میں آکر دو رکعت نفل ادا کی، پھر نہایت ادب و انکسار خشوع و خضوع سے بارگاہِ بیکس پناہ میں حاضر ہوئے حضور انور ان کے اس ادب سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ تمہاری دو خصلتیں اللہ کو بڑی پیاری ہیں: ایک حلم، دوسرے وقار۔ (اشعہ)

۳ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے ہاتھ پاؤں دونوں چومنا جائز بلکہ مستحب ہے خواہ پاؤں پر ہاتھ رکھ کر ہاتھوں کو چومے خواہ پاؤں پر منہ رکھ کر چومے دوسرے معنی زیادہ ظاہر ہیں کیونکہ مصافحہ کر کے اپنا ہاتھ چومنا منع ہے، بزرگوں کے ہاتھ اپنے منہ سے چومے ایسے ہی ان کے پاؤں اپنے منہ سے چومے آنکھیں ان کے قدموں سے ملے۔ مبارک ہیں وہ ہونٹ اور آنکھیں جو حضور کے قدم شریف سے لگ جاویں۔ شعر اشارہ آپ کا پاتے ہم آتے اپنی آنکھوں سے تمہارے آستانہ کو لگاتے اپنی آنکھوں سے تم آتے خواب میں ہم پتلیاں قدموں سے مل لیتے ہم اپنی سوئی قسمت کو جگاتے اپنی آنکھوں سے پاؤں کو سجده سمجھنا جہالت ہے، سجده میں سات اعضاء زمین پر لگنا اور سجده کی نیت ہونا ضروری ہے قدم بوسی میں یہ کچھ نہیں ہوتا۔

روایت ہے حضرت عائشہ سے فرماتی ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیئت عادت صورت میں ایک روایت میں ہے اور بات و گفتگو میں پورا پورا مشابہ ہو بمقابلہ جناب فاطمہ کے آپ جب حضور کی خدمت میں آتیں تو حضور ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ان کا ہاتھ پکڑتے انہیں چومتے انہیں اپنی مجلس میں بٹھاتے ۲ اور جب حضور انور ان کے پاس تشریف لاتے تو ان کے لیے کھڑی ہو جاتیں حضور کا ہاتھ پکڑتیں اسے بوسہ دیتیں اور آپ کو اپنی جگہ بیٹھا لیتیں ۳ (ابوداؤد)

۱۔ ہیئت کے معنی ہیں ہیئت یعنی رفتار، کردار اور چال ڈھال، ہدیاً بمعنی عادت دلّ لام کے شد سے بمعنی صورت یعنی حضرت خاتون جنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیتی جاگتی چلتی پھرتی بولتی تصویر تھیں بلکہ تصویر صرف شکل دکھاتی ہے آپ سرکار تو سیرت و خصلت میں بھی حضور کا نمونہ تھی قدرت نے ایک سانچہ میں یہ دو صورتیں ڈھالی تھیں ایک ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حضور فاطمہ زہرہ کی، ہم نے عرض کیا ہے۔ شعر رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر کو دیکھا کیا نظارہ جن آنکھوں نے تفسیر نبوت کا

نبی کی لاڈلی بانو ولی کی ماں شہیدوں کی یہاں جلوہ نبوت کا ولایت کا شہادت کا
۲ حضرت فاطمہ زہرا کے لیے حضور کا کھڑا ہونا تعظیم کا نہ تھا کہ تعظیم اپنے سے بڑے کی ہوتی ہے بلکہ خوشی کا
قیام تھا ایسے ہی یہ بوسہ محبت و پیار کا تھا۔ ساری اولاد میں حضور کو جناب فاطمہ زہرا بہت پیاری تھیں کہ سب سے
چھوٹی تھیں اور آپ کی والدہ جناب خدیجہ آپ کے لڑکپن میں وفات پا گئی تھیں تو آپ حضور کی گود میں حضور کی
آغوش میں پلیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔

۳ حضرت خاتون جنت کا یہ قیام وغیرہ حضور کی تعظیم کے لیے تھا جس میں محبت و جوش کی چاشنی تھی۔ معلوم ہوا
کہ تعظیم کے لیے قیام سنت فاطمہ زہرا ہے اور خوشی کے لیے قیام سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم ہوا کہ
جوان بیٹی کو چومنا اور جوان بیٹی کا اپنے باپ کو چومنا جائز ہے۔

روایت ہے حضرت براء سے فرماتے ہیں کہ میں مدینہ
منورہ میں اولین آمد کے موقعہ پر حضرت ابوبکر کے
ساتھ گیا۔ تو آپ کی دختر جناب عائشہ لیٹی ہوئی تھیں
انہیں بخار آگیا تھا۔ تو ان کے پاس ابوبکر آئے بولے
اے بچی تو کیسی ہے اور انکا رخسار چومنا (ابوداؤد)

۱ حضرت براء ابن عازب مشہور صحابی ہیں، انصاری حارثی ہیں، آخر میں کوفہ میں قیام رہا، ۲۴ھ میں کئی علاقہ کے
فاتح آپ ہیں، جنگ جمل و صفین میں حضرت علی کے ساتھ تھے، کوفہ میں ہی وفات پائی وہاں ہی دفن ہوئے۔ اس
روایت سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے قریب ہی خود بھی ہجرت
کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئیں تھیں۔

۲ کیونکہ اس زمانہ میں زمین مدینہ بڑی وبا والی تھی اس لیے اسے یثرب کہتے ہیں جو مہاجر وہاں پہنچتے تھے انہیں بخار
آجاتا تھا اس سلسلہ میں حضرت ام المؤمنین کو بھی بخار آگیا، پھر حضور کے دم قدم سے وہ جگہ ایسی صحت بخش بنادی
گئی کہ وہاں کی خاک بجائے خاک و باء کے خاک شفا بن گئی، حضور فرماتے ہیں تربة ارضنا ريقة بعضنا یشفی
سقیبنا۔

۳ معلوم ہوا کہ باپ اپنی جوان بیٹی کا رخسار چوم سکتا ہے یہ چومنا رحمت کا ہے سنت سے ثابت ہے، حضور انور نے
اولاد کے رخسار چومے ہیں۔ بنیۃ تصغیر بنت کی بمعنی چھوٹی سی لڑکی اسے اردو میں کہتے ہیں بنیۃ یہ تصغیر پیار
کے لیے ہے۔

روایت ہے حضرت عائشہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس ایک بچہ لایا گیا۔ تو آپ نے اسے چوما پھر فرمایا
کہ یقیناً یہ بخیل اور بزدل بنانے والے ہیں۔ اور یہ اللہ
کے اعلیٰ رزق سے ہیں۔ (شرح السنہ)

۱ حضور انور کا اپنا بچہ حضرت حسن یا حسین یا کسی اور کا بچہ۔

۲ کہ اولاد کی وجہ سے ماں باپ مال کنجوسی سے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور اولاد ہی کی وجہ سے باپ جنگ میں جانے سے کتراتا ہے کہ میرے بچے میرے بعد کہاں جائیں گے کیا کریں گے یہ عام لوگوں کے عام حالات کا بیان ہے۔

۳ ریحان خوشبودار سبزے کو بھی کہتے ہیں اور طیب و اعلیٰ روزی کو بھی یہاں دونوں معنی بن سکتے ہیں، ماں باپ انہیں چومتے سوگھتے ہیں لہذا یہ اللہ کی عطا کی ہوئی بہترین خوشبو ہیں یہ ماں باپ کے دل کا پھل ہیں لہذا یہ بہترین رزق ہیں۔ (مرقات، اشعر)

الفصل الثالث

تیسری فصل

روایت ہے یعلیٰ سے ۱ کہ حسن اور حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے ہوئے آئے تو حضور نے انہیں اپنے سے چمٹا لیا اور فرمایا کہ اولاد بخیل اور بزدل بنادینے والی ہے ۲ (احمد)	
---	--

یہاں یعلیٰ ابن مرہ مراد نہیں بلکہ یعلیٰ ابن امیہ مراد ہیں جو فتح مکہ کے دن ایمان لائے اور غزوہ حنین، طائف، تبوک میں حاضر ہوئے، جنگ صفین میں حضرت علی کے ساتھ رہے اسی میں شہید ہوئے رضی اللہ عنہ، آپ سے بہت حضرات نے روایات لیں۔ (مرقات)

۲ اولاد کو مجبن مبخل فرمانا ان کی برائی کے لیے نہیں بلکہ انتہائی محبت کے اظہار کے لیے ہے یعنی اولاد کی انتہائی محبت انسان کو بخیل و بزدل بن جانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ بات فطری ہے اگرچہ اللہ والوں میں اس کا ظہور کم ہوتا ہے مؤمن کو اللہ رسول بمقابلہ اولاد پیارے ہوتے ہیں لایؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ الخ۔

روایت ہے عطاء خراسانی ہے ۱ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں مصافحہ کرو کیونکہ جاتا رہے گا اور آپس میں ہدیے تحفے دو محبت کرنے لگو گے اور دشمنی جاتی رہے گی ۲ (مالک ارساٹا)	
--	--

۱ آپ عطاء ابن عبداللہ ابی مسلم ہیں، بلخی ہیں، خراسانی ہیں، تابعی شام میں قیام رہا ۵۰ھ ہجری میں پیدائش ہے، ۱۳۵ھ ایک سو پینتیس میں وفات پائی، آپ سے امام مالک، اوزاعی شعبہ وغیرہم نے روایات لی ہیں۔
۲ یہ دونوں عمل بہت ہی مجرب ہیں جس سے مصافحہ کرتے رہو اس سے دشمنی نہیں ہوتی، اگر اتفاقاً کبھی ہو بھی جائے تو اس کی برکت سے ٹھہرتی نہیں، یوں ہی ایک دوسرے کو ہدیہ دینے سے عداوتیں ختم ہو جاتی ہیں، یہ حدیث بہت اسنادوں سے مختلف طریقہ سے مروی ہے، دیکھو مرقات یہ ہی مقام۔

روایت ہے حضرت براء ابن عازب سے فرماتے ہیں فرمایا	
--	--

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو دوپہر سے پہلے چار رکعتیں پڑھ لے تو گویا اس نے وہ شب قدر میں پڑھیں^۲ اور دو مسلمان جب آپس میں مصافحہ کریں تو ان کے درمیان کوئی گناہ باقی نہیں رہتا مگر جھڑ جاتا ہے^۳ (بیہقی ارسال)

۱ یعنی نماز چاشت جس کا وقت شروع چہارم دن سے شروع ہو کر نصف دن یعنی دوپہر پر ختم ہو جاتا ہے اس کے بڑے فضائل ہیں۔

۲ کیونکہ ان کے پڑھنے میں مشقت و محنت زیادہ ہے کہ دوپہر کی گرمی اور بھوک کی حالت میں پڑھی جاتی ہے، نیز اس وقت کھانا کھا کر آرام کرنے کو دل چاہتا ہے اس لیے ان کا ثواب زیادہ ہے۔

۳ یعنی گناہ صغیرہ جھڑ جاتے ہیں خصوصاً وہ گناہ جو ہاتھوں سے کیے جاویں، گناہ کبیرہ توبہ سے اور حقوق العباد ادا کرنے سے معاف ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ چوری ڈکیتی کر لی جاوے کسی کا مال مار لیا جاوے بعد میں کسی سے مصافحہ کر لیا جاوے سب معاف ہو۔ نعوذ باللہ!

باب القیام

کھڑے ہونے کا باب

الفصل الاول

پہلی فصل

۱۔ یہاں کھڑے ہونے سے مراد کسی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا ہے تعظیمی قیام ممنوع بھی ہے جائز بھی۔ فاسق دنیا داروں کے لیے کھڑا ہونا ان کی خوشامد میں، یونہی جب مخدوم بیٹھا ہوا اور خدام سامنے دست بستہ کھڑے ہوں، یوں ہی جو اپنی تعظیم کرانا چاہے اس کے لیے کھڑا ہونا یہ سب ممنوع ہے اگر یہ تین چیزیں نہ ہوں تو قیام تعظیمی جائز ہے لہذا قیام کی ممانعت اور جواز کی احادیث درست ہیں ان میں تعارض نہیں۔

روایت ہے حضرت ابو سعید خدری سے فرماتے ہیں کہ جب بنی قریظہ حضرت سعد کے حکم پر اترنے لگے ۱۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا اور وہ حضور سے قریب ہی تھے چنانچہ وہ ایک گدھے پر سوار آئے ۲۔ تو جب مسجد سے قریب ہوئے ۳۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا کہ اٹھ کر جاؤ اپنے سردار کی طرف ۴۔ (مسلم، بخاری) یہ دراز حدیث باب حکم اسراء میں گزر چکی۔

۱۔ غزوہ خندق جسے احزاب بھی کہتے ہیں اس میں یہود مدینہ یعنی بنی قریظہ اور بنی نضیر کا ہاتھ تھا انہوں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کر کے کفار مکہ سے مدینہ پر چڑھائی کرائی تھی، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ سے فارغ ہو کر پچیس دن بنی قریظہ کا محاصرہ رکھا یہ لوگ تنگ آکر بولے کہ ہم سعد ابن معاذ کے فیصلہ پر راضی ہیں۔ ہمارے متعلق جو فیصلہ کریں ہم کو منظور ہے یہ سن کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن معاذ کو بلوایا تاکہ وہ اپنا فیصلہ دیں یہاں وہ واقعہ مذکور ہے۔

۲۔ حضرت سعد ابن معاذ اس غزوہ خندق میں زخمی ہو گئے تھے زخم سے خون جاری تھا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر خون قدرتی طور پر بند ہو گیا تھا۔ (اشعہ)

۳۔ یہاں مسجد سے مراد مسجد نبوی شریف نہیں ہے بلکہ وہ جگہ ہے جہاں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اس محاصرہ کے زمانہ میں نماز پڑھتے تھے کیونکہ اس وقت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بنی قریظہ کے محلہ کے ارد گرد مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ ان کا محاصرہ کیے ہوئے تھے وہاں حضرت سعد بلانے گئے تھے۔ (مرقات)

۴۱ اس فرمان عالی میں حضور انور نے تمام انصار کو دو حکم دیئے: ایک حضرت سعد کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا، دوسرے ان کے استقبال کے لیے کچھ آگے جانا ان کو لے کر آنا بزرگوں کی آمد پر یہ دونوں کام یعنی تعظیمی قیام اور استقبال جائز بلکہ سنت صحابہ ہیں بلکہ حضور کی سنت قولی بھی اس لیے الی سیدکم فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ یہ حکم حضرت سعد کی بیماری کی وجہ سے تھا تاکہ لوگ انہیں سواری سے اتار لاویں مگر یہ درست نہیں ورنہ صرف ایک دو آدمیوں کو کہا جاتا اور بجائے سیدکم کے مریضکم ارشاد ہوتا تمام انصار کو قیام کا حکم نہ ہوتا۔ جمہور علماء نے اس حدیث کی بنا پر فرمایا ہے بزرگوں کے لیے قیام تعظیمی مستحب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عکرمہ ابن ابوجہل اور عدی ابن حاتم کی آمد پر ان کی عزت افزائی کے لیے قیام فرمایا، حضرت فاطمہ زہرا حضور انور کی تشریف آوری پر تعظیم قیام کرتی تھیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیام تعظیمی بارہا کیا ہے، دیکھو۔ (مرقات، اشعہ اور لمعات) ہم باب الاسراء میں اس پر بحث کرچکے ہیں اور ہماری کتاب جاء الحق حصہ اول میں قیام تعظیمی کی مکمل بحث کردی گئی ہے وہاں مطالعہ کرو۔

روایت ہے حضرت ابن عمر سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی فرمایا کہ کوئی شخص کسی شخص کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے کہ پھر وہاں بیٹھ جائے! لیکن یہ کہہ دے کہ جگہ وسیع کرو اور جگہ دو ۲ (مسلم، بخاری)

۱۔ یہ حکم عام ہے کہ کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود بیٹھ جانا ممنوع ہے، ہاں اگر وہ شخص ناجائز طور پر وہاں بیٹھا تھا تو اسے اٹھا دینا جائز ہے جیسے کوئی مسجد میں امام یا مؤذن کی مقررہ جگہ بیٹھ جاوے یا وہ کسی کی جگہ بیٹھ گیا تھا تو یہ لوگ آکر اٹھا سکتے ہیں کہ یہ جگہ خود ان کی اپنی ہے نہ کہ اس بیٹھے ہوئے کی۔
۲۔ یعنی اگر تھوڑے آدمی بہت سی جگہ گھیرے بیٹھے ہیں تو یہ عام خطاب سے کہے کہ بھائیو ذرا گنجائش کرو ذرا مل کر بیٹھو تاکہ میں بھی جگہ حاصل کر سکوں۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اپنی جگہ سے اٹھ جاوے پھر وہاں آئے تو اس جگہ کا وہ ہی حقدار ہے! (مسلم)

۱۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جانے والا اپنی جگہ کوئی نشانی رکھ گیا ہو جس سے پتہ لگے کہ وہ لوٹ کر آوے گا یا کوئی اور علامت ہو۔

الفصل الثانی

دوسری فصل

روایت ہے حضرت انس سے فرماتے ہیں کہ کوئی شخص

صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیارا نہ تھا۔ یہ حضرات جب حضور کو دیکھتے تو کھڑے نہ ہوتے تھے کیونکہ وہ حضور کی ناپسندیدگی کو جانتے تھے^۱ (ترمذی) اور فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

۱۔ صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان مال، اولاد، ماں باپ سب سے زیادہ پیارے تھے یہ کمال ایمان کی علامت ہے۔

۲۔ یہ ہمیشہ کا عمل نہ تھا بلکہ اکثر قیام کرتے تھے کبھی نہ کرتے تھے یا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام حضور کو دور سے تشریف لاتا دیکھ کر پہلے سے ہی کھڑے نہ ہو جاتے اور کھڑے ہو کر حضور کا انتظار نہ کرتے تھے بلکہ جب آپ ہمارے پاس تشریف لے آتے تھے تب ہم کھڑے ہوتے تھے لہذا یہ حدیث اس آنے والی حدیث کے خلاف نہیں جس میں ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیام کرتے تھے۔

روایت ہے حضرت معاویہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے یہ پسند ہو کہ لوگ اس کے لیے سرو قد کھڑے رہیں تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ سے بنائے^۲ (ترمذی و ابوداؤد)

۱۔ اس حدیث نے ممانعت قیام کی تمام حدیثوں کی شرح کردی کہ جو کوئی اپنے لیے قیام تعظیمی کرانا چاہے اس کے لیے نہ کھڑے ہو یا اس طرح کھڑے ہونا ممنوع ہے کہ مخدوم بیٹھا ہوا ہو اور لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں دست بستہ اور یہ عمل تکبر و غرور کے لیے ہو ضرورۃً نہ ہو تب سخت ممنوع ہے۔ عالم دین کے سامنے دست بستہ کھڑا ہونا یوں ہی عادل حاکم کے روبرو کھڑا ہونا خصوصاً مقدمہ والوں کا یوں استاذ کے سامنے شاگردوں کا کھڑا ہونا مستحب ہے اگرچہ یہ حضرات بیٹھے ہوئے ہوں اور شاگردوں وغیرہ کھڑے ہوں۔ (مرقات) ہاں مخدومین کا تکبراً انہیں کھڑا کرنا خود بیٹھے رہنا یہ ممنوع ہے یہ ہی یہاں مراد ہے۔ (اشعۃ الملعات)

۲۔ یعنی اس قسم کی تعظیم کو پسند کرنا یا لوگوں کو ایسی تعظیم کا اپنے لیے حکم دینا جہنمی ہونے کا سبب ہے اور تکبر جہنم کا راستہ ہے۔

روایت ہے حضرت ابوامامہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاٹھی پر ٹیک لگائے تشریف لائے اہم کھڑے ہو گئے تو فرمایا ایسے نہ کھڑے ہو جیسے عجمی لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کے بعض بعض کی تعظیم کرتے ہیں^۲ (ابوداؤد)

۱۔ غالباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے اس لیے عصا پر ٹیک لگائے تشریف لائے۔
 ۲۔ یعنی تمہارا یہ قیام تو ٹھیک ہے مگر عجمیوں کا سا قیام نہ کرنا کہ مخدوم بیٹھا ہو خدام سامنے دست بستہ سرودت کھڑے ہوئے ہوں اور مخدوم اس تعظیم کی خواہش بھی کرتا ہو کہ ایسا قیام ممنوع ہے یہ قیود خیال میں رہیں۔ مرقات نے فرمایا کہ یہاں قیام سے مراد وقوف ہے یعنی کسی کے لیے تعظیماً کھڑا رہنا۔

روایت ہے حضرت سعید ابن ابی الحسن سے فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک گواہی میں ابو بکرہ ۲ آئے تو ایک شخص ان کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا آپ نے وہاں بیٹھنے سے انکار فرمایا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ۳ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی اپنے ہاتھ اس کے کپڑے سے پونچھے جسے یہ پہنے ہوئے نہیں ۴ (ابوداؤد)

۱۔ سعید ابن ابی الحسن تابعی ہیں، خواجہ حسن بصری کے بھائی ہیں، آپ کے والد کا نام یسار ہے، کنیت ابوالحسن، یہ سعید اپنے بھائی حسن بصری سے ایک سال پہلے فوت ہوئے یعنی ۱۰۹ھ ایک سونو ہجری میں حضرت عبداللہ ابن عباس، ابوہریرہ وغیرہ سے آپ کی ملاقات ہے، آپ کے بھائی قتادہ نے آپ سے احادیث روایت کیں۔ (مرقات و اشعہ)

۲۔ حضرت ابو بکرہ کا نام نفیع ابن حارث ہے، ثقفی ہیں، مشہور صحابی، آپ کے حالات و وفات پہلے بیان ہو چکے۔
 ۳۔ یہ آپ کی انتہائی تواضع ہے وہ شخص آپ کے لیے خود جگہ چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا آپ کو وہاں بیٹھنا بالکل جائز تھا۔ کسی کو اس کی جگہ سے بلا ضرورت ہٹا کر خود بیٹھ جانا ممنوع ہے جب کہ وہ جگہ اس کی ہو اپنی نہ ہو، چونکہ یہاں اس کا یہ عمل اس ممنوع چیز کے مشابہ تھا لہذا آپ وہاں نہ بیٹھے یا شاید اس شخص کو کسی اور نے اٹھایا ہو گا تاکہ آپ وہاں بیٹھ جائیں اس لیے آپ نہ بیٹھے۔ (مرقات)
 ۴۔ یعنی اپنے گیلے یا کھانے وغیرہ سے لتھڑے ہوئے ہاتھ دوسرے کے کپڑے سے بغیر اس کی اجازت نہ پونچھو جب کہ تم نے یہ کپڑا اسے نہ پہنایا ہو لہذا اپنے بیٹے اپنے غلام کے کپڑے سے ہاتھ پونچھنا جب کہ وہ کپڑا خود اس ہی نے پہنایا ہو جائز ہے، یوں اگر وہ شخص ہمارے اس عمل سے ناراض نہ ہو تو بھی جائز ہے۔ (مرقات و اشعہ)

روایت ہے حضرت ابوالدرداء سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے اور ہم آپ کے گرد بیٹھتے پھر کھڑے ہوتے واپس ہونا چاہتے تو آپ اپنا جوتا شریف یا بعض چیز جو آپ پر ہوتی اتار جاتے ۱۔ تو یہ آپ کے ساتھی پہچان جاتے تو وہ حضرات بیٹھے

رہتے ۲ (ابوداؤد)	
------------------	--

۱ یعنی اگر حضور انور ہم لوگوں کے پاس سے اپنے گھر میں تشریف لے جاتے اور ابھی واپس آنے کا ارادہ ہوتا تو اپنا جوتہ شریف وہاں ہی چھوڑ جاتے ننگے پاؤں جاتے یا کوئی اور کپڑا وغیرہ چھوڑ دیتے تاکہ ہم سمجھ جاویں کہ حضور ابھی آتے ہیں۔

۲ اس انتظار میں کہ حضور ابھی آتے ہیں وہ اپنے اپنے گھروں کو نہ جاتے۔

روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو یہ جائز نہیں کہ دو شخصوں کے درمیان علیحدگی کرے بغیر ان کی اجازت سے ۱ (ترمذی، ابوداؤد)	
--	--

۱ یعنی مجلس میں پہنچ کر دو آدمیوں کو جو ملے ہوئے بیٹھے ہوں ان کو چیر کر بیچ میں بیٹھ جانا ممنوع ہے۔ ممکن ہے کہ ان دونوں کی آپس میں محبت ہو ان کی جدائی ناگوار ہو، یہ حکم ہر مجلس کے لیے ہے خواہ مسجد میں ہوں یا اور جگہ جب ان کی اجازت سے درمیان میں بیٹھے گا تو انہیں اس سے رنج نہ ہوگا جیسا کہ ظاہر ہے۔

روایت ہے حضرت عمرو ابن شعیب سے وہ اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو شخصوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھو ۱ (ابوداؤد)	
--	--

۱ اس کی وجہ وہ ہی ہے جو ابھی عرض کی گئی۔ خیال رہے کہ رجل فرمانا اس لیے ہے کہ عورتیں مردوں کے حکم میں ہیں ان پر احکام شرعیہ مردوں کی طرح جاری ہوتے ہیں، رب تعالیٰ نے نماز روزے وغیرہ کے احکام مردوں کو ہی دیئے مگر عورتوں پر بھی یہ عبادات فرض ہیں لہذا حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد تو یہ حرکت نہ کریں عورتیں کر لیا کریں۔

الفصل الثالث

تیسری فصل

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ مسجد میں بیٹھتے ہم سے باتیں کرتے تھے پھر جب کھڑے ہوتے تو ہم سیدھے کھڑے ہو جاتے ۱ حتیٰ کہ ہم دیکھ لیتے کہ حضور اپنی بعض بیویوں کے گھروں میں تشریف لے گئے ۲	
--	--

۱۔ حضور کی تعظیم کے لیے کیونکہ یہ بات بہت بری محسوس ہوتی ہے کہ مخدوم کھڑا ہو اور خدام بیٹھے یا لیٹے ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مخدوم کے جانے پر بھی قیام تعظیمی سنت ہے یہ وہ حدیث ہے جس سے قیام تعظیمی کا ثبوت ہے، ممانعت قیام کی احادیث کا مطلب ہم پہلے عرض کر چکے ہیں لہذا احادیث میں تعارض نہیں وہاں کا مطالعہ فرماؤ۔

۲۔ اس میں تعظیم کی انتہا ہے کہ جب تک حضور اپنے کسی گھر میں داخل نہ ہو جاتے وہ حضرات کھڑے ہی رہتے تاکہ ہم حضور کے سامنے جب کہ آپ کھڑے ہوں بیٹھے ہوئے نظر نہ آئیں، اللہ تعالیٰ ایسا ادب نصیب کرے۔

روایت ہے واثلہ ابن خطاب سے افرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا حالانکہ آپ مسجد میں بیٹھے تھے تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جنبش کی ۲۔ تو اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ جگہ میں کافی گنجائش ہے ۳۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا حق ہے کہ جب اسے اس کا بھائی دیکھے تو اس کے لیے کچھ جنبش کرے ۴۔ (بیہقی شعب الایمان)

۱۔ آپ قرشی ہیں، عدوی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبیلہ سے ہیں، صحابی ہیں مگر آپ سے صرف یہ ہی ایک حدیث مروی ہے۔ (اشعہ)

۲۔ اس طرح کہ پورے کھڑے تو نہ ہوئے مگر اپنی جگہ سے سرک کر ان کے لیے جگہ بنائی کچھ سکڑ کر بیٹھے۔ ۳۔ یعنی جگہ بہت ہے میں بخوبی جہاں چاہوں بیٹھ سکتا ہوں حضور انور کو میرے لیے جگہ بنانے اور اپنی جگہ سے جنبش کرنے کی ضرورت نہیں پھر آپ نے یہ عمل شریف کیوں کیا۔

۴۔ یعنی ہمارا یہ حرکت فرمانا جگہ کی تنگی کے لیے نہیں بلکہ تمہارے آنے کی خوشی اور تمہارے احترام کے اظہار کے لیے ہے اس عمل سے تم کو خوشی ہوگی کہ حضور انور نے ہماری آمد پر اہتمام فرمایا۔ غالباً یہ آنے والے صاحب اپنی قوم کے سردار ہوں گے، فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انزلوا الناس منازلہم لوگوں کو ان کے درجوں میں رکھو، یہ انتہائی اخلاق کی تعلیم ہے افسوس! کہ ہم یہ تعلیم قریباً بھول گئے۔

باب الجلوس و النوم و المشی

بیٹھنے سونے اور چلنے کا باب ۱

الفصل الاول

پہلی فصل

۱۔ یہ ترتیب یہاں بہت ہی اچھی ہے انسان پہلے کھانے وغیرہ کے لیے بیٹھتا ہے پھر کھا کر سونے کے لیے لیٹتا ہے سوکر اٹھتا ہے تو مسجد وغیرہ کی طرف جاتا ہے لہذا بیٹھنا پہلے ہے، سونا بعد میں، چلنا اس کے بعد ہوتا ہے۔ خیال رہے کہ جلوس ہر بیٹھنے کو کہتے ہیں خواہ کھڑے سے بیٹھے یا لیٹے سے بیٹھے، بعض شارحین نے فرمایا کہ کھڑے سے بیٹھنے کو قعود کہتے ہیں اور لیٹے سے بیٹھنے کو جلوس مگر پہلی بات قوی ہے، یہاں جلوس مصدر ہے بمعنی بیٹھنا، کبھی یہ جالس کی جمع بھی ہوتی ہے جیسے رقدود جمع ہے راقد کی، رب تعالیٰ فرماتا ہے: "تَحَسُّبُهُمْ اَيْقَاطًا وَهُمْ رُقُودٌ" فلاں جگہ جلوس نکلا وہاں جلوس جمع جالس کی ہے، چونکہ یہ لوگ جگہ جگہ بیٹھتے ہوئے جاتے ہیں لہذا اس جماعت کو جلوس کہا جاتا ہے۔ اس باب میں مستحب، جائز، مکروہ بیٹھکوں کا بھی ذکر ہوگا اور مستحب و مکروہ سونے کا بھی اور اچھے برے چلنے کا بھی۔

روایت ہے حضرت ابن عمر سے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کی صحن میں اکڑوں بیٹھے اپنے ہاتھوں پر ٹیک لگائے دیکھا (بخاری)

۱۔ گھر کے سامنے کی کھلی جگہ جس پر چھت نہ ہو فنا کھلاتی ہے جسے اردو میں صحن یا آنگن کہتے ہیں۔ احتباء یہ ہے کہ دونوں پنڈلیاں کھڑی ہوں، پاؤں کے تلوے زمین سے لگے ہوں، چوڑی زمین پر ہوں اور دونوں ہاتھ پنڈلیوں پر رکھے ہوں، ان کا حلقہ کیے ہوئے یہ اکڑوں بیٹھنے کی ایک قسم ہے، اس بیٹھک میں اظہار جزو انکسار ہے یہ بیٹھک سنت ہے۔ (مرقات) کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بھی بیٹھے ہیں۔

روایت ہے حضرت عباد ابن تمیم سے وہ اپنے چچا سے راوی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں لیٹے ہوئے دیکھا کہ آپ اپنا ایک قدم دوسرے پر رکھے ہوئے تھے ۲ (مسلم، بخاری)

۱۔ عباد ابن تمیم ابن زید ابن عاصم تابعی ہیں، انصاری مازنی ہیں، ان کے چچا کا نام عبداللہ ابن زید انصاری ہے وہ غزوہ حرہ میں ۶۳ھء ترسیٹھ میں شہید ہوئے۔

۲۔ قدم کا قدم پر رکھنا یہ ہے کہ دونوں پاؤں پورے پھیلے ہوئے ہیں اور قدم قدم پر رکھا ہو اس صورت میں ستر نہیں کھل سکتا۔ پاؤں پر پاؤں رکھنے کے معنی یہ ہیں کہ ایک پاؤں کھڑا ہو اور دوسرا پاؤں کھڑے ہوئے گٹھنے پر رکھا ہو۔ پہلی صورت جائز یہ دوسری صورت ممنوع لہذا احادیث میں تعارض نہیں پاؤں پر پاؤں رکھنے میں ستر کھل جانے کا اندیشہ ہے خصوصاً جب کہ تہبند بندھا ہوا ہو، آئندہ حدیث میں پاؤں پر پاؤں رکھنے سے ممانعت آرہی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسجد میں لیٹنا جائز ہے خصوصاً ضرورت کے وقت یا یہ بحالت اعتکاف۔

روایت ہے حضرت جابر سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی شخص اپنا ایک پاؤں دوسرے پر نہ رکھے جبکہ وہ اپنی پشت پر لیٹا ہوا (مسلم)

اس حدیث کے وہ ہی معنی ہیں جو ابھی اوپر بیان ہوئے کہ آدمی تہبند باندھے یا ڈھیلے پانچے کا پاجامہ پہنے ہو اور پھر ایک پاؤں کھڑا کرے کھڑے ہوئے گٹھنے پر دوسرے پاؤں کی پٹلی رکھے اس میں ستر کھل جانے کا سخت خطرہ ہوتا ہے اس لیے ممنوع ہے ویسے بھی اس طرح لیٹنا خلاف تہذیب معلوم ہوتا ہے خصوصاً لوگوں کے سامنے غرضکہ اس ممانعت میں بہت حکمتیں ہیں۔

روایت ہے انہیں سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے کوئی نہ لیٹے کہ پھر ایک پاؤں دوسرے پر رکھ لے (مسلم)

اس ممانعت کی وہ ہی صورت ہے جو ابھی بیان ہوئی کہ ایک پاؤں کھڑا ہو دوسرا پاؤں گٹھنے پر رکھا ہو اور آدمی چت لیٹا ہو کہ اس صورت میں ستر کھلنے کا خطرہ ہے اگر ستر کھلنے کا خطرہ نہ ہو تو جائز ہے بہر حال احادیث میں تعارض نہیں۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص دو چادروں میں اکڑ کر چل رہا تھا اسے اپنا نفس بڑا پسند آیا تھا اسے زمین میں دھنسا دیا گیا تو وہ اس میں قیامت تک دھنستا چلا جا رہا ہے ۲ (مسلم، بخاری)

۱۔ شاید یہ شخص قارون تھا یا کوئی ملک فارس کا کافر، بعض نے فرمایا کہ یہ واقعہ قریب قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی سے ہوگا اس صورت میں یتبختو بمعنی مستقبل ہوگا اور اعجبت خسف تمام افعال بمعنی مستقبل ہوں گے۔ واللہ اعلم! اس سے معلوم ہوا کہ تکبر و غرور کی چال چلنا بھی ممنوع بلکہ باعث عذاب ہے، مسلمان کی چال میں بھی تواضع چاہیے، رب تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کی صفت یوں فرماتا ہے: "الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ

هَوْنًا" ہمارے بندے وہ ہیں جو تواضع سے چلتے ہیں۔ آج کل بعض لوگ چشمہ لگائے ننگے سر ہاتھ میں بیت گھماتے چلتے ہیں یہ متکبرانہ چال ہے اس سے بچو۔

۲۔ یتجلجل بنا ہے جلدجل سے اس کے معنی ہیں وہ حرکت جس کی آواز ہو۔ مقصد یہ ہے کہ تکبر کا انجام ذلت و خواری ہے عجز کا انجام سرداری ہے۔ شعر

عجز کار انبیاء و اولیاء است عاجزی محبوب درگاہ خدا است
خاک میں عجز ہے آگ میں تکبر، تو باغ خاک میں ہی لگتے ہیں نہ کہ آگ میں۔

الفصل الثانی

دوسری فصل

روایت ہے حضرت جابر ابن سمرہ سے فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بائیں طرف تکیے پر ٹیک لگائے دیکھا۔ (ترمذی)	
--	--

۱۔ معلوم ہوا کہ گاؤ تکیہ پر بائیں ہاتھ کی ٹیک لگا کر بیٹھنا سنت ہے بلکہ اگر سادہ تکیہ پر ٹیک لگائی جاوے تو وہ بھی اس میں داخل ہے۔ اس حدیث کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ حضور انور تکیہ پر سر مبارک رکھے بائیں کروٹ پر لیٹے تھے۔ (مرقات و اشعہ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکیہ بہت پسند تھا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تم کو تکیہ دے تو اسے رد نہ کرو۔ (اشعہ)

روایت ہے کہ حضرت ابوسعید خدری سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں بیٹھتے تو اپنے ہاتھوں سے احتباء فرماتے تھے۔ (رزین)	
--	--

۱۔ احتباء کے معنی پہلے بیان ہو چکے کہ دونوں زانوں کھڑے ہوں سیرین زمین پر لگے ہوں اور دونوں ہاتھوں سے زانو پکڑے ہوئے کہ ہاتھوں کے حلقے میں انہیں لے لیا جاوے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے علاوہ اور وقت میں مسجد میں اس طرح بیٹھتے تھے وہ بھی کبھی کبھی۔

روایت ہے حضرت قیلہ بنت مخرمہ سے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں دیکھا کہ آپ قرفصاء کی نشست بیٹھے تھے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عجز و نیاز کرتے دیکھا تو میں خوف سے کانپ گئی۔ (ابوداؤد)	
---	--

۱۔ قرفصاء ایک خاص بیٹھک کا نام ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ اپنی پنڈلیاں زمین سے لگائے اور دونوں ران پنڈلیوں سے پیٹ رانوں سے ملا ہوا ہو اور دونوں ہاتھ پنڈلیوں پر ہوں یہ بیٹھک انتہائی عاجزی اور تواضع کی ہے، قرفصاء کی اور صورتیں بھی بیان کی گئیں ہیں۔ (مرقات واشعہ) اشعہ نے فرمایا کہ یہ بیٹھک عرب کے چرواہوں اور غریب لوگوں کی ہے یا ان لوگوں کی جو کسی خاص اہم کام میں غور و فکر کر رہے ہوں بہر حال اس بیٹھک میں عجز و انکسار یا فکر کا اظہار ہے۔

۲۔ کیونکہ میں نے یہ خیال کیا کہ جب سید المرسلین امام الاولین والاخرین کی یہ نشست ہے اور آپ کے انکسار کا یہ حال ہے تو ہم لوگ کس شمار میں ہیں یہ خیال کر کے مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔

پیش اوگیتی جبین فرسودہ است

خویشتن راعبدہ فرمودہ است

بوریا ممنوں خواب راحتش

تاج کسریٰ زیر پائے آتش

اپنی تواضع کا یہ حال ہے اور دنیا ان کے آستانہ کی خاک چاٹ رہی ہے ان کی چوکھٹ پر پیشانی رگڑ رہی ہے۔

<p>روایت ہے حضرت ابن سمرہ سے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو اپنی اسی جگہ میں چہار زانو بیٹھے رہتے حتیٰ کہ سورج خوب چمک جاتا (ابوداؤد)</p>	
--	--

۱۔ احسناء ح اور سین کے فتح سے ہے بمعنی خوب اچھی طرح صاف و روشن یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کر مصلے شریف پر ہی چہار زانو بیٹھے رہتے جب آفتاب طلوع ہو کر بلند ہو جاتا تب اشراق وہاں ہی پڑھ کر اٹھتے سنت بھی یہ ہی ہے۔ خیال رہے کہ آفتاب چمکنے کے بیس منٹ بعد نماز جائز ہوتی ہے اسی وقت سے نماز اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے چہارم دن تک رہتا ہے، پھر چہارم دن سے وقت چاشت شروع ہوتا ہے جو نصف النہار تک رہتا ہے، نصف النہار پر نماز بلکہ سجدہ حرام ہو جاتا ہے، پھر زوال یعنی سورج ڈھلنے پر ظہر کا وقت ہوتا ہے، بعض نوافل کے لیے وقت مقرر ہیں ان میں سے نوافل اشراق بھی ہیں۔

<p>روایت ہے حضرت ابوقادہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں کہیں اترتے تو اپنی داہنی کروٹ پر لیٹ جاتے اور جب صبح سے کچھ پہلے اترتے تو اپنی کلائی کھڑی کرتے اور اپنی ہتھیلی پر اپنا سر رکھتے ۲ (شرح سنہ)</p>	
--	--

۱۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کی حالت میں کسی جگہ اول رات یا آدھی رات میں اترتے آرام فرماتے تو سونے کی نیت سے لیٹتے تھے داہنی کروٹ پر داہنی ہتھیلی پر داہنا رخسارہ رکھ کر لیٹتے تھے لیٹنے میں سنت طریقہ یہ ہی ہے۔

۲ یعنی اگر آخری شب میں جب صبح صادق ہونے والی ہوتی آپ آرام کے لیے اترتے تو اس طریقہ سے لیٹتے تاکہ نیند نہ آجائے۔ خیال رہے کہ عرب میں اکثر شب میں سفر کرتے ہیں دن میں کسی منزل پر آرام کے لیے ٹھہر جاتے ہیں۔

روایت ہے ام سلمہ کے بعض گھروالوں سے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر اس ہی طرح تھا جیسا کہ قبر میں رکھا جاتا ہے اور مسجد آپ کے سر کے پاس تھی ۲ (ابوداؤد)	
---	--

۱ مرقات نے فرمایا کہ آل ام سلمہ سے مراد حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی کوئی خاص خادمہ ہیں، آل خادم کو بھی کہا جاتا ہے، رب فرماتا ہے: "وَإِذَا أَنْجَيْنَاكَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ"۔ اشعة اللغات نے فرمایا کہ اس سے حضرت ام سلمہ کی بعض اولاد مراد ہے جو ابو سلمہ سے تھی جن میں سے بعض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھی جیسے عمرہ، زینب۔ واللہ اعلم!

۲ یعنی اب جو رخ حضور کی قبر انور کا ہے کہ قبلہ کے داہنے سرہانے اور بائیں طرف پانچویں وہ ہی رخ حضور کے بستر شریف کا ہوتا تھا بلکہ اس بستر کی جگہ قبر انور ہے اور جس کمرے شریف پر آپ سوتے تھے وہ ہی کمرے شریف قبر انور میں بچھا دیا گیا۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اپنے پیٹ پر لیٹا دیکھا تو فرمایا کہ یہ وہ لیٹنا ہے جسے اللہ پسند نہیں فرماتا ۱ (ترمذی)	
---	--

۱ یعنی اوندھے لیٹنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا بلکہ اس سے ناراض ہے کہ اس طرح سونے سے غفلت پیدا ہوتی ہے، اس سونے میں سینہ اور چہرہ جو اشرف اعضاء ہیں زمین پر رگڑتا ہے سر تو سجدہ ہی میں زمین پر رکھا جاوے نہ کسی اور کے سامنے نہ سوتے ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ سونا چار قسم کا ہے: پشت پر سونا یعنی چت یہ سونا اہل عبرت کا ہے، داہنی کروٹ پر سونا یہ اہل عبادت کا سونا ہے، بائیں کروٹ پر سونا یہ اہل استراحت کا سونا ہے، پیٹ کے بل سونا یہ سونا اہل غفلت کا ہے۔ (اشعہ) مرقات نے فرمایا کہ اوندھے سونا دوزخیوں کا ہوگا اور لوطی لوگ ایسے سوتے ہیں۔

روایت ہے یعیش ابن طحفہ ابن قیس غفاری سے ۱ وہ اپنے والد سے راوی اور وہ صفہ والوں میں سے تھے ۲ فرماتے ہیں اس حالت میں کہ میں درد کی وجہ سے اپنے پیٹ پر لیٹا ہوا تھا ناگاہ کوئی صاحب مجھے اپنے پاؤں	
--	--

سے ہلانے لگے پھر فرمایا کہ اس لیٹنے سے اللہ ناراض ہے ۵ میں نے دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ۶ (ابوداؤد، ابن ماجہ)

۱ یعنی شہروزن یزید تابعی ہیں، ان کے والد طحفہ ط، خ، ف، ہ یا طہقہ صحابی ہیں، ان کے والد قیس ابن ابی غزہ غفاری کوئی ہیں۔

۲ یعنی طحفہ صحابی ہیں اور صفہ والوں میں سے ہیں وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔

۳ سحر سین کے پیش ح کے سکون سے یا سین کے اور ح دونوں کے فتح سے حلق اور سینہ کا درمیانی حصہ یعنی سینہ کے اوپری حصہ میں میرے درد تھا اس لیے میں پیٹ کے بل اوندھا لیٹا ہوا تھا کہ سینہ دبارہے اور درد کو سکون ہو۔

۴ ٹرا خوش نصیب ہے وہ جسم جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھوکر لگ جاوے ہم نے عرض کیا ہے۔ شعر مرٹ کے خوب لگتی مٹی مری ٹھکانے جس غلطی کی بنا پر حضور کی ٹھوکر نصیب ہو جاوے وہ غلطی بھی اللہ کی رحمت ہے۔

۵ چونکہ دوسری طرح لیٹنے سے بھی یہ تکلیف دفع ہو سکتی تھی اس لیے یہ درد اس کے لیے عذر نہ مانا گیا اور اس سے منع فرمادیا گیا لہذا اس پر یہ اعتراض نہیں کہ ضرورت کے وقت ممنوعات بھی درست ہو جاتے ہیں۔ ۶ سبحان اللہ! آپ نے یہ عذر حضور سے عرض نہ کیا بلکہ فوراً کروٹ بدل لی یا اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔

روایت ہے حضرت علی ابن شیبان سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو ایسے گھر کی چھت پر رات گزارے جس پر آڑ نہ ہو ایک روایت میں ہے کہ پتھر نہ ہو تو اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی ۱ (ابوداؤد) اور خطابی کی معالم سنن میں جی ہے۔

۱ یعنی ایسی چھت پر نہ سوؤ جس کے کناروں پر دیوار کی آڑ نہ ہو جسے اردو میں منڈیر کہتے ہیں اگر سوؤ گے تو اللہ تعالیٰ نے جو تمہاری حفاظت کا ذمہ لیا ہے کہ اس کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں وہ اٹھ جاوے گا اور تم ہلاک ہو جاؤ گے۔

روایت ہے حضرت جابر سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی شخص ایسی چھت پر نہ سوئے جس پر آڑ نہ ہو ۱ (ترمذی)

۱ ایسی چھت پر سونے والے بہت دفعہ چھت سے گر کر مر گئے بلکہ بہتر ہے کہ چھت بغیر منڈیر رکھی ہی نہ جاوے پوری دیوار نہ ہو تو تھوڑی اونچی ہی بنادی جاوے تاکہ وہاں سے گرنے کا خطرہ نہ رہے اس فرمان میں بڑی حکمتیں ہیں۔

روایت ہے حضرت حذیفہ سے فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر وہ لعنتی ہے جو حلقہ کے بیچ میں بیٹھے۔ (ترمذی، ابوداؤد)

اس فرمان عالی کے دو مطلب ہو سکتے ہیں: ایک یہ کہ جو کوئی کسی جلسہ میں آخر میں آوے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا بیچ میں پہنچے وہ لعنتی ہے چاہیے کہ اگر کنارہ پر جگہ ملے تو وہاں ہی بیٹھ جاوے۔ دوسرے یہ کہ یہ شخص درمیان میں بیٹھا ہو اور لوگ اس کے ارد گرد دست بستہ کھڑے ہوں یہ عمل متکبرین کا ہے بڑا آدمی بھی لوگوں کے ساتھ حلقہ میں بیٹھے۔ (مرقات و اشعہ) بعض لوگ مذاق دل لگی کرنے کے لیے کسی کو درمیان حلقہ میں بٹھا کر اسے مذاق کا نشانہ بناتے ہیں وہ ہر طرف کے لوگوں سے مذاق کرتا ہے وہ بھی لعنتی ہے۔ (اشعہ)

روایت ہے حضرت ابو سعید خدری سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہترین محفل وہ ہے جو وسیع تر ہو۔ (ابوداؤد)

یعنی جب جلسہ مجلس وغیرہ کرو تو وسیع زمین میں کرو تاکہ لوگوں کو بیٹھنے میں تنگی نہ ہو آرام سے کھلے ہوئے بیٹھیں ایسی مجلس بہت مبارک ہے۔

روایت ہے حضرت جابر ابن سمہ سے فرماتے ہیں تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ آپ کے صحابہ بیٹھے تھے تو فرمایا کیا ہے مجھے میں تم کو متفرق دیکھتا ہوں۔ (ابوداؤد)

یعنی مسجد نبوی شریف میں حضرات صحابہ متفرق بیٹھے تھے دو چار اس طرف اور چار چھ اس دوسری طرف۔
 ۲۔ یہ فرمان عالی اظہار ناراضی کے لیے ہے۔ عزین بنا ہے عزة سے بمعنی علیحدگی اور متفرق ہونا، رب تعالیٰ فرماتا ہے: "عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِّيْنَ"۔ مقصد یہ ہے کہ مسجد یا مجلس میں مسلمان اکٹھے بیٹھا کریں الگ الگ ٹولیاں بنا کر نہ بیٹھیں کہ اس میں کفار سے مشابہت ہے، نیز قالب کا اثر قلب پر پڑتا ہے اگر مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے الگ تھلگ بیٹھیں گے تو ان کے دل بھی الگ ہو جائیں گے اگر مل کر بیٹھیں گے تو دل بھی مل جائیں گے۔ خیال رہے کہ نماز کی انتظار میں مسجد میں مسلمان صف بستہ بیٹھیں کہ فرشتے بارگاہ الہی میں صف بستہ ہی حاضر ہوتے ہیں اور ذکر کی مجلس میں حلقہ باندھ کر بیٹھے کہ جنت میں مسلمان حلقوں سے بیٹھا کریں گے، رب فرماتا ہے: "عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ" حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان میں ہزار ہا حکمتیں ہوتی ہیں۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سایہ میں ہو پھر اس سے سایہ ہٹ جاوے کہ اس کا بعض دھوپ میں اور

بعض سایہ میں ہو جاوے تو اٹھ کھڑا ہو ۱ (ابوداؤد)

ایسا تو سایہ میں ہی چلا جاوے یا بالکل دھوپ میں ہو جاوے کیونکہ سایہ ٹھنڈا اور دھوپ گرم اور بیک وقت ایک جسم پر ٹھنڈک و گرمی لینا صحت کے لیے مضر ہے اس لیے ایسا نہ کرے، نیز یہ شیطانی نشست ہے جس سے شیطان خوش ہوتا ہے لہذا اس تشبیہ سے بچنا ضروری ہے۔

اور شرح سنہ میں انہیں سے ہے فرمایا جب تم میں سے کوئی سایہ میں ہو پھر اس سے سایہ ہٹ جاوے تو اٹھ کھڑا ہو کہ یہ شیطان کی بیٹھک ہے اسے معمر نے یوں ہی موقوفاً روایت کی ۱

۱ یعنی معمر نے جو تابعی ہیں یہ حدیث حضرت ابوہریرہ سے موقوفاً روایت کی یہ کلام خود حضرت ابوہریرہ کا بیان فرمایا مگر ایسی موقوف حدیث جس میں قیاس کو دخل نہ ہو وہ مرفوع کے حکم میں ہے خصوصاً جب کہ دوسری اسناد سے مرفوع حدیث بھی آرہی ہو۔ خیال رہے کہ ایسی بیٹھک کو شیطان کی بیٹھک فرمانے کے دو معنی ہو سکتے ہیں: ایک یہ کہ شیطان اس طرح بیٹھا کرتا ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ ملعون اس بیٹھک سے خوش ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں کسی تاویل کی ضرورت نہیں بلکہ ظاہری معنی پر ایمان لانا چاہیے واقعی شیطان ایسے ہی بیٹھتا ہے حضور کی نظر ان چیزوں کو دیکھ لیتی ہے جو ہمارے خیالات سے بھی وراء ہیں۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت ابوسعید انصاری سے ۱ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا آپ مسجد سے نکل رہے تھے تو راستہ میں مرد عورتوں کے ساتھ خلط ملط ہو گئے ۲ تو عورتوں سے فرمایا تم پیچھے رہو تمہیں یہ حق نہیں کیونکہ تمہارے لیے بچ راستہ میں چلنا مناسب نہیں ۳ تم راستہ کے کنارے اختیار کرو پھر عورت دیواروں سے مل کر چلتی تھی حتیٰ کہ اس کا کپڑا دیوار سے اوجھتا تھا ۴ (ابوداؤد، بیہقی شعب الایمان)

۱ آپ کا نام مالک ابن ربیعہ ہے، انصاری ہیں، صحابی ہیں، اصحاب بدر میں سب سے آخر میں آپ کی وفات ہوئی۔
۲ جماعت نماز یا جلسہ وعظ ختم ہونے پر حاضرین مسجد سے نکلے مجمع بہت تھا بھیڑ میں عورتیں مرد مخلوط ہو گئے تب حضور انور نے یہ فرمایا، اب بھی حج کے موسم میں جب نمازی مسجد نبوی سے نکلتے ہیں تو راستے بند ہو جاتے ہیں۔
۳ تحقیق بنا ہے حاق سے بمعنی درمیان اور وسط، تحقیق بروزن تنصرون ہے نصرینصر سے مضارع جمع مخاطب یعنی تم بچ سڑک پر نہ چلا کرو وہ مردوں کے لیے چھوڑ دیا کرو بچ راہ میں چلیں، راستہ کے کناروں پر تم چلا کرو تاکہ مردوں سے مخلوط نہ ہو جایا کرو۔

۱۴ یہ ہے حضرات صحابہ کرام کی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس فرمان عالی کے بعد کوئی مسلمہ بی بی وسط راہ میں چلی ہی نہیں بلکہ اگر راستہ خالی ہوتا جب بھی وہ کنارے پر ہی چلتی تھی، اب بھی عورتوں کو اگر ضرورتاً راہ چلنا پڑ جاوے تو کنارہ پر ہی چلیں یہ ہی حکم سرکاری ہے۔

روایت ہے حضرت ابن عمر سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ مرد عورتوں کے درمیان چلے (ابوداؤد)

۱۵ یعنی اگر دو عورتیں راہ میں جارہی ہیں تو کوئی اجنبی مرد ان کے درمیان سے نہ گزرے ایک طرف سے گزر جاوے یا ان کے درمیان نہ چلے الگ چلے کیونکہ حضور انور نے راستہ کے الگ الگ حصہ کر دیئے ہیں درمیان راہ مردوں کے لیے کنارے عورتوں کے لیے بلکہ اپنی محرم عورتوں کے ساتھ بھی یوں ہی چلتا کہ دوسرے لوگ اس سے سبق لیں۔

روایت ہے حضرت جابر ابن سمہ سے فرماتے ہیں کہ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو ہم میں سے ہر ایک وہاں بیٹھتا جہاں مجلس ختم ہوتی (ابوداؤد) اور عبداللہ ابن عمرو کی دو حدیثیں باب القیام میں ذکر ہوئیں اور ہم حضرت علی و ابوہریرہ کی حدیثیں باب اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم و صفاتہ میں بیان کریں گے ۱۶ ان شاء اللہ تعالیٰ

۱۷ یعنی کنارہ مجلس پر بیٹھتا تھا لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر درمیان پہنچنے کی کوشش نہ کرتا تھا یہ آداب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے۔

۱۸ یعنی یہ چار حدیثیں مصابیح میں یہاں تھیں مگر ہم نے ان میں سے دو حدیثیں تو باب القیام میں ذکر کر دیں اور دو حدیثیں باب اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر کریں گے کیونکہ ہم کو یہ حدیثیں ان مقام سے زیادہ مناسب معلوم ہوئیں۔

الفصل الثالث

تیسری فصل

روایت ہے حضرت عمرو ابن شرید سے ۱ اور وہ اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں مجھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے جب کہ میں اس طرح بیٹھا تھا کہ میں نے اپنا بائیں ہاتھ اپنے پیٹھ کے پیچھے رکھا ہوا تھا اور میں نے

اپنے ہاتھ کی سیرین پر ٹیک لگائی ہوئی تھی ۲ تو فرمایا تم ان لوگوں کی بیٹھک بیٹھتے ہو جن پر غضب کیا گیا ۳ (ابوداؤد)	
---	--

۱۔ عمرو ابن شریک تابعی ہیں، ان کے والد شریک صحابی ہیں، عمرو طائف کے رہنے والے ہیں، ثقہ ہیں، ان کی ملاقات اپنے والد سے اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے ان دو بزرگوں کے علاوہ اور چند صحابہ سے بھی ہے۔ (اشعہ)

۲۔ الیۃ سرین یعنی چوڑ کو کہتے ہیں مگر یہاں اس سے مراد ہتھیلی کا وہ گوشت ہے جو انگوٹھے کی جڑ سے آخری کنارہ تک ہے۔

۳۔ یعنی اس طرح یہود بیٹھا کرتے ہیں اور یہود پر اللہ کا غضب ہے تو یہ بیٹھک اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے تم مؤمن انعام والے بندے ہو تم ان سے تشبیہ کیوں کرتے ہو۔ خیال رہے کہ ایک ہاتھ پیٹھ پر رکھنا دوسرے ہاتھ پر ٹیک لگانا مطلقاً ممنوع ہے خواہ داہنا ہاتھ پیٹھ پر بایاں زمین پر یا برعکس (اشعہ) بلکہ دونوں یا ایک ہاتھ کوکھ پر رکھنا یا پیٹھ سے لگانا ہی ممنوع ہے یوں ہی دونوں ہاتھ پیٹھ کے پیچھے کھڑے کرنا ان پر ٹیک لگانا ممنوع ہے۔

روایت ہے حضرت ابوذر سے فرماتے ہیں مجھ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے جب کہ میں اپنے پیٹ پر لیٹا ہوا تھا ۱ تو مجھے اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور فرمایا اے جنذب یہ آگ والوں کا لیٹنا ہے ۲ (ابن ماجہ)	
---	--

۱۔ اس طرح کہ میرا پیٹ زمین سے لگا ہوا تھا اور دونوں پاؤں پھیلے ہوئے تھے جسے کہتے ہیں اوندھا لیٹنا۔

۲۔ جنذب حضرت ابوذر غفاری کا نام ہے، کنیت ابوذر ہے۔ اس فرمان کے دو مطلب ہو سکتے ہیں: ایک یہ کہ جہنمی لوگ یعنی کفار دنیا میں ایسے لیٹتے ہیں تم ان سے مشابہت نہ کرو۔ دوسرے یہ کہ دوزخ میں کفار ایسے لٹائے جایا کریں گے ان کی پیٹھ پر کوڑے مارنے کے لیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اپنی اولاد اپنے چھوٹوں کو پیار یا ناراضی میں ٹھوکر مارنا جائز ہے، حضرات صحابہ کرام تو حضور کی ٹھوکر کھانے پر فخر کرتے تھے آج ہم ان ٹھوکروں کے لیے ترستے ہیں۔ شعر

شبلی تشنہ دیدار کو زندہ کرتے بخت خوابیدہ کو ٹھوکر سے جگاتے جاتے

باب العطاس و التثاؤب

چھینک اور جمائی کا بیان ۱۔

الفصل الاول

پہلی فصل

۱۔ عطاس مصدر ہے عطة کا عطہ کے معنی ہیں چھینک تو عطاس کے معنی ہوئے چھینکنا اور تثاؤب مصدر ہے ثوباء کا ثوباء کے معنی ہیں سستی، تثاؤب کے معنی ہیں سستی کا طاری ہونا۔ اصطلاح میں جمائی کو تثاؤب کہتے ہیں کہ اس میں سستی ظاہر ہوئی ہے، تثاؤب مہوزعین ہے نہ کہ اجوف یہ ہی قوی ہے۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند فرماتا ہے ۱۔ اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے ۲۔ تو جب تم میں سے کوئی چھینکے اور اللہ کی حمد کرے تو ہر سننے والے مسلمان پر حق ہے اس سے کہے یرحمک اللہ ۳۔ لیکن جمائی وہ تو شیطان کی طرف سے ۴۔ تو جب تم میں سے کوئی جمائی لے تو جہاں تک ہو سکے اسے دفع کرے ۵۔ کیونکہ تم میں سے کوئی جب جمائی لیتا ہے تو اس سے شیطان ہنستا ہے ۶۔ (بخاری) اور مسلم کی روایت میں ہے کہ تم میں سے کوئی جب کہتا ہے ہا تو اس سے شیطان ہنستا ہے ۷۔

۱۔ چھینک سے دماغ صاف ہوتا ہے، چھینک آنے سے دماغ ہلکا ہو جاتا ہے، طبیعت کھل جاتی ہے جس سے عبادات پر زیادہ قدرت ہوتی ہے۔ اطباء کہتے ہیں کہ زکام آکر خیریت سے گزر جاوے تو بہت بیماریوں کا دفعیہ ہے۔
۲۔ جمائی سستی کی علامت ہے اس سے جسم میں جمود طاری ہوتا ہے، چھینک رب کو پسند ہے جمائی شیطان کو پسند اس لیے حضرات انبیاء کرام کو جمائی کبھی نہیں آتی۔

۳۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ چھینک کا جواب دینا فرض ہے وہ اس حدیث سے دلیل لیتے ہیں کہ فرمایا گیا حقاً۔ عام علماء اسے سنت کہتے ہیں، فرض والوں میں بعض لوگ اسے فرض عین کہتے ہیں، بعض فرض کفایہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ چھینکنے والا الحمد للہ بلند آواز سے کہے تاکہ لوگ سن سکیں اور صرف سننے والے پر جواب ہے نہ سننے والے پر کچھ نہیں۔ جواب چھینک کے متعلق علماء کا بڑا اختلاف ہے حق یہ ہے کہ اس کا جواب سنت علی العین ہے کہ ہر

سننے والا جواب دے، یہاں حق بمعنی واجب یا لازم نہیں بلکہ بمعنی استحقاق ہے جیسے فرمایا گیا کہ مسلمان کے مسلمان پر چھ حق ہیں مریض کی عیادت کرنا، جنازہ میں شرکت کرنا وغیرہ۔

۴۔ یعنی شیطان کے اثر سے جمائی آتی ہے وہ اس سے خوش ہوتا ہے ہاہ کرنے پر وہ ہنستا ہے اسی لیے حضرت انبیاء کرام کو جمائی کبھی نہیں آئی جیسے کہ انہیں احتلام نہیں ہوتا کہ یہ شیطانی چیزیں ہیں۔ (مرقات) ۵۔ جمائی دفع کرنے کی تین تدبیریں ہیں: جب جمائی آنے لگے تو ناک سے زور سے سانس نکال دے۔ جب جمائی آنے لگے تو نیچا ہونٹ دانتوں میں دبالے۔ جب جمائی آنے لگے تو یہ خیال کرے کہ حضرات انبیاء کرام کو جمائی نہیں آتی۔

۶۔ یعنی جب کوئی جمائی میں منہ پھیلاتا ہے اور ہاہ کہتا ہے تو شیطان خوب ٹھٹھہ مار کر ہنستا ہے کہ میں نے اسے پاگل بنادیا اپنا اثر اس پر کرلیا۔

۷۔ یہ حدیث بہت اسنادوں سے مختلف الفاظ سے مروی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض آوازوں سے شیطان بھاگتا ہے، بعض آوازوں سے وہ خوش ہوتا ہے، اللہ کے ذکر کی آواز سے اسے تکلیف ہوتی ہے جمائی کی آواز سے وہ ہنستا ہے گانے باجے کی آواز پر وہ خوشی سے ناچتا ہوگا لہذا بری آوازوں سے بچو۔

روایت ہے انہی سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم میں سے کوئی چھینکے تو کہے الحمد للہ اور اس کا بھائی اس کا ساتھی اس سے کہے یرحمک اللہ پھر جب کہے یرحمک اللہ تو یہ کہے یرحمکم اللہ ویصلح بالکم (بخاری)

۱۔ چونکہ چھینک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے لہذا اس پر اللہ کی حمد کرنی چاہیے، چونکہ اس حمد سے اس نے اللہ کی نعمت کی قدر کی لہذا سننے والے نے اسے دعا دی یرحمک اللہ، چونکہ اس دعا دینے والے نے اس پر احسان کیا لہذا احسان کا بدلہ احسان سے کرتے ہوئے یہ پھر اسے دعا دے اور کہے یرحمکم اللہ غرضکہ ان ذکروں کے ایر پھیر میں عجیب حکمت ہے۔

روایت ہے حضرت انس سے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو شخصوں نے چھینک لی تو حضور نے ایک کو جواب دیا، دوسرے کو جواب نہ دیا تو اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے ان کو جواب دیا مجھے نہ دیا فرمایا اس نے اللہ کی حمد کی تم نے نہ کی (مسلم، بخاری)

۱۔ چھینک کے جواب کو تشبیہ کہتے ہیں یہ بنا ہے شمت سے بمعنی آفت و مصیبت یا لوگوں کا طعنہ۔ اس سے ہے شبہات اعداء باب تفعل سلب کے لیے ہے لہذا اس کے معنی ہوئے ہوئے مصیبت دور کرنا یعنی دعا دینا دعاء خیر کو تشبیہ اسے لیے کہا جاتا ہے۔

۲۔ معلوم ہوا کہ چھینکنے والے کا جواب جب دیا جاوے جب وہ الحمد للہ کہے اور یہ سنے بھی ایک شخص نے دیوار کے پیچھے چھینک لی تو حضرت عمر نے فرمایا یرحمک اللہ ان حمدت اللہ اگر تو نے رب کی حمد کی ہو تو خدا تجھ پر رحم کرے اگر اکیلا آدمی چھینک لے اور الحمد للہ کہے کوئی جواب دینے والے نہ ہو تو خود ہی کہہ لے یغفر اللہ لی ولکم کیونکہ فرشتے اس کی چھینک کا جواب دیتے ہیں یہ ان کی نیت سے یہ دعا کرے جیسے نماز کے سلام میں فرشتوں کی نیت کرے اگر اکیلا ہو۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت ابو موسیٰ سے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جب تم میں سے کوئی چھینکے پھر خدا کی حمد کرے تو جواب دو اگر حمد نہ کرے تو اسے جواب نہ دو (مسلم)

۱۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ نہی ممانعت کے لیے ہے لہذا ایسے شخص کو جواب دینا گناہ ہے، بعض فرماتے ہیں کہ نہی سنیت کی نفی کے لیے ہے یعنی ایسے کو جواب دینا سنت نہیں مگر گناہ بھی نہیں مگر یہ بات یقینی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کو جواب نہیں دیا لہذا جواب نہ دینا ہی سنت ہے۔ (اشعہ) خیال رہے کہ عدم فعل سنت نہیں ہوتا بلکہ ترک فعل سنت ہوتا ہے عدم اور ترک میں بڑا فرق ہے۔ عدم زنا پر ثواب نہیں بلکہ ترک گناہ پر ثواب ہے، جب کسی کام کا باعث موجود ہو پھر کام نہ کیا جاوے وہ ترک ہے اور مطلقاً کوئی کام نہ کرنا عدم فعل ہے۔

روایت ہے حضرت سلمہ ابن اکوع سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا اور آپ کے پاس ایک شخص نے چھینک لی تو اس سے فرمایا یرحمک اللہ اس نے پھر دوبارہ چھینک لی تو فرمایا کہ یہ شخص زکام والا ہے (مسلم) اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ حضور نے تیسری بار میں فرمایا کہ وہ زکام والا ہے ۲۔

۱۔ معلوم ہوا کہ جو نزلہ زکام کا بیمار ہو اسے ہر چھینک پر جواب نہ دے کہ اس میں بہت حرج ہوگا کہ پھر تو وہ زکام والا کسی کو بات نہ کرنے دے گا وہ چھینکے جاوے تم جواب دیئے جاؤ جیسے اذان کا جواب دے مگر پہلی اذان کا پھر اذانیں سنتا رہے جواب دینا ضروری نہیں۔

۲۔ زیادہ روایات تین ہی ہیں کہ حضور انور نے تیسری چھینک پر فرمایا کہ تجھے زکام ہے، بعض شارحین نے فرمایا کہ زکام والے شخص کو بجائے جواب دینے کے کہے شفاک اللہ تجھے اللہ شفا دے مگر یہ قول درست نہیں کیونکہ

دعاء صحت تو ویسے ہی کرنی چاہیے چھینک پر کیا موقوف ہے یہ وقت شفا کی دعا کا نہیں ہے، نیز زکام بیماری نہیں ہے بلکہ دماغی بیماریوں کا علاج اس سے بہت مرض دفع ہو جاتے ہیں۔ (مرقات) زکام والے کو دیوانگی و جنون نہیں ہوتا جسے کبھی خارش ہو اسے جذام و کوڑھ نہیں ہوتا، زکام و خارش میں رب تعالیٰ کی بہت حکمتیں ہیں۔

روایت ہے حضرت ابوسعید خدری سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی جمائی لینے لگے تو اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لے! کیونکہ شیطان داخل ہو جاتا ہے ۲ (مسلم)

۱۔ اس طرح کہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی یا انگلیوں کی پشت منہ پر رکھ لے کہ یہ ہی سنت ہے جیسا کہ کتب فقہ میں مذکور ہے۔

۲۔ یا تو خود شیطان ہی داخل ہوتا ہے کہ اگرچہ وہ مردود ہمارے خون کے ساتھ گردش کرتا ہے مگر ہمارے منہ میں اس وقت گھستا ہے یا اس کے وسوسہ داخل ہوتے ہیں۔ بہر حال جمائی کے وقت منہ پر ہاتھ ضرور رکھ لے کہ اس سے نہ شیطان داخل ہوگا نہ اس کے وسوسہ نہ ہوائی کیڑے مکوڑے۔

الفصل الثانی

دوسری فصل

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چھینکتے تو اپنا چہرہ انور اپنے ہاتھ یا آستین سے ڈھانپ لیتے اور اس میں اپنی آواز پست کرتے! (ترمذی، ابوداؤد) اور ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔

اچھینک کے وقت اپنا پورا چہرہ یا پورا منہ کپڑے یا ہاتھ سے ڈھانپ لینا سنت ہے کہ اس سے رطوبت کی پھینٹیں نہ اوڑھیں اور اپنے یا دوسرے کے کپڑے خراب نہ ہوں گے اور چھینک کی آواز حتی الامکان پست کرنا بھی سنت ہے کہ یہ آواز بلند ہو تو بری معلوم ہوتی ہے لوگ اچھل پڑتے ہیں، چھینک کی آواز آہستہ نکلے الحمد کی آواز بلند ہو۔

روایت ہے حضرت ابو ایوب سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی چھینکے تو کہے! اللہ تم پر رحم کرے اور یہ کہے اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارا حال درست کرے ۲ (ترمذی، دارمی)

۱۔ عمل جو کوئی چھینک پر کہے الحمد للہ علی کل حال اور اپنی زبان سارے دانتوں پر پھیر لیا کرے تو ان شاء اللہ دانتوں کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا مجرب ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو کوئی چھینک پر کہے الحمد للہ رب العالمین علی کل حال تو ان شاء اللہ اسے کبھی ڈاڑھ اور کان کا درد نہ ہوگا۔ امام عسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ (ابن ابی شیبہ، مرقات) حق یہ ہے کہ تمام سننے والوں پر جواب دینا سنت ہے یعنی جواب چھینک سنت علی العین ہے۔

۲۔ کہ بال کے معنی دل، خیال، حال ہیں۔ یہاں بمعنی حال ہے جب حال ہی ٹھیک ہو گیا تو دل و خیال بھی ٹھیک ہو جائیں گے اس لیے یہاں بال سے حال مراد لے تاکہ دعا جامع ہو جاوے۔

روایت ہے حضرت ابو موسیٰ سے فرماتے ہیں کہ یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھینکا کرتے تھے امید یہ کرتے تھے کہ ان سے فرمادیں اللہ تم پر رحم کرے مگر آپ فرماتے اللہ تمہیں ہدایت دے تمہارا حال درست کرے ۲۔ (ترمذی، ابوداؤد)

۱۔ یعنی دیدہ و دانستہ چھینک لیا کرتے تھے ناک میں تنکے ڈال کر یا کسی اور طریقہ سے جیسا کہ یتعاطسون بتا رہا ہے۔

۲۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے: ایک یہ کہ یہود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقبول الدعاء اللہ کا محبوب جانتے تھے اس لیے آپ کی دعا لینے کی کوشش کرتے تھے مگر ایمان نہ لاتے تھے حضور سے دعا لینے کی ترکیب ایمان لانا اور نیک اعمال کرنا ہے خصوصاً نماز تہجد کی پابندی کرنا۔ دوسرے یہ کہ کفار کے لیے دعاء مغفرت دعاء رحمت کرنا ممنوع ہے انہیں دعاء سے ہدایت کرے، رحمت مغفرت صرف مسلمانوں کے لیے ہے ہدایت کفار کو بھی مل سکتی ہے کہ وہ ہدایت پا کر ایمان قبول کر لیں۔

روایت ہے حضرت ہلال ابن یاف سے افرماتے ہیں کہ ہم سالم ابن عبید کے پاس تھے ۲۔ تو قوم میں سے کسی شخص نے چھینکا تو بولا السلام علیکم ۳۔ تو اس سے سالم نے کہا تجھ پر اور تیری ماں پر ۴۔ تو شاید وہ شخص اپنے دل میں غصہ ہوا ۵۔ تو فرمایا میں نے وہ ہی کہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھینک لی تھی تو بولا السلام علیکم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر اور تیری ماں پر ۶۔ جب تم میں سے کوئی چھینکے تو کہے الحمد للہ رب العالمین

اور اس کو جواب دینے والا کہے یرحمک اللہ اور یہ کہے
یغفر اللہ لی ولکم ے (ترمذی، ابوداؤد)

۱۔ آپ تابعی ہیں، حضرت اشجع کے آزاد کردہ غلام ہیں، حضرت علی اور حضرت ابو مسعود انصاری مسلم ابن قیس سے ملاقات ہے، کھانہ ایک سو ستر میں وفات پائی آپ سے بہت لوگوں نے روایات لیں۔ (مرقات واشعہ)
۲۔ یا تو منہ سے نکل گیا یا بجائے الحمد للہ کے السلام علیکم عمداً کہا یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہے یا مسئلہ معلوم نہ تھا۔

۳۔ یہ سلام تحیت کا نہیں ہے بلکہ اظہار ناراضی و بیزاری کا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کے جواب میں فرمایا "قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ" یعنی تجھے دور ہی سے سلام ہے اس سلام یعنی ناراضگی میں ماں کو اس لیے داخل فرمایا کہ ماں نے بچے کو دین نہ سکھایا یہ باتیں مائیں سکھاتی ہیں اس نے غفلت برتی یا بچے ایسی بدعتیں اکثر ماؤں سے سیکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ چاند دیکھ کر سلام کرتے ہیں ماں سلام، ابا سلام یہ بھی بوڑھی عورتوں کی رسم ہے، چونکہ ان رسوم بے موقعہ سلام کی موجد عورتیں ہوتی ہیں خصوصاً مائیں دادیاں اس لیے علی املک فرمایا۔ اس فرمان عالی سے معلوم ہوا کہ بے موقعہ سلام کرنے والے کو جواب نہ دیا جاوے، دیکھو حضور انور نے وعلیکم السلام نہ فرمایا، نیز چونکہ اس نے چھینک کر الحمد للہ نہ کہا لہذا اسے جواب بھی نہ دیا گیا اس حدیث سے بہت مسائل مستنبط ہو سکتے ہیں۔

۴۔ یعنی اس نے منہ سے تو کچھ نہ کہا مگر اس کے چپ ہو جانے سے محسوس ہوا کہ اس کے دل کو اس جواب سے رنج ہوا۔

۵۔ سبحان اللہ! کیا حکیمانہ طریقہ اختیار فرمایا کہ اس کا رنج دور کرنے کو حدیث پیش فرمائی اور فرمایا کہ اس سارے ہی واقعہ میں میں متبع ہوں متبدع نہیں ہوں۔ (مرقات)

۶۔ مقصد یہ ہے کہ یہ موقع سلام کا نہ تھا بلکہ حمد الہی کا تھا اگر تم حسب موقعہ الحمد کہتے تو جواب پاتے ہر مقام کے لیے ذکر اللہ علیحدہ ہے۔ خوشی کی خبر پر ان اللہ نہ پڑھو غم کی خبر پر الحمد للہ نہ کہو۔

روایت ہے حضرت عبید ابن رفاعہ سے ابوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی فرمایا چھینکنے والے کو تین بار جواب دو پھر جو زیادہ کرے تو اگر چاہو جواب دو اگر چاہو نہ دو ۲۔ (ابوداؤد، ترمذی) اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔

۱۔ عبید ابن رفاعہ تابعی ہیں، ان کے والد رفاعہ ابن رافع صحابی ہیں، ان کی کنیت ابو معاذ ہے، انصاری ہیں زرقی ہیں، بدر احد اور تمام غزوات نبوی میں شریک ہوئے، جنگ جمل میں حضرت علی کے ساتھ تھے، حضرت معاویہ کے زمانہ میں فوت ہوئے، ان کے دو بیٹے ہیں عبید اور معاذ ایک بھتیجہ بیگی ابن خلاد لہذا یہ حدیث مرسل ہے۔ (مرقات)

۲ یعنی مسلمان کی تین چھینکوں کا جواب دینا سنت ہے مگر چوتھی چھینک کا جواب دینا سنت نہیں تمہاری مرضی پر ہے لیکن اگر جواب دیا تو ان شاء اللہ ثواب ملے گا کہ مسلمان کو دعا دینا عبادت ہے۔ یہاں یہ ارشاد نہ ہوا کہ خود چھینکنے والا چوتھی چھینک پر الحمد للہ کہے یا نہ کہے ظاہر یہ ہے کہ کہے حمد الہی بہتر ہی ہے۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے فرمایا اپنے بھائی کو تین بار جواب دو اگر زیادہ ہو تو وہ زکام ہے (ابوداؤد) اور فرمایا کہ میں انہیں نہیں جانتا ہوں مگر انہوں نے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع کی ۲	
---	--

۱ اور زکام ایک بیماری ہے بیماری کی چھینک کا جواب سنت نہیں۔ خیال رہے کہ سنت نہ ہونا اور ہے خلاف سنت ہونا کچھ اور خلاف سنت چیز بدعت ہوتی ہے جس کا کرنا ممنوع ہوتا ہے اور سنت نہ ہونا ممنوع ہونے کی دلیل نہیں، بخاری شریف پڑھنا سنت نہیں مگر خلاف سنت نہیں اس لیے ممنوع نہیں، خلاف سنت وہ ہے جو سنت کو مٹا دے اس کا فرق کتاب راہ جنت میں ملاحظہ فرماؤ آج لوگوں نے ان دونوں میں فرق نہیں کیا۔
۲ قال کا فاعل ابوداؤد نہیں بلکہ وہ راوی ہیں جنہوں نے حضرت ابوہریرہ سے یہ روایت کی یعنی سعید مقبری۔ مطلب یہ ہے کہ سعید مقبری کہتے ہیں کہ مجھے خیال پڑتا ہے کہ یہ حدیث حضرت ابوہریرہ کا قول نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ (لمعات) اگر مرفوع نہ بھی ہو تب بھی مرفوع کے حکم میں ہوگی کہ صحابی کا وہ قول جو قیاس سے وراہ ہو مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے۔ (اشعہ) جیسا کہ کتب اصول فقہ میں مذکور ہے۔

الفصل الثالث

تیسری فصل

روایت ہے حضرت نافع سے کہ ایک شخص نے حضرت ابن عمر کی برابر میں چھینک لی تو بولا اللہ کا شکر ہے اور رسول اللہ پر سلام ۱ تو جناب ابن عمر نے کہا کہ میں بھی کہتا اللہ کا شکر ہے اور رسول اللہ پر سلام ۲ مگر ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہ سکھایا ہمیں یہ سکھایا کہ ہم کہیں اللہ کا شکر ہے ہر حال پر ۳ (ترمذی)	
---	--

۱ غالباً وہ صاحب سمجھے کہ حضور انور کو سلام بھی ذکر خیر ہے اور الحمد للہ بھی ذکر خیر اور خیر کو خیر سے ملانا زیادتی خیر کا ذریعہ ہے، دیکھو خطبہ مسجد میں داخلہ کے وقت حمد و صلوة و سلام ملے ہوتے ہیں مگر یہ قیاس درست نہ تھا۔ (مرقات)

۲ یعنی میں نہ تو حمد الہی کا انکار کرتا ہوں نہ حضور کو سلام کرنے کا نہ ان دونوں کو جمع کرنے کا میں خود بارہا ان دونوں کو ملا کر کہا کرتا ہوں۔

۳ یعنی چھینک کے موقع پر حمد الہی کو سلام رسول اللہ سے ملانا خلاف سنت ہے، ہم کو حضور نے اس موقع پر یہ سکھایا کہ حمد کے ساتھ علی کل حال ملائیں، نیز حمد کے ساتھ سلام کو ملانا اس سنت کے ترک کا باعث ہے لہذا بدعت ہے اور ممنوع۔ بعض علماء نے چھینک کے وقت درود شریف کو سنت فرمایا ہے، دیکھو اشعۃ الملعات۔ مگر وہ حضرات علی کل حال کے بعد درود شریف کو مستحب کہتے ہیں۔ خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے چھینک کر کہا تھا السلام علیکم تو حضور انور نے اس پر کچھ سختی فرمائی تھی مگر حضرت ابن عمر نے اس شخص پر نہایت نرمی کی، وجہ یہ ہے کہ اس شخص نے الحمد للہ بالکل نہ کہا تھا صرف سلام کیا تھا لہذا اس پر سختی کی۔ یہاں اس شخص نے حمد کے بعد سلام کہا یعنی حمد کو چھوڑا نہیں لہذا نرمی فرمائی یا شاید اس شخص نے بارہا یہ قصور کیا ہوگا اس لیے اس پر سختی کی یہاں اس شخص نے پہلی بار یہ قصور کیا ہے، مرقات میں اس دوسری توجیہ کا ذکر کیا۔

باب الضحك

ہنسنے کا باب

الفصل الاول

پہلی فصل

۱۔ ضحك ض کے کسرہ ح کے سکون سے یا دونوں کے کسرہ سے یا ض کے فتح سے ح کے سکون سے ہے بمعنی ہنسا یہاں ضحك سے مراد ہنسا تبسم کرنا سب مراد ہے اس لیے مصنف اس باب میں تبسم کا ذکر بھی کریں گے۔ فقہاء کے ہاں صرف دانت کھل جانا آواز نہ پیدا ہونا تبسم ہے، تھوڑی آواز بھی پیدا ہونا جو خود سنی جائے دوسرا نہ سنے ضحك ہے، زیادہ آواز پیدا ہو کہ دوسرا بھی سنے اور منہ کھل جائے قہقہہ ہے یعنی ٹھٹھا۔ نماز میں تبسم کرنے سے نہ نماز جائے نہ وضو، ہنسنے سے نماز جاتی رہے گی، ٹھٹھا سے نماز وضو دونوں جاتے رہتے ہیں۔

روایت ہے حضرت عائشہ سے فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا ہنستے نہ دیکھا حتیٰ کہ میں آپ کے انتہائی تالو دیکھ لیتی! آپ مسکرایا کرتے تھے ۲ (بخاری)

۱۔ یہ تفسیر ہے مستجمعا کی یعنی اس طرح ہنستے نہ دیکھا کہ آپ کا منہ شریف کھل جاتا اور میں آپ کے تالو کا آخری حصہ دیکھ لیتی۔ لہوات جمع ہے لہات کی، لہات وہ پارہ گوشت جو تالو کی انتہا اور حلق سے متصل ہے حضور انور اس طرح ساری عمر کبھی نہ ہنسے۔

۲۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے کبھی نہ تھے مسکراتے بہت تھے، ہنسا قلب میں غفلت پیدا کرتا ہے تبسم خوش اخلاقی ہے اس سے سامنے والے کو خوشی ہوتی ہے۔ شعر

جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اُس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام

روایت ہے حضرت جریر سے ۱ فرماتے ہیں کہ جب سے مسلمان ہوا مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ نہ کیا ۲ اور مجھے نہ دیکھا مگر تبسم فرمایا ۳ (مسلم، بخاری)

۱۔ آپ جریر ابن عبد اللہ ہیں، کنیت ابو عمرو ہے، حضور انور کی وفات سے چالیس دن پہلے اسلام لائے بعد میں کوفہ میں قیام رہا ۱۵ھ اکیاون ہجری میں وفات پائی۔ (اکمال) بڑے خوبصورت خوش خلق اپنی قوم کے سردار تھے۔ ۲۔ یعنی جس موقع پر دوسروں کو اجازت لے کر آنا ہوتا تھا مجھے بغیر اجازت حاصل کیے حاضری کی اجازت تھی ایک بار حضور نے مجھے ایسی مجالس میں حاضری کی اجازت دے دی تھی گویا اپنا قرب و منزلت بیان فرما رہے ہیں۔ خیال

رہے کہ حضور کی مجلس عامہ میں کسی کو اجازت لینے کی ضرورت نہ تھی جیسے نماز جمعہ عید اور عام مجالس وعظ میں دولت خانہ کے اندر کسی کو بغیر اجازت حاضر ہونے کی اجازت نہ تھی، رب تعالیٰ فرماتا ہے: "لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ" الخ مجالس خاصہ میں عام لوگ اجازت لے کر حاضر ہوتے تھے مگر کوئی خاص الخاص بغیر اجازت بھی یہاں اسی کا ذکر ہے۔
س حضور کا یہ تبسم اظہار خوشی یا اظہار کرم کے لیے ہوتا تھا۔

روایت ہے حضرت جابر ابن سمرہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اٹھتے تھے اپنے اس مصلے سے جس میں فجر کی نماز پڑھتے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا پھر جب سورج طلوع ہو جاتا تو اٹھتے اور لوگ باتیں کرتے تھے تو جاہلیت کے زمانہ کے کاموں کے ذکر میں مشغول ہو جاتے تو ہنستے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے (مسلم) اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ وہ حضرات اشعار پڑھتے تھے۔

اس حدیث سے چند مسئلے معلوم ہوئے: ایک یہ کہ نماز فجر کے بعد اشراق تک مصلے پر بیٹھا رہنا سنت ہے۔ دوسرے یہ کہ اس وقت تلاوت قرآن کرنا بہتر نہیں، جن اوقات میں سجدہ حرام ہے ان اوقات میں تلاوت قرآن افضل نہیں کہ اس وقت سجدہ تلاوت نہ کر سکے گا۔ تیسرے یہ کہ نفلی معتکف کو مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا جائز ہے یہ حضرات بہ نیت اعتکاف وہاں بیٹھتے تھے۔ چوتھے یہ کہ مسجد میں جائز اشعار پڑھنا جائز بلکہ نعت شریف پڑھنا سنت صحابہ ہے۔ پانچویں یہ کہ آخرت کی چیزیں کوئی اپنی عقل سے معلوم نہیں کر سکتا یہ صرف نبوت کے نور سے ہی معلوم ہوتی ہیں، دیکھو حضرات صحابہ کرام اب بعد اسلام اپنے زمانہ جاہلیت کی باتوں پر خود ہنستے تھے کہ ہم اس وقت کیسے نا سمجھ تھے اب حضور کے صدقہ سے سمجھ بوجھ میسر ہوئی۔ چھٹے یہ کہ حضور انور بڑے ہی اخلاق کے مالک تھے کہ اپنے کو اپنے خدام کے ساتھ رکھتے تھے ان کے ہر کام میں شریک ہو جاتے تھے۔

الفصل الثانی

دوسری فصل

روایت ہے حضرت عبداللہ ابن حارث ابن جزء سے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو نہ دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تبسم والا ہو ۲ (ترمذی)

۱۔ آپ صحابی ہیں، زبیدی ہیں، زبید ایک قبیلہ ہے جو زبید نامی ایک شخص کی طرف منسوب ہے، آپ مصر میں سب سے آخری صحابی ہیں جو فوت ہوئے، اسی^{۸۰} ہجری میں مصر میں وفات پائی۔
۲۔ تبسم میں ہزار ہا حکمتیں ہیں، حضور کی ہر ادا میں رب تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔

الفصل الثالث

تیسری فصل

روایت ہے حضرت قتادہ سے کہ حضرت ابن عمر سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہنستے تھے؟ فرمایا ہاں حالانکہ ایمان ان کے دلوں میں پہاڑ سے بڑا تھا^۲ اور بلال ابن سعد نے کہا^۳ کہ میں نے صحابہ کو پایا کہ وہ نشانوں کے درمیان دوڑ لگاتے تھے اور ان کے بعض بعض سے ہنسی کرتے تھے جب رات ہوتی تو راہب (تارک الدنیا) بن جاتے تھے^۴ (شرح سنہ)

۱۔ شاید سائل نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ زیادہ ہنسنا دل مردہ کرتا ہے تو اس نے سوچا ہوگا کہ حضرات صحابہ کبھی نہ ہنستے ہوں گے وہ حضرات زندہ دل تھے پھر انہیں ہنسی سے کیا تعلق، جسے آج لوگ کہتے کہ ولی وہ جس کے گھر بار بیوی بچے کچھ نہ ہو جنگل میں تارک الدنیا ہو کر رہے۔ مشہور ہے کہ وہ فقیر کیسا جو پاس رکھے پیسہ۔

۲۔ جواب کا مقصد یہ ہے کہ ہنسنا حرام نہیں حلال ہے، وہ حضرات وہ ہنسی نہ ہنستے تھے جو دل مردہ کردے یعنی ہر وقت ہنستا رہنا بلکہ وہ ہنسی ہنستے تھے جو دل کو شگفتہ رکھے اور سامنے والے کو بھی شگفتہ بنادے، ان حضرات کے دل ایمان سے بھرے ہوئے تھے ساتھ ہی وہ حضرات شگفتہ دل بھی تھے انکے پاس بیٹھنے والے بھی خوش ہو جاتے تھے۔

۳۔ آپ تابعی ہیں، بہترین واعظ عابد شب زندہ دار، دمشق میں قیام رہا آپ کو دمشق کا حسن بصری کہا جاتا تھا، آپ کی ملاقات اپنے والد، تمیم داری امیر معاویہ جابر سے ہے رضی اللہ عنہم، ۱۲۰ھ ایک سو بیس ہجری میں وفات ہوئی۔ (اشعہ)

۴۔ یعنی وہ حضرات دن میں بھاگ دوڑ ہنسی مذاق سب کچھ کرتے تھے تیر اندازی ان کا بہترین مشغلہ تھا مگر جب رات ہوتی تو مصلیٰ ہوتا اور یہ حضرات ہوتے۔ اب دعوت، مناجات، عبادات میں مشغول ہو کر دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو جاتے تھے۔ خیال رہے کہ شب بیداری یعنی نماز تہجد کی قرآن کریم میں بہت ہی تعریف آئی ہے رب تعالیٰ نصیب کرے، تو سمجھو کہ تمام نمازیں اطاعت کی ہیں یہ نماز محبت کی، تمام نمازیں مسلمانوں کے لیے آئیں مگر تہجد خاص حضور انور کے لیے، رب فرماتا ہے: "وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ" اب جو بھی تہجد پڑھتا ہے حضور کے صدقہ پڑھتا ہے۔ حضرات صحابہ ظاہرًا ہنستے تھے باطن کی آنکھ سے روتے تھے، اشاہ (صورتوں) میں فرشی تھے ارواح

میں عرشی تھے، بدن سے مخلوق میں تھے دل میں خالق کے ساتھ، یہ ظاہر سب کے ساتھ بہ باطن رب کے پاس، فقراء کے لباس میں بادشاہ تھے ان میں سے ہر صحابی ایسا تھا۔ شعر
 شیر زرد پوشین برہ اے آفتابے در لباس ذرہ
 بکرے کی کھال میں شیر ذرہ کے لباس میں سورج رضی اللہ عنہم۔

www.sirat-e-mustaqeem.net

باب الاسامی

ناموں کا بیان

الفصل الاول

پہلی فصل

الاسامی الف کے فتح کی شد سے جمع اسم کی بروزن افاعیل، اسم سے مراد نام ہے خواہ عم ہو یا اور کچھ اس باب میں بتادیا جاوے گا کہ کیسا نام برا ہے کیسا اچھا۔

<p>روایت ہے حضرت انس سے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تھے کہ ایک آدمی نے کہا اے ابوالقاسم! تو اس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی وہ بولا کہ میں نے تو اس کو بلایا ہے تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام تو رکھو میری کنیت نہ رکھو ۲ (مسلم، بخاری)</p>	
--	--

۱ کسی شخص کا نام ابوالقاسم تھا اس نے اسے پکارا۔
 ۲ مقصد یہ ہے کہ اگر ہزاروں کے نام محمد ہوں تو دھوکہ نہ ہوگا کیونکہ حضور کو صرف نام سے پکارنا حرام ہے، اب جو حضور کو پکارے گا وہ یا رسول اللہ کہے گا یا محمد نہ کہے گا، اگر یا محمد کہہ کر پکارے گا تو کسی اور محمد کو پکارے گا نہ کہ حضور کو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور کو نام لے کر نہ پکارا یا ایہا النبی یا ایہا الرسول سے پکارا لہذا نام کے اشتراک میں شبہ و دھوکہ نہ ہوگا کنیت کے اشتراک میں ضرور دھوکا ہوگا۔ (مرقات) لہذا حدیث واضح ہے۔ پس حضور انور کو یا ابا القاسم کہہ کر پکار سکتے ہیں کہ یہ حضور کا لقب ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اللہ مگر یا محمد کہہ کر نہیں پکار سکتے کہ محمد حضور کا نام شریف ہے، دیکھو مرقات حضور انور کے بڑے صاحبزادے کا نام قاسم تھا اس نام سے آپ کی کنیت ابوالقاسم ہوئی۔

<p>روایت ہے حضرت جابر سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام رکھو اور میری کنیت نہ رکھو کیونکہ میں قاسم بنایا گیا ہوں کہ تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں ۱ (مسلم، بخاری)</p>	
--	--

۱ یعنی اللہ کی ہر نعمت تقسیم میرے ہاتھ سے ہوتی ہے دنیاوی نعمت ہو یا اخروی اس لیے حضرات صحابہ نے بارش، جنت، آنکھیں، دولت، اولاد حضور سے مانگی ہیں جب جنت ہی حضور سے مانگ لی تو دیگر چیزیں بدرجہ اولیٰ حضور سے مانگی جاسکتی ہیں اس کے لیے کہ ہماری کتاب سلطنت مصطفیٰ اور جاء الحق کا مطالعہ کرو۔ دوسری روایت میں ہے

اللہ المعطی وانا القاسم نہ اللہ کی عطا مقید ہے نہ حضور کی تقسیم رب فرماتا ہے: "أَغْنِيَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ"۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ ممانعت حضور کی حیات شریف میں تھی بعد وفات ہر طرح اجازت ہے خواہ حضور انور کا نام رکھے یا آپ کی کنیت یا دونوں جمع کر دے کہ نام رکھے محمد، کنیت رکھے ابو القاسم، اس کے متعلق اور بہت سے قول ہیں یہ ہی قول قوی ہے جو ہم نے عرض کیا کہ یہ حکم حیات شریف میں تھا۔ (مرقات و اشعہ) حضرت علی نے حضور کے بعد اپنے بیٹے کا نام محمد کنیت ابو القاسم رکھی جنہیں محمد ابن حنفیہ کہا جاتا ہے اور انہوں نے حضور سے پہلے پوچھا تھا کہ کیا میں آپ کے بعد اپنے کسی بیٹے کا نام محمد، کنیت ابو القاسم رکھ سکتا ہوں فرمایا تھا ہاں۔ خیال رہے کہ اگر قاسم قوی ہو تقسیم بھی قوی ہوتی ہے، ڈول، چرسہ، رہٹ، ٹیوب ویل، دریا بادل سب ہی پانی تقسیم کرتے ہیں مگر ان کی تقسیموں میں جو فرق ہے وہ معلوم ہے۔ سارے نبی اللہ کی نعمتیں تقسیم کرتے تھے حضور بھی تقسیم کرتے ہیں حضور کی تقسیم بہت قوی ہے، تمام امتوں میں وضو تھا مگر اعضاء کا چمکنا حضور کی امت کے وضو سے ہے، پانچ نمازوں کا ثواب پچاس ہے، کیوں، اس لیے کہ یہ حضور کی تقسیم سے ملی ہیں اب پڑھو اللہ المعطی وانا القاسم۔

روایت ہے حضرت ابن عمر سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے ناموں میں رب تعالیٰ کو بہت پسند نام عبداللہ اور عبدالرحمن ہے (مسلم)

۱۔ یہ نام اس لیے پیارے ہیں کہ ان میں اپنی عبدیت کو رب کی طرف نسبت کیا گیا ہے تو اس میں دونوں چیزوں کا اظہار ہے اپنی عبدیت، اللہ کی ربوبیت یعنی انبیاء کرام کے ناموں کے بعد یہ نام رب کو بہت پسند ہیں۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ کسی نبی کے نام پر نام رکھے، اس کے بعد یہ بہتر ہے کہ یہ نام رکھے۔ یہاں عبداللہ اور عبدالرحمن بطور تمثیل فرمائے گئے اسماء الہیہ میں سے کسی کی طرف عبدیت کی طرف نسبت کرے بہتر ہے۔ خیال رہے کہ ملائکہ کے نام پر نام رکھنا ممنوع ہے لہذا کسی چیز کا جبریل یا میکائیل نام نہ رکھو جیسا کہ حدیث میں ہے۔ (مرقات) چنانچہ بخاری نے اپنی تاریخ میں ایک حدیث نقل کی کہ نبیوں کے نام پر نام رکھو فرشتوں کے نام پر نام نہ رکھو۔

روایت ہے حضرت سمرہ ابن جندب سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے غلام کا نام نہ یسار رکھو نہ رباح نہ صحیح اور نہ فلاح کیونکہ تم کہو گے کہ کیا یہاں وہ ہے ہوگا نہیں تو کہے گا نہیں (مسلم) اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اپنے غلام کا نام نہ رباح رکھو نہ یسار نہ فلاح نہ نافع

۱۔ غلام سے مراد مطلقاً لڑکا ہے خواہ بیٹا ہو یا غلام یا کوئی اور، وہ جس کا نام رکھنا ہمارے قبضہ میں ہو۔ نہی تنزیہہ کی ہے یعنی یہ نام بہتر نہیں۔

۲۔ یسار کے معنی ہیں فراخی، عسر کا مقابل، رباح کے معنی ہیں نفع خسارہ کا مقابل، نجیح کے معنی ہیں کامیاب ظفریاب، افلاح کے معنی ہیں نجات والا یہ ممانعت صرف ان ناموں میں محدود نہیں بلکہ ان جیسے اور نام جن کی معنی میں خوبی و عمدگی ہو جیسے ظفر، برکت وغیرہ۔ (اشعہ) یہ نام نہ رکھنا بہتر ہے اس کی وجہ خود بیان فرما رہے ہیں۔
۳۔ تو اس صورت میں تمہارے گھر سے نفع، فتح، نجات کی نفی ہو جاوے گی نام رکھے تھے نیک فالی کے لیے مگر جب ان کی نفی کی گئی تو بد فالی ہوگی۔

۴۔ اس روایت میں نافع نہ تھا یہاں نافع بھی ہے۔ خیال رہے کہ سب سے اعلیٰ و افضل نام محمد اور احمد ہے کہ رب کے محبوب کے نام ہیں پھر ابراہیم، اسماعیل وغیرہ کہ حضرات انبیاء کے نام ہیں، پھر عبداللہ عبدالرحمن عبدالستار وغیرہ کہ ان میں اپنی عبدیت اور اللہ کی ربوبیت کا اعلان ہے، بے معنی یا برے معنی والے نام ممنوع ہیں جیسے، بدھو، تلویا جیسے نسیم، ریاض، جاوید، اختر وغیرہ۔

روایت ہے حضرت جابر سے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ یعلیٰ، برکت، فلاح، یسار، نافع اور ان کی مثل نام رکھنے سے منع فرمادیں میں نے پھر آپ کو دیکھا کہ بعد میں اس سے خاموش رہے پھر وفات پا گئے اور اس سے منع نہ فرمایا۔ (مسلم)

۱۔ یعنی مجھے علامات سے معلوم ہوتا تھا کہ حضور انور ان ناموں سے ممانعت فرمادیں گے مگر کی نہیں یا تو حضرت جابر کو ممانعت کی خبر نہ ہوئی، کچھلی روایت میں ممانعت گزر چکی اور نفی کی روایت پر ثبوت کی روایت مقدم ہوتی ہے یا یہاں مراد حرمت کی نہی ہے یعنی یہ نام رکھنا حرام نہ فرمایا اور کچھلی روایات میں تنزیہی کراہت کی نہی تھی لہذا احادیث میں تعارض نہیں۔ یہاں مرقات میں ناموں کی بہت تفصیل ہے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب، ولید، رباح، حکم، کلب، کلیب وغیرہ ناموں سے منع فرمایا وہ ہی کراہت تنزیہی۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین نام کا وہ شخص ہے جس کا نام ملک الاملاک رکھا جاوے (بخاری) اور مسلم کی روایت میں ہے کہ فرمایا اللہ کا سخت غضب ناک قیامت کے دن اور خبیث ترین وہ شخص ہے جس کا نام ملک الاملاک رکھا جاوے خدا کے سوا کوئی بادشاہ نہیں ۲

۱۔ اس لیے کہ ان ناموں میں فخر و تکبر کا اظہار ہے نہ ذلت کے نام رکھو نہ فخر و تکبر کے۔ خیال رہے کہ ناموں کا اور حکم ہے القاب و خطابات کا دوسرا حکم۔ کسی کو ملک العلماء کا خطاب دینا ممنوع نہیں نام رکھنا ممنوع ہے، ملک الاملاک کا ترجمہ ہے بادشاہوں کا بادشاہ یعنی شہنشاہ اور ظاہر ہے کہ اس نام میں تکبر ہے۔ اس عبارت میں رجل سے پہلے نام محذوف ہے اور یہ اخفی الاسماء کی خبر ہے۔ (اشعہ)

۲۔ یعنی حقیقی اور دائمی بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے بندوں کی بادشاہت و ملکیت عارضی ہے ایسے نام رکھنے والا گویا رب تعالیٰ کا مقابلہ کرتا ہے۔ خیال رہے کہ املاک جمع ہے ملک کی لام کے کسرہ سے اور ممالک جمع ہے ملک کی لام کے ضمہ سے ملوک جمع ہے ملک بمعنی بادشاہ کی مالک الملوک، مالک الاملاک اور مالک ممالک تمام نام ممنوع ہیں۔ خیال رہے کہ یہ ناراضی جب ہے جب کہ وہ شخص اس نام سے راضی ہو اگر راضی نہیں تو وبال اس کے ماں باپ پر ہے جنہوں نے اس کا نام یہ رکھا اسے چاہیے کہ اپنا نام تبدیل کرے۔

<p>روایت ہے حضرت زینب بنت ابی سلمہ سے ۱۔ فرماتی ہیں کہ میرا نام برہ رکھا گیا ۲۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود اپنی صفائیاں نہ دو تم میں سے بھلائی والے کو اللہ جانتا ہے ۳۔ اس کا نام زینب رکھو ۴۔ (مسلم)</p>	
--	--

۱۔ یہ زینب حضور انور کی سوتیلی بیٹی ہیں جو اپنی والدہ جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ حضور اقدس کے گھر میں آئیں اور حضور انور کی پرورش میں رہیں اور زینب بنت خدیجۃ الکبریٰ حضور کی سگی بیٹی ہیں جو ابوالعاص کے نکاح میں رہیں۔

۲۔ یعنی میری والدہ ام سلمہ نے یا میرے والد ابو سلمہ نے میرا نام برہ رکھا، برہ کے معنی ہیں نہایت نیک صالح بچی۔

۳۔ اس فرمان عالی میں اشارہ اس آیت کریمہ کی طرف ہے "فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ"، "بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّي مَنْ يَّشَاءُ"۔

۴۔ زینب کے بہت معنی ہیں زنب بمعنی موٹاپا تندرستی زینب موٹی و تندرست عورت یا زنب وہ درخت جو خوبصورت خوشبودار ہو یا یہ لفظ بنا ہے زین اور اب سے یعنی اچھے باپ کی بیٹی، یہ تیسرے معنی نہایت موزوں ہیں۔ (مرقات) واقعی ان سے بڑھ کر اچھے باپ والی بیٹی کون ہوگی رضی اللہ عنہا۔

<p>روایت ہے حضرت ابن عباس سے فرماتے ہیں کہ جویریہ کا نام برہ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام جویریہ سے تبدیل کر دیا ۱۔ اور یہ ناپسند کرتے تھے کہ کہا جاوے برہ کے پاس سے گئے ۲۔ (مسلم)</p>	
--	--

۱۔ جویریہ تصغیر ہے جاریہ کی جاریہ کے معنی ہیں لڑکی، جویریہ چھوٹی لڑکی، آپ جویریہ بنت الحارث ہیں، غزوہ مریسج جسے غزوہ نبی مصطلق بھی کہتے ہیں جو ۵ھ میں ہوا اس میں قید ہو کر آئیں، ثابت ابن قیس کے حصہ میں آئیں انہیں نے آپ کو مکاتبہ کر دیا حضور انور نے آپ کا مال کتابت ادا کر دیا اور آپ سے نکاح کر لیا، آپ کی وفات ربیع الاول ۵۶ھ چھپن میں ہوئی، ۶۵ سال عمر پائی رضی اللہ عنہا۔ (اکمال)

۲۔ یعنی حضور انور نے برہ نام اس لیے بدل دیا کہ اگر آپ اپنی ان بیوی صاحبہ کے پاس سے تشریف لائیں تو نہ کہا جاوے کہ آپ برہ یعنی نیک کے یا نیکی کے پاس سے آئے کہ اس کا مطلب یہ بن جاتا ہے کہ نیکی سے نکل کر آئے تو نعوذ باللہ برائی میں آئے۔

روایت ہے حضرت ابن عمر سے کہ حضرت عمر کی بیٹی کا نام عاصیہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام جمیلہ رکھا ۲ (مسلم)	
---	--

۱۔ عاصیہ عاصی بمعنی گنہگار کا مؤنث نہیں وہ تو عصیان سے بنتا ہے بلکہ عاص یا عیص کا مؤنث، عرب میں عیص گنجان درخت کو کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائی کا نام عیص ابن اسحاق تھا ایک صحابی کا نام ابو العاص ہے ان ناموں کا ماخذ یہ ہی عیص ہے۔ (مرقات)

۲۔ چونکہ عاصیہ کے ایک معنی گنہگار عورت بھی ہے اس لیے حضور انور نے یہ نام بدل دیا، اہل جاہلیت اس نام کے معنی کرتے تھے برائیوں سے انکار کرنے والی بی بی۔ خیال رہے کہ برہ اور جمیلہ میں فرق یہ ہے کہ برہ بذات خود نیک اور جمیلہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نیک بی بی جس سے نیک اعمال ہی سرزد ہوں۔ جمیلہ بنا ہے جمال بمعنی حسن سے، عاصیہ کا مقابل مطیع ہے مگر جو جمیل ہو وہ مطیع بھی ہے۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت سہل ابن سعد سے فرماتے ہیں کہ منذر ابن ابی اسید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا جب کہ وہ پیدا ہوئے تو اسے حضور نے اپنی ران پر رکھا فرمایا اس کا نام کیا ہے عرض کیا فلاں فرمایا نہیں لیکن اس کا نام منذر ہے ۲ (مسلم، بخاری)	
--	--

۱۔ سہل ابن سعد ساعدی مشہور صحابی ہیں، مدینہ کے آخری صحابی آپ ہی ہیں کہ آپ کی وفات سے مدینہ صحابہ سے خالی ہوا، منذر تابعی ہیں، ثقہ ہیں ابو اسید کا نام مالک ابن اسعد ہے۔ (اشعہ)

۲۔ پتہ نہ چلا کہ ان کا پہلا نام کیا تھا۔ حضور انور نے منذر نام رکھا منذر کے معنی عالم فقیہ بھی ہو سکتے ہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے: "لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ" تو اس نام میں اچھی فال بھی ہے کہ یہ بڑے ہو کر عالم فقیہ بنیں۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول	
--	--

<p>اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی نہ کہے کہ میرا عبد میری امۃ تم سب اللہ کے عبد ہو اور تمہاری تمام عورتیں اللہ کی لونڈیاں ہیں۔ لیکن کہے کہ میرا غلام اور میری لونڈی اور میرا فتا اور میری فتات^۲ اور غلام نہ کہے کہ میرا رب لیکن کہے میرا سید اور ایک روایت میں ہے کہ کہے میرا سید میرا مولا^۳ اور ایک روایت میں ہے کہ غلام اپنے آقا کو مولا نہ کہے کیونکہ تمہارا مولیٰ اللہ ہے۔ (مسلم)</p>	
---	--

۱۔ عبد بمعنی عابد بھی ہے اور بمعنی خادم بھی بمعنی عابد ہو تو صرف رب تعالیٰ کی طرف نسبت ہوگا جیسے عبد اللہ یا عبد اللہ بمعنی خادم بندوں کی طرف مضاف ہو جاتا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے: "مِنْ عِبَادِكُمْ وَامَّا بِكُمْ" چونکہ اس میں عابد کے معنی کا بھی احتمال ہے لہذا عبدی کہنا مناسب نہیں، یوں ہی امہ کے معنی ہیں مملوک، حقیقی مالک رب تعالیٰ ہی ہے اور حقیقی مملوک ہم سب اس کے ہیں لہذا بہتر یہ ہی ہے کہ امۃ کو اپنی طرف نسبت نہ کرو۔

۲۔ خیال رہے کہ یہ حکم استحبابی ہے نہ کہ لازمی حکم لہذا یہ حدیث اس آیت کے خلاف نہیں کہ "مِنْ عِبَادِكُمْ وَامَّا بِكُمْ" اہل عرب دن رات کہتے ہیں عبدی فقہاء ہمیشہ فرماتے ہیں عبدی حر لہذا نہ اہل عرب گنہگار ہیں نہ فقہاء۔

۳۔ رب بمعنی مربی، بندہ کو کہنا جائز ہے یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے نوکر سے کہا تھا "ارْجِعْ اِلٰی رَبِّكَ" قرآن کریم میں ہے "رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا"۔

۴۔ یہاں بھی یہ ہی ہے کہ مولیٰ کہنا بالکل جائز ہے حضور انور نے خود فرمایا مولی القوم منہم مگر چونکہ مولیٰ کے چند معنی ہیں: ایک معنی وہ ہیں جو صرف رب تعالیٰ کی صفت ہے اس لیے اگر یہ لفظ بندے کے لیے نہ بولے تو بہتر ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ حدیثیں منسوخ ہوں ان کی نسخ وہ احادیث و آیات ہوں جن میں بندوں کے لیے مولیٰ، عبد، سید وغیرہ کہا گیا ہے لہذا عبد النبی، عبدالرسول وغیرہ نام جائز ہیں، صاحب درمختار کے شیخ کا نام عبد النبی تھا دیکھو درمختار کا مقدمہ، اس کی مکمل بحث ہماری کتاب جاء الحق میں دیکھو۔

<p>روایت ہے انہیں سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی فرمایا کرم نہ کہو کیونکہ کرم مؤمن کا دل ہے۔ (مسلم)</p>	
---	--

۱۔ اہل عرب انگور کو اس لیے کومر کہتے تھے کہ اس سے شراب بنتی ہے شراب پی کر انسان نشہ میں بہت سخی بن جاتا ہے کہ اپنا مال جائز ناجائز جگہ خوب اڑاتا ہے، وہ سمجھتے تھے کہ انگور شراب کی اصل ہے اور شراب کرم و

سقاوت کی اصل لہذا انگور گویا سراپا کرم و سقاوت ہے جب شراب حرام کی گئی تو انگور کو کرم کہنے سے بھی منع کر دیا گیا اور فرمایا گیا کہ کرم تو مؤمن کا قلب یا خود مؤمن تم ایسا اچھا نام ایسی خبیث چیز کو کیوں دیتے ہو۔ عربی میں اچھی زمین، انگور، حج، جہاد سب کو کرم کہتے ہیں، یہ حدیث اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے، رب فرماتا ہے: "إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ"۔ (مرقات) بہر حال یہ ممانعت یا محض تنزیہی ہے یا منسوخ ہے اس حدیث کی اور بہت توجہیں ہیں جو اشعہ نے بیان کیں۔

اور مسلم کی ایک روایت میں وائل ابن حجر سے ہے فرمایا نہ کہو کرم لیکن کہو عنب اور حبلہ ۱	
--	--

۱۔ یہاں عنب سے مراد درخت انگور ہے نہ کہ انگور کا پھل، حبلہ درخت انگور کی جڑ کو کہتے ہیں اور عنب انگور کے پھل کو بھی کہتے ہیں اور درخت انگور کو بھی۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انگور کا نام کرم نہ رکھو اور نہ کہو ہائے محرومی زمانہ کی۔ کیونکہ اللہ ہی زمانہ ہے ۲ (بخاری)	
--	--

۱۔ اہل عرب ہر مصیبت کو زمانہ کی طرف سے سمجھتے تھے اس لیے مصیبت پڑنے پر زمانہ کی شکایات کرتے بلکہ زمانہ کو گالیاں دیتے تھے انکے محاورہ کے الفاظ میں اسے یہ لفظ بھی یا خبیثۃ الدھر ہائے زمانہ کی محرومی اور زمانہ کا نقصان و خسارہ ہم کو اس سے منع فرمایا گیا۔

۲۔ اس جملہ کی شرح کتاب الایمان میں گزر گئی اس جملہ کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی زمانہ کو پھیرنے والا ہے۔ زمانہ کو برا کہنا درپردہ رب تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنا ہے، ہمارے ہاں بھی یہ بیماری ہے عوام کا ذکر کیا بعض پڑھے لکھے لوگ زمانہ کو برا کہتے ہیں۔ چنانچہ مولوی محمود حسن صاحب دیوبندی نے اپنے بزرگ رشید احمد صاحب گنگوہی کا مرثیہ لکھا تو اس میں زمانہ کو بڑی جلی کٹی سنائیں وہ مرثیہ گنگوہی دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں اپنے بزرگوں کو نبیوں سے بڑھادیتے ہیں۔

روایت ہے انہیں سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ نے کہ تم میں سے کوئی زمانہ کو گالی نہ دے کیونکہ اللہ ہی زمانہ ہے ۱ (مسلم)	
---	--

۱۔ اسلام میں زمانہ کو مؤثر نہیں مانا گیا مؤثر اور متصرف اللہ تعالیٰ ہے، بعض لوگ سردی گرمی کو رات و دن کو گالیاں دے دیتے ہیں وہ بھی گنہگار ہیں۔

روایت ہے حضرت عائشہ سے فرماتی ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی نہ کہے کہ میرا	
---	--

نفس خبیث ہو گیا لیکن کہے کہ میرا نفس پریشان ہو گیا
۱۔ (مسلم، بخاری) اور ابوہریرہ کی حدیث کہ مجھے ابن آدم
نے ستایا باب الایمان میں ذکر کی گئی ۲۔

۱۔ عربی میں خبث اور نفس ہم معنی ہیں بمعنی پریشان برائی مگر خبث فساد عقیدہ پر بھی بولا جاتا ہے کفر بیدینی خباثت
ہے لہذا اپنے لیے یہ لفظ مشترک استعمال نہ کرو کہ اس میں ایک معنی سے اپنے کفر یا بے دینی کا اقرار ہے بلکہ
بجائے خبیث کی لقست کہو گویا جس کے لفظ کے دو معنی ہوں اچھے ورے ایسے لفظ کو اپنے لیے نہ بولو۔ وہ جو
حدیث شریف میں ہے کہ جو صبح کو پڑا سوتا رہتا ہے وہ خبیث النفس کسلان اٹھتا ہے وہاں اپنے کو یا کسی خاص
شخص کو خبیث نہیں کہا گیا بلکہ ایک قاعدہ کلیہ بیان ہوا، کسی معین مسلمان پر لعنت کرنا حرام ہے مگر یہ کہہ سکتے ہیں
کہ جھوٹے پر لعنت۔

۲۔ یعنی مصائب میں وہ حدیث یہاں تھی ہم نے مناسبت کے لحاظ سے کتاب الایمان میں بیان کر دی ہے وہاں
دیکھو۔

الفصل الثانی

دوسری فصل

روایت ہے شریح ابن ہانی سے ۱۔ وہ اپنے والد سے راوی
کہ جب وہ اپنی قوم کے ساتھ وفد بن کر رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ۲۔ تو حضور نے
لوگوں کو سنا کہ وہ انہیں ابوالحکم کنیت کرتے ہیں ۳۔ تو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا پھر فرمایا کہ اللہ
ہی حکم ہے اور اسکی طرف فیصلے ہیں تمہاری کنیت
ابوالحکم کیوں ہے ۴۔ انہوں نے عرض کیا کہ میری قوم
جب کسی بات میں جھگڑتی ہے تو میرے پاس آ جاتی ہے
میں ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا ہوں تو دونوں فریق
میرے فیصلہ سے راضی ہو جاتے ہیں تب رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہی اچھا ہے ۵۔ تو کیا
تمہارے کوئی لڑکا ہے بولے میرے شریح اور مسلم اور عبد
اللہ ہیں فرمایا ان میں بڑا کون ہے فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ
شریح فرمایا تو تم ابوشریح ہو ۶۔ (ابوداؤد، نسائی)

۱۔ شریح ابن ہانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں پیدا ہوئے حتیٰ کہ حضور انور نے ہانی کی کنیت انہی کی وجہ سے ابو شریح رکھی مگر حضور اقدس کی زیارت نہ کر سکے اس لیے آپ تابعی ہیں، بڑے عابد زاہد تھے، حضرت علی مرتضیٰ کے خاص خدام سے تھے، آپ کے والد ہانی ابن یزید صحابی ہیں جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے۔
۲۔ جو لوگ اپنی ساری قوم کے نمائندے بن کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے سب کی طرف سے اسلام قبول کرتے تھے انہیں وفد کہتے تھے حضور انور ان کی بڑی خاطر فرماتے تھے۔

۳۔ خیال رہے کہ کنیت میں ابو آتا ہے اس کے معنی ہر جگہ والد نہیں ہوتے ہیں بلکہ اکثر جگہ اس کے معنی ہوتے ہیں والا جیسے ابو جہل جہالت والا، ابوہریرہ بلیوں والے ایسے ہی ابوالحکم فیصلہ کرنے والا، ابو بکر کے معنی ہیں اولیت والے۔

۴۔ یعنی کنیت اچھی نہیں کہ اس کے ایک معنی بہت ہی برے ہیں دو معنی والا نام نہ رکھو جس کے ایک معنی معیوب ہوں۔ مودودی صاحب کا نام ہے ابوالاعلیٰ حالانکہ اعلیٰ رب تعالیٰ کا نام اور اس کی صفت ہے اس حدیث کی رو سے یہ نام ناجائز ہے۔

۵۔ یعنی تمہارا یہ کام تو بہت ہی اچھا قوم کے جھگڑے چکا دینا ان کی عداوتیں ختم کر دینا بہت ہی اچھا کام ہے مگر اس کے باوجود اپنی کنیت ابوالحکم رکھنا اچھا نہیں کہ حکم اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے چنانچہ اگلا سوال حضور نے فرمایا اور ہو سکتا ہے کہ ممانافیہ ہو اور معنی یہ ہوں کہ یہ کنیت اچھی نہیں کہ حکم رب تعالیٰ کا نام ہے اور وہ باپ بیٹا ہونے سے پاک ہے اگرچہ تمہاری نیت بری نہیں مگر اس لفظ میں برے معنی کا احتمال تو ہے۔

۶۔ اس سے معلوم ہوا کہ کنیت بڑے بیٹے کے نام سے کی جاوے اگر بڑا بیٹا نہ ہو تو بڑی بیٹی کے نام سے یہ حکم انکا ہے۔ (مرقات) جیسے ابو سلمہ اور ام سلمہ، حضرت ابو شریح حضور کے کرم سے جلیل القدر صحابی اور صحابہ کے زمانہ میں ہی مفتی ہوئے، حضرت علی نے انہیں قاضی القضاۃ بنایا حتیٰ کہ آپ نے حضرت علی کے حق میں امام حسن کی گواہی قبول نہ کی حالانکہ حضرت علی بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں درست مانتے تھے، یہ واقعہ ایک ذرہ کے مقدمہ میں پیش آیا جب حضرت علی مدعی اور یہودی مدعی علیہ تھا۔ (مرقات)

روایت ہے مسروق سے افراتے ہیں میں حضرت عمر سے ملا تو فرمایا تم کون ہو میں بولا مسروق ابن اجدع جناب عمر نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اجدع شیطان ہے ۲۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ)

۱۔ آپ کو فی ہمدانی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے اسلام لائے، اکابر صحابہ سے ملاقات کی، ایک بار چرائے گئے تھے پھر والدین کی تلاش پر ملے اس لیے آپ کا نام مسروق ہوا یعنی چورائے ہوئے یا اغواء کیے ہوئے ایک بار آپ بہت غریب ہو گئے تو خالد ابن عبداللہ حاکم بصرہ نے آپ کو تیس ہزار درہم دینے کی کوشش کی مگر آپ نے رد فرمادیئے توکل کا یہ عالم تھا۔ (مرقات)

۲ یعنی شیطان کی ایک قسم کا نام اجدع ہے یعنی ہر چیز سے کٹا ہوا اب ناک کان کٹے کو اجدع کہا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر تمہارے والد زندہ ہیں تو ان سے کہہ کر نام بدلو اور تاکہ تم کو ابن الاجدع نہ کہا جاوے اور اپنی اولاد میں کسی کا نام اجدع نہ رکھو تاکہ تم کو ابو الاجدع نہ کہا جاوے۔

روایت ہے حضرت ابوالدرداء سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم قیامت کے دن اپنے اور اپنے باپوں کے نام سے بلائے جاؤ گے تو اپنے نام اچھے رکھو (احمد، ابوداؤد)	
--	--

۱ بعض روایات میں ہے کہ انسانوں کو ان کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا۔ غالباً اس میں حکمت یہ ہوگی کہ حرامی لوگ رسوا نہ ہوں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اظہار شرافت کے لیے یا حضرت حسن و حسین کی عظمت کے اظہار کے لیے کہ حضرت فاطمہ زہرا کی طرف نسبت سے ان کو حضور اقدس سے نسبت کا شرف حاصل ہو جاوے۔ (اشعہ) مگر ان روایات میں تعارض نہیں قیامت کے اول وقت ماؤں کے نام سے پکارا جاوے گا بعد میں باپوں کے نام سے یا سب کے سامنے ماں کے نام سے پکارا جاوے گا تنہائی میں باپ کی نسبت سے یا۔ یہاں اباء سے مراد امہات ہے بہت دفعہ ماں باپ کو ایک دوسرے کے نام سے یاد کر دیتے ہیں۔ (اشعہ)

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی حضور کا نام اور آپ کی کنیت جمع کرے اور محمد ابوالقاسم نام رکھے (ترمذی)	
---	--

۱ یہ حدیث گزشتہ حدیث کی شرح ہے جس میں حضور انور نے اپنی کنیت رکھنے سے منع فرمایا اس حدیث نے شرح کردی کہ حضور انور کا نام اور کنیت دونوں جمع کرنا منع ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات شریف میں بعد وفات یہ اجتماع بھی جائز ہے۔ چنانچہ حضرت علی نے اپنے ایک بیٹے کا نام محمد اور اس کی کنیت ابوالقاسم رکھی جنہیں محمد ابن حنفیہ کہا جاتا ہے ان کی ماں کا نام خولہ بنت جعفر تھا، قبیلہ بنی حنفیہ سے تھی، جنگ یمامہ میں گرفتار ہو کر آئیں، حضرت صدیق اکبر نے حضرت علی کو ہبہ کر دیں آپ نے ان سے نکاح کر لیا۔

روایت ہے حضرت جابر سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میرا نام رکھو تو میری کنیت نہ رکھو (ترمذی، ابن ماجہ) ترمذی نے کہا یہ حدیث غریب ہے اور ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ فرمایا جو میرا نام رکھے تو میری کنیت نہ رکھے ۲ جو میری کنیت رکھے وہ میرا نام نہ رکھے۔	
--	--

اس حدیث کی شرح وہ ہی ہے جو ابھی کی گئی کہ حضور انور کے زمانہ حیات شریف میں آپ کے نام اور کنیت کو جمع کرنا ممنوع تھا اس میں اسی کا ذکر ہے۔

۲۔ اس طرح کہ اپنا نام محمد ابوالقاسم نہ کرے کہ محمد نام ہو اور ابوالقاسم کنیت ابھی عرض کیا گیا کہ یہ ممانعت زمانہ حیات شریف میں تھی۔

<p>روایت ہے حضرت عائشہ سے کہ ایک عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ایک لڑکا جنا ہے تو میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے اور کنیت ابوالقاسم رکھی ہے۔ تو مجھ سے ذکر کیا گیا کہ آپ اسے ناپسند کرتے ہیں تو فرمایا وہ کیا ہے جس نے میرا نام حلال کیا اور میری کنیت حرام کی یا کس نے میری کنیت حرام کی اور میرا نام حلال کیا ۲۔ (ابوداؤد) محی السنہ نے کہا کہ یہ غریب ہے۔</p>	
---	--

۱۔ معلوم ہوا کہ لڑکپن میں بچہ کی کنیت ابو سے جائز ہے یہاں ابو کے معنی ہوتے ہیں والا نہ کہ والد یعنی باپ۔
 ۲۔ یہ حدیث صحیح نہیں اگر صحیح ہو بھی تب بھی اس کے معنی یہ ہیں کہ میرا نام اور میری کنیت جمع فرمانا حرام نہیں۔ ہم نے جو ممانعت فرمائی ہے وہ کراہت تنزیہی کے لیے ہے لہذا یہ حدیث گزشتہ ان احادیث کے خلاف نہیں جن میں اس اجتماع کی ممانعت ہے۔ (اشعہ، مرقات) یا یہ مطلب ہے کہ اس اجتماع کی ممانعت دائمی نہیں ہماری حیات شریف میں ہے۔

<p>روایت ہے محمد ابن حنفیہ سے کہ وہ اپنے والد سے راوی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ فرمائیے تو اگر آپ کے بعد میرے بیٹا پیدا ہو تو کیا میں اس کا نام آپ کے نام پر اور اس کی کنیت آپ کی کنیت پر رکھ دوں فرمایا ہاں ۲۔ (ابوداؤد)</p>	
--	--

آپ محمد ابن علی ابن ابی طالب ہیں، کنیت ابوالقاسم ہے، آپ کی والدہ خولہ بنت جعفر حنفیہ ہیں یعنی بنی حنفیہ قبیلہ کی ہیں، خلافت صدیقی میں گرفتار ہو کر جنگ یمامہ سے آئیں، ۸۱ھ اکیاسی ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، چھپن سال عمر پائی، مدینہ منورہ میں دفن ہوئے، خود تابعی ہیں اور آپ کے بیٹے ابراہیم تبع تابعی انہی نے آپ سے کچھ احادیث روایت کیں۔

۲۔ یعنی حضرت علی مرتضیٰ نے حضور انور سے پوچھا کہ اگر آپ کی وفات کے بعد فاطمہ زہرا یا کسی اور بیوی سے میرا لڑکا پیدا ہو تو کیا اس کا نام محمد، کنیت ابوالقاسم رکھ دوں فرمایا رکھ دو۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ حضور کی وفات کے بعد دونوں کا اجتماع جائز ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ حضرت علی کی خصوصیت ہے مگر یہ درست نہیں اگر خصوصیت ہوتی تو حضور کی حیات شریف میں بھی آپ اس پر عمل فرما لیتے حضرت حسن و حسین میں دونوں کا اجتماع فرمادیتے امام حسن کی کنیت ابو محمد ہے اور حضرت حسین کی کنیت ابو عبد اللہ ہے۔

<p>روایت ہے حضرت انس سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ</p>	
---	--

۱۔ وسلم نے میری کنیت اس سبزی سے رکھی جسے میں چنا کرتا تھا (ترمذی) اور فرمایا یہ حدیث وہ ہے جسے صرف اسی وجہ سے ہم پہچانتے ہیں اور مصابیح میں سے صحیح کہا ۲	
---	--

۱۔ اس گھاس کا نام حمزہ تھا جیسے فارسی میں ترہ تیزک کہتے ہیں اردو میں ترہ تیزی، اس کے پتے میتھی کے ساگ کی طرح ہوتے ہیں مزہ ترش کچھ تیزی کے ساتھ میتھی کے ساگ میں اکثر یہ بھی آجاتی ہے، بچے اسے بڑے شوق سے کھاتے ہیں یعنی میں یہ گھاس (حمزہ) چن کر لاتا خود کھاتا اوروں کو کھلاتا تھا اس لیے حضور نے میری کنیت ابو حمزہ رکھی یعنی حمزہ والے۔

۲۔ یہ حدیث ایک اسناد میں غریب ہے دوسری اسناد میں صحیح، ایک ہی حدیث صحیح بھی ہو سکتی ہے اور ضعیف بھی، حسن بھی، غریب بھی مختلف اسنادوں سے۔

روایت ہے حضرت عائشہ سے فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برے ناموں کو بدل دیا کرتے تھے ۱ (ترمذی)	
--	--

۱۔ یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے جانوروں کے بلکہ شہروں بستیوں کے برے نام بدل کر اچھے نام رکھ دیتے تھے۔ چنانچہ ایک شخص کا نام تھا اسود حضور انور نے اس کا نام ابیض رکھا، مدینہ منورہ کا نام یثرب تھا حضور انور نے اس کا نام مدینہ طیبہ، بطح، بطحا وغیرہ رکھے، کفار کے لیے برعکس عمل تھا چنانچہ ابوالحکم کا نام حضور نے ابوجہل رکھا۔

روایت ہے بشیر ابن میمون سے وہ اپنے چچا اسامہ ابن اخدری سے راوی کہ ایک شخص کو اصرم کہا جاتا تھا ۲ وہ اس جماعت میں تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے وہ بولے اصرم فرمایا بلکہ تم زرع ہو ۳ (ابوداؤد) اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاص عزیز عتہ شیطان حکم عراب حباب شہاب نام تبدیل فرمائے ۴ اور کہا کہ میں نے ان کی اسنادیں مختصر کرنے کے لیے چھوڑ دیں ۵	
---	--

۱۔ بشیر ابن میمون تابعی ہیں، ثقہ ہیں، ان کے چچا اسامہ صحابی ہیں، ان سے صرف یہی ایک حدیث مروی ہے، تمیمی ہیں، بصری ہیں۔ (اشعہ، مرقات)

۲۔ اصرم بنا ہے صرم سے بمعنی ٹوٹ جانا، کٹ جانا، اصرم کے معنی ہوئے ٹوٹا ہوا، کٹا ہوا۔

۳۔ کیونکہ زرعہ بنا ہے زرع سے بمعنی کھیتی، ظاہر ہے کہ کھیتی سے دانہ بڑھتا ہے اس لیے کھیتی مبارک ہے اور یہ نام مبارک ہے، اصرم کے معنی فاسد ہیں۔ اس لیے اپنا نام بدل دو۔

۱۲ کیونکہ عاص مخفف ہے عاصی کا جس کے معنی ہیں گنہگار، اطاعت الہی سے علیحدہ یہ مؤمن کی شان نہیں مؤمن اطاعت شعار ہوتا ہے۔ عتله بنا ہے عتل سے بمعنی سختی شدت، رب تعالیٰ فرماتا ہے: "عُثِّلَ بَعْدَ ذَلِكَ زَيْمٌ" اب ایک مضبوط اوزار کو عتله کہتے ہیں جس سے دیوار وغیرہ کھودی جاوے مسلمان سخت نہیں ہوتا، نیز عزیز اسماء الہیہ میں سے ہے، عزت سے بنا ہے مسلمان میں فروتنی عجز و نیا زچاہیے۔ شیطان لقب ہے ابلیس کا بنا ہے شیط سے بمعنی جلنا ہلاک ہونا یا شطن سے بمعنی بھلائی سے دوری، حکم صفت مشبہ حکومت یا حکم کا بمعنی دائمی حکومت والا یہ رب تعالیٰ کی صفت ہے۔ غراب بنا ہے غرب سے بمعنی دوری یہ نام ہے کوئے کا کہ وہ بہت دور نکل جاتا ہے، حباب شیطان کا نام بھی ہے اور ایک قسم کے سانپ کو بھی کہتے ہیں لہذا یہ نام بھی منحوس ہے اور شہاب آگ کے شعلہ کو بھی کہتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے تارے کو بھی جس سے شیاطین کو بھی مارا جاتا ہے مگر یہاں مرقات نے فرمایا کہ اگر شہاب کو دین کی طرف مضاف کر دیا جاوے اور نام ہو شہاب الدین تو کراہت قطعاً نہیں بلا کراہت جائز ہے کہ اب یہ فاسد معنی نکل گئے چمکدار لہذا کراہت نہ رہی۔

۱۳ یعنی ابوداؤد کہتے ہیں کہ ان تمام ناموں کی تبدیلی کی احادیث مع اسنادوں کے میرے پاس موجود ہیں مگر چونکہ وہ حدیثیں احکام شرعیہ سے متعلق نہیں ہیں اس لیے میں نے اصل حدیث تو بیان کردی اسنادیں چھوڑ دیں کیونکہ ان پر جرح قدح کی ضرورت نہیں۔

روایت ہے حضرت ابو مسعود انصاری سے کہ انہوں نے ابو عبد اللہ سے کہا یا ابو عبد اللہ نے ابو مسعود سے کہا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زعموا کے متعلق کیا فرماتے سنا ۲ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ یہ انسان کی بری سواری ہے ۳ (ابوداؤد) اور فرمایا کہ ابو عبد اللہ حذیفہ ہیں۔

۱۴ یہ شک اس حدیث کے راویوں میں سے کسی راوی کو ہے کہ ان دونوں بزرگوں میں سے کسی نہ کسی سے پوچھا ابو مسعود انصاری کے حالات تو بارہا بیان ہو چکے ہیں اور ابو عبد اللہ کنیت ہے حضرت حذیفہ ابن یمان کی محدثین جب ابو عبد اللہ بولتے ہیں تو آپ مراد ہوتے ہیں۔ (مرقات و اشعہ)

۱۵ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر بات کے متعلق کہتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں بات بات میں یہ لفظ بولنے کے عادی ہوتے ہیں فرمائیے تو خصلت اچھی ہے یا بری اگر بری ہے تو کس درجہ کی اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کچھ فرماتے سنا ہے یا نہیں۔

۱۶ مطبیہ وہ اونٹنی جس پر سوار ہو کر کسی منزل پر پہنچا جاوے، اس لفظ زعموا کو حضور انور نے سواری قرار دیا اور سواری بھی بری جو منزل مقصود پر نہ پہنچائے اس لیے کہ اس لفظ کا منشاء یہ ہوتا ہے کہ خبر دینے والا خود تو اس پر یقین رکھتا نہیں اور خبر دینے والے کا پتہ بھی صحیح نہیں بتاتا کہ فلاں نے کہا بلکہ یوں بولتا ہے کہ لوگ کہتے

ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اگر یہ خبر جھوٹی ہو تو میں اس کا ذمہ دار نہیں نہ مجھے اس کے ذمہ دار کی خبر ہے، غیر ذمہ داری کی باتیں کرنا برا ہے جو بات کہو ذمہ داری سے کہو احتیاط سے بولو زبان پر قفل لگاؤ منہ کو لگام دو اس ایک کلمہ میں بہت نصیحتیں ہیں۔

روایت ہے حضرت حذیفہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی فرمایا یہ نہ کہو کہ اللہ نے چاہا اور فلاں نے چاہا لیکن کہو کہ اللہ نے چاہا پھر فلاں نے چاہا۔ (احمد، ابوداؤد)	
--	--

یعنی جب کسی وعدہ یا آئندہ خبر کو تم اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف کرو اور ساتھ ہی کسی اور کے ارادہ کا بھی ذکر کرو تو رب و مربوب خالق و مخلوق کے نام واؤ سے نہ ملا کہ اس میں مساوات یا بے ادبی کا احتمال ہے بلکہ تم کہو تاکہ تم کی تراخی سے ربوبیت و عبدیت کا فرق معلوم ہو جاوے رب کا ذکر پہلے بندے کا بعد میں اور بیچ میں تم ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت وارادہ دائمی قدیم ہے اور ذاتی ہے بندہ کی مشیت حادث ہے اور رب کی مشیت کے تابع، رب تعالیٰ فرماتا ہے: "وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ" غرضیکہ یہ فرمان بہت اعلیٰ ہے۔

اور ایک منقطع روایت میں ہے فرمایا نہ کہو کہ چاہا اللہ نے اور چاہا محمد نے (صلی اللہ علیہ وسلم) اور کہو کہ صرف ماشاء اللہ (شرح السنہ)	
--	--

ایہ فرمان عالی انتہائی انکسار و تواضع سے ہے کہ ہماری مشیت کا ذکر اللہ کی مشیت کے ساتھ تم سے بھی نہ کرو صرف ماشاء اللہ کہو۔ خیال رہے کہ قرآن کریم میں بہت جگہ حضور کا نام شریف رب کے نام سے ملایا گیا ہے دیکھو "أَنْ أَغْنِيَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ" لہذا یہ حدیث یا ضعیف ہے یا ان آیات سے منسوخ ہے استحباب کے بیان کے لیے ہے یا اظہار تواضع و انکسار کے لیے ہے بہر حال اس ملانے میں شرعاً گناہ نہیں۔

روایت ہے انہیں سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی فرمایا منافق کو سردار نہ کہو کہ اگر وہ سید ہوا تو تم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا ۲ (ابوداؤد)	
---	--

اس حکم میں کافر، فاسق، منافق سب ہی داخل ہیں بلا ضرورت خوشامد کے لیے ان لوگوں کو ایسے الفاظ کہنے سخت جرم ہیں، رب تعالیٰ نے عزیز مصر کو حضرت یوسف علیہ السلام کا سید نہ کہا بلکہ زلیخا کا سید یعنی خاوند کہا "الْفَيَا سَيِّدَهَا لَذَا الْبَابِ"۔

۲ اس سے معلوم ہوا کہ بے دین کو نہ تو صرف سید کہو نہ سید القوم کہو بے دین تو ذلیل ہے سید عزت والا ہوتا ہے، یوں ہی اسے سردار، سرور، حضور وغیرہ کہنا حرام ہے کہ تعظیمی الفاظ کفار کے لیے استعمال کرنا رب تعالیٰ کی ناراضی کا باعث ہیں ضرورت دین یا ضرورت دنیاوی کی وجہ سے یہ کہنا معاف ہے یوں ہی بیدینوں کو مولانا تعظیماً کہنا جائز نہیں کہ مولیٰ تو سید سے بھی زیادہ تعظیم کا لفظ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے مولانا فرمایا گیا سیدنا نہیں کہا گیا انت مولانا، ہاں اگر مولیٰ بمعنی غلام مراد لے کر اسے مولانا کہا جاوے تو جائز، رب تعالیٰ فرماتا ہے: "فَاَحْوُنُكُمْ فِي الدِّينِ وَ مَوْلٰیْكُمْ" بہر حال تو یہ جائز ہے تعظیم ناجائز، اس کی پوری تحقیق یہاں ہی مرقات میں دیکھو۔

الفصل الثالث

تیسری فصل

روایت ہے عبدالحمید ابن جبیر ابن شیبہ سے فرماتے ہیں کہ میں سعید ابن جبیر کے پاس بیٹھا تھا تو انہوں نے مجھے خبر دی کہ ان کے دادا حزن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو فرمایا تمہارا نام کیا ہے عرض کیا میرا نام حزن ہے فرمایا بلکہ تم سہل ہو ۲ عرض کیا میں وہ نام نہ بدلوں گا جو میرے باپ نے رکھا ہے ۳ ابن مسیب نے کہا کہ پھر ہم میں ہمیشہ رنج و غم رہا ۴ (بخاری)

۱ عبدالحمید بھی تابعی ہیں اور سعید ابن مسیب بھی، ابن مسیب بڑے مشہور عالم فقیہ تابعی ہیں، حضرت عمر کی خلافت میں آپ پیدا ہوئے، بہت صحابہ سے ملاقات کی مکول کہتے ہیں کہ میں نے روئے زمین میں سعید ابن مسیب سے بڑا عالم نہ دیکھا، چالیس حج کیے، ۹۳ھ میں وفات پائی۔

۲ حزن ح کے فتح سے سخت زمین اور سخت دل انسان، حزن ح کے پیش سے رنج و غم، سہل سین کے فتح ہ کے سکون سے نرم زمین اور نرم دل انسان، آسانی و نرمی کو بھی سہل کہتے ہیں، چونکہ حزن کے معنی اچھے نہیں اس لیے آپ نے تبدیلی نام کا مشورہ دیا۔

۳ ان کا مقصد یہ تھا کہ سہل یعنی نرم زمین ہمیشہ پاؤں کے نیچے روندی جاتی ہے اس پر غلاظت ڈالی جاتی ہے اس لیے ایسا نام رکھنا میری ذلت ہے، نیز اپنے باپ کی یادگار کا مٹانا ہے اس لیے میں وہ نام رکھوں گا اسے بدلوں گا نہیں۔ خیال رہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ تھا امر نہ تھا اس لیے حضور نے کچھ ارشاد نہ فرمایا حضور کا مشورہ قبول مستحب ہے واجب نہیں لہذا اس عرض پر اعتراض نہیں۔ خیال رہے کہ حزن ابن وہب ابن عمرو ابن عاذی مخزومی قرشی ہیں، اشراف قریش سے ہیں، بعد اسلام مہاجر ہوئے، بیعت الرضوان میں شریک ہوئے، شاید یہ واقعہ ان

کی ہجرت کی ابتداء میں تھا جب کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سے واقف نہ تھے نہ آپ کے مشوروں کی قدر و منزلت جانتے تھے۔ (اشعہ)

۴ یعنی حضرت حزن نے جو حضور انور کا مشورہ قبول نہ کیا اس کا اثر یہ ہوا کہ ہمارے خاندان بلکہ ہماری پشتوں میں رنج و غم رہا۔ حزن کے بیٹے مسیب ہیں اور مسیب کے بیٹے سعید ابن مسیب ہیں، سعید کہتے ہیں کہ دادا کا اثر ہم پوتوں تک باقی رہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ برے ناموں کا برا اثر ہوتا ہے اور کبھی ایک شخص کی غلطی سے پورے خاندان پر برا اثر ہوتا ہے۔

روایت ہے حضرت ابو وہب جثنی سے فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نبیوں کے نام پر نام رکھو اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند نام عبد اللہ اور عبد الرحمن ہیں اور بہت سچے نام حارث، ہمام ہیں اور بہت برے نام حرب اور مرہ ہیں (ابوداؤد)

۱ حضرات انبیاء کرام کے نام پر نام رکھو فرشتوں کے نام پر نام نہ رکھو کسی کا نام جبریل یا عزرائیل نہ رکھو یوں ہی جاہلیت کے نام ممنوع ہیں جیسے کلب، حمار، عبدالشمس وغیرہ کہ یہ نام ممنوع ہیں ان کا اثر بھی برا ہوتا ہے۔ (مرقات)

۲ یوں ہی عبدالکریم عبدالرحیم وغیرہ۔ خیال رہے کہ ان ناموں کی محبوبیت انبیاء کرام کے ناموں کے مقابلہ میں نہیں بلکہ بے معنی ناموں کے مقابل ہے۔

۳ کیونکہ حارث کے معنی ہیں کماؤ، حرث کہتے ہیں کمائی کو۔ ہمام کے معنی ہیں قصد و ارادہ کرنے والا، ہم کہتے ہیں ارادہ کو۔ کوئی شخص کمائی یا ارادہ سے خالی نہیں ہوتا لہذا یہ نام بہت سچے ہیں نام مطابق کام کے ہیں۔
۴ کیونکہ حرب کے معنی ہیں جنگ و خونریزی، مرہ کے معنی ہیں جھگڑالو یا کڑوی طبیعت کا آدمی، مرہ شیطان کا نام بھی ہے۔

باب البیان و الشعر

وعظ و شعر کا بیان

الفصل الاول

پہلی فصل

۱۔ بیان سے مراد ہے فصیح و بلیغ کلام جو دل کی بات ظاہر کرے، یہ بنا ہے بین سے بمعنی جدائی و فاصلہ یا بمعنی ظہور، شعر کے معنی ہیں دانائی و عقل مندی اس سے ہے شعور۔ اصطلاح میں قافیہ وزن والے کلام کو شعر کہتے ہیں کہ یہ شاعر کی دانائی بتاتا ہے، نیز جھوٹے اور دلچسپ کلام کو بھی شعر کہا جاتا ہے جیسے ناول رب فرماتا ہے: "وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ" وہاں یہ ہی ناول گوئی مراد ہے۔

روایت ہے حضرت ابن عمر سے فرماتے ہیں دو شخص مشرق سے آئے انہوں نے وعظ کیا ان کی تقریر پر لوگوں نے تعجب کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض بیان جادو ہیں ۲ (بخاری)	
---	--

ان دونوں کا نام زبیر قان ابن بدر اور عمرو ابن اہثم تھا، یہ دونوں مدینہ منورہ کے مشرقی علاقہ سے آئے تھے، زبیر قان نے اپنے فضائل میں بہت فصیح و بلیغ بیان دیا، پھر عمرو ابن اہثم نے زبیر قان کی برائی و جھوٹ میں بہت فصیح کلام کیا جیسا کہ زمانہ جاہلیت کے فصحاء اور خطباء کا طریقہ تھا۔
۲۔ یعنی بعض کلام لوگوں کے دل اپنی طرف مائل کرنے میں، لوگوں کو حیران کر دینے میں جادو کا سا اثر رکھتے ہیں یا یہ مطلب ہے کہ بعض کلام جادو کی طرح حرام و باطل ہیں گناہ ہیں کہ ان میں جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کر دکھایا جاتا ہے غرضیکہ یہ فرمان یا بیان کی تعریف کے لیے ہے یا اس کی برائی کے لیے۔

روایت ہے حضرت ابی ابن کعب سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعض شعر حکمت ہیں ۱ (بخاری)	
--	--

۱۔ یہاں غالباً شعر سے مراد کلام منظوم ہے یعنی ہر شعر برا نہیں بعض شعر میں علم و حکمت حمد و نعت و منقبت بھی ہوتی ہے اب تو بعض علوم اشعار میں بھر دیئے گئے ہیں، صرف و نحو، فقہ، حدیث کی اصطلاحیں اشعار میں لکھ دی گئی ہیں۔

روایت ہے حضرت ابن مسعود سے فرماتے ہیں فرمایا	
--	--

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہلاک ہو گئے گہری باتیں کرنے والے یہ تین بار کہا (مسلم)

اِتنطع بنا ہے نطع سے بمعنی حلق یا منہ کا غار، اس کے لفظی معنی ہیں حلق سے نیچے سے بات نکالنے والے اور مراد ہے نہایت فصیح و بلیغ اور مبالغہ آمیز مگر بے فائدہ بلکہ نقصان دہ کلام کرنے والے جیسا کہ خوشامدی (جھولی چک) لوگ امیروں کی تعریف میں عموماً کرتے ہیں۔ کلام وہ ہے کہ سادہ ہو تھوڑا ہو مگر دل کی گہرائیوں سے نکلے اس کا دوسرے پر اثر ہوتا ہے قرآن و حدیث کی فصاحت بناوٹی نہیں نہ بیکار ہے بلکہ اس سے بے شمار فائدے ہیں کلام کی شیرینی اللہ کی رحمت ہے۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی سچی بات جو شاعر کہے وہ لبید کی بات ہے کہ یقیناً اللہ کے سوا ہر چیز فانی ہے ۲ (مسلم، بخاری)

اسیہاں کلمہ سے مراد شعر ہے، لبید ابن ربیعہ عامری عرب کے مشہور شاعر ہیں، یہ اپنی قوم بنی جعفر ابن کلاب کے وفد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور کے بعد کوفہ میں رہے ۳۱ھ اکتالیس ہجری میں وفات پائی ایک سو چالیس یا ایک سو پچھتر سال عمر ہوئی، کوفہ میں ہی مزار ہے، اسلام لاکر کوئی شعر نہ کہا، فرماتے تھے کہ اب مجھے قرآن کریم کی فصاحت کافی ہے یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کے اشعار بارگاہ رسالت میں شرف قبول پا گئے تو خود بھی مقبول ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ (مرقات)

۲ یہاں باطل بمعنی فانی ہے اور آیت کریمہ "رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا" میں باطل بمعنی بیکار ہے یہ کلام قرآن کریم کے خلاف نہیں لبید کے اشعار یہ ہیں۔

وکل نعیم لا محالة زائل

الا کل شئی ما خلا الله باطل

وعبثك فی الدنیا محل وباطل

نعیمك فی الدنیا غرور وحسرة

یبقی وان الموت لا بد نازل

سوی الجنة الفردوس ان نعیمها

چونکہ لبید نے یہ کلام زمانہ جاہلیت میں کہا تھا پھر قرآن کریم کی آیت کے مطابق ہوا "كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ" یا

فرمان "كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ" اس وجہ سے بارگاہ نبوت میں بہت قبول ہوا۔

روایت ہے عمرو ابن شرید سے وہ اپنے والد سے راوی ۱ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دن ردیف بنا ۲ تو فرمایا کیا تمہیں امیہ ابن ابی الصلت کے کچھ شعر یاد ہیں ۳ میں نے عرض کیا ہاں فرمایا لاؤ میں

نے ایک شعر پڑھا فرمایا اور لاؤ ۴۰ حتی کہ میں نے آپ کو
سو شعر سنائے ۵۰ (مسلم) ۱

۱۔ عمرو ابن شرید کی کنیت ابو الولید ہے، تابعی ہیں، ثقفی ہیں، طائف کے رہنے والے انکے والد شرید صحابی ہیں۔
۲۔ اس طرح کہ ایک گھوڑے اونٹ پر آگے حضور انور سوار تھے حضور کے پیچھے میں تھا، حضور کی پشت انور سے میرا
سینہ مس کرتا تھا بطور شکریہ اس نعمت کا ذکر فرماتے ہیں تاکہ اپنا قرب بیان کریں اور یہ بات میں نے حضور سے
بہت قریب سے سنی ہے مجھے اس میں تردد شک نہیں۔

۳۔ امیہ ابن الصلت قبیلہ بنی ثقیف کا ایک شاعر تھا جس نے اسلام کا شروع زمانہ اور حضور کی ابتدائی تبلیغ پائی مگر
نہ ایمان لایا نہ حضور انور کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنے دین تارک الدنیا اور توحیدی تھا، اس کے اشعار توحید والے
حضور انور نے سنے فرمایا کہ یہ ایمان کے قریب تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ اس کے دل میں کفر تھا مگر زبان پر
ایمان تھا۔ (مرقات)

۴۔ ہیہ اصل میں ایہ تھا الف ھ سے بدل دیا گیا اس کے معنی ہیں لاؤ یا اور لاؤ، پہلا ہیہ بمعنی لاؤ ہے بعد کے
ہیہ بمعنی اور بھی لاؤ سناؤ۔

۵۔ یہ اشعار حمد الہی، دنیا کی بے وفائی، آخرت کے ثواب و عذاب کے تھے حضور انور نے پسند فرمائے اور بہت سے
اشعار سنے۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے: ایک یہ کہ اچھے مضمون کے شعر اچھے ہیں جن احادیث میں اشعار کی
برائی آئی ہے وہاں برے مضمون کے اشعار مراد ہیں۔ دوسرے یہ کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم شعر جانتے تھے اس
کی بھلائی برائی سے واقف تھے، آیت کریمہ "وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ" میں یا تو شعر سے مراد ہے جھوٹا کلام یعنی
ناول یا علمنا سے مراد ہے ملکہ شعر گوئی یا لہجہ سے شعر پڑھنا کہ حضور انور اس سے پاک تھے۔ تیسرے یہ کہ
دوسروں سے شعر پڑھوا کر سناسنت سے ثابت ہے۔ چوتھے یہ کفار و فاسق شاعروں کے اچھے شعر سننا جائز ہیں جب
کہ مضمون شعر اچھا ہو۔

۶۔ یہاں اشعہ میں ہے کہ امیہ ابن صلت اہل کتاب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات سنتا رہتا تھا اور کہتا تھا کہ
کاش مجھے ان کی زیارت خدمت نصیب ہو جب حضور انور قریش میں نمودار ہوئے تو جل گیا بولا اگر وہ بنی ثقیف سے
ہوتے تو میں ایمان لے آتا اسی حسد میں حضور کی خدمت میں حاضر نہ ہوا، خط میں سب سے پہلے بآسئک اللہم
لکھنے والا یہ ہی شخص تھا اس سے سیکھ کر قریش یہ لکھنے لگے تھے۔

روایت ہے حضرت جندب سے ۱۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کسی جہاد میں تھے اور آپ کی انگلی شریف خوناخون ہو گئی
۲۔ تو فرمایا کہ نہیں ہے تو مگر وہ انگلی جو خونیں ہو گئی اور
اللہ کی راہ میں تو نے یہ مشقت پائی ۳۔ (مسلم، بخاری)

۱۔ آپ جندب ابن عبد اللہ ابن ابوسفیان بکلی صحابی ہیں، زمانہ ابن زبیر میں وفات پائی۔

۲ غائباً غزوہ احد تھا اس غزوہ میں آپ کسی نماز کے لیے تشریف لے گئے تب انگلی میں چوٹ لگ گئی لہذا یہ حدیث نماز کے جانے کی حدیث کے خلاف نہیں۔

۳ اے انگلی تو صبر کر صرف تیرا خون ہی نکلا ہے جو معمولی تکلیف ہے جو کچھ تجھے تکلیف پہنچی وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ مالِ قیت کا ماموصولہ ہے یہ شعر یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہے جو بلا قصد شعر گوئی آپ کے منہ سے

صادر ہو گیا جیسے قرآن مجید کی بعض آیات شعر بن جاتی ہیں جیسے "إِنَّا آعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ" یا جیسے "لَنْ

تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا" یا یہ شعر عبداللہ ابن رواحہ کا ہے آپ نے وہ پڑھا لہذا حضور انور کا شعر پڑھنا ثابت

ہوا مگر لہجہ سے یا گاکر نہیں بقیہ اشعار یہ ہیں۔ شعر

هذه حياض الموت قد صببت

وما بنفس الى لا تقتلى تموت

ان تفعل فعلها هديت (مرقات)

وما تميت فقد لقت

<p>روایت ہے حضرت براء سے فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریظہ کے دن جناب حسان ابن ثابت سے فرمایا کہ مشرکین کی ہجو کرو کہ جبریل تمہارے ساتھ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسان سے فرماتے تھے کہ میری طرف سے جواب دو الہی روح القدس سے ان کی مدد فرما ۲ (مسلم، بخاری)</p>	
---	--

۱ آپ حسان ابن ثابت ابن منذر ابن انصاری مدنی ہیں، ان چاروں کی عمر ایک سو بیس سال ہوئی، حضرت حسان نے آٹھ سال کفر میں گزارے، ساٹھ سال اسلام میں خاص شاعر اسلام ہیں، خلافت حیدری میں وفات پائی۔

۲ یعنی غزوہ خندق کے بعد جب حضور انور نے بنی قریظہ یہود و مدینہ کا محاصرہ فرمایا تب تو حضرت حسان سے یہ کہا کہ کفار کی ہجو کرو جبریل تمہارے ساتھ معاون ہیں، ویسے عام موقعوں پر یہ فرمایا کرتے تھے کہ الہی میرے حسان کی جبریل سے مدد کر۔ معلوم ہوا کہ مقبولوں کی تعریف کرنا نیکی ہے اور مردودوں کی ہجو کرنا نیکی ہے۔

<p>روایت ہے حضرت عائشہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش کی ہجو کرو کہ یہ ان پر تیر کے مارنے سے زیادہ سخت ہے ۱ (مسلم)</p>	
--	--

۱ یہاں قریش سے مراد ان کے کفار حربی ہیں جو نہ ذمی تھے نہ مستامن جن پر جہاد جائز تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہجو زبانی جہاد ہے جس سے دشمن کے دل زخمی ہوتے ہیں انکی ہمت ٹوٹتی ہے، جس پر تلوار کا جہاد جائز ہے اس کی ہجو بھی جائز ہے لہذا ذمی اور مستامن اور جن کفار سے ہماری صلح ہو چکی ہو انکی ہجو نہ کی جاوے، رب تعالیٰ

فرماتا ہے: "جَهْدِ الْكُفَّارِ وَالْمُنْفِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ" یہ جھو شدد و غلظت میں داخل ہے، بعض شارحین نے فرمایا کہ مسلمان جو باجہ جھو کریں ابتداء نہ کریں۔ (مرقات)

روایت ہے ان ہی سے فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسان سے فرماتے سنا کہ روح القدس تمہاری تائید کرتے رہتے ہیں جب تک کہ تم اللہ رسول کی طرف سے دفاع کرتے ہو اور فرماتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ حسان نے ان کفار کی جھو کی تو شفا دی اور شفا پائی ۲ (مسلم)

اس طرح کہ کفار اسلام مسلمانوں بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بکواس کرتے تھے تو حضرت حسان رضی اللہ عنہ جو باجہ کفار ان کے دین ان کے بتوں کی جھو اشعار میں کرتے تھے، حضور اس کے متعلق حضرت حسان کو بشارت دے رہے ہیں کہ جب تم جھو کے اشعار لکھنے لگتے ہو تو جناب جبریل تمہارے دل میں اچھے مضمون ڈالتے ہیں تمہاری زبان پر اچھے الفاظ جمع فرماتے ہیں اور تم کو دعائیں دیتے تمہارا احترام کرتے ہیں یہ ہے حضرت جبریل کی مدد۔ معلوم ہوا کہ دشمنان دین کی جھو اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے، بعض وقت قصیدے جہاد میں بڑی مدد دیتے ہیں۔ ستمبر ۱۹۶۵ء کے جہاد پاکستان میں اسے خوب اچھی طرح آزمایا ہے ریڈیو پاکستان نے اس قسم کے قصیدوں کے ذریعہ غازیوں بلکہ سارے پاکستانیوں کو گرمادیا جس کا نتیجہ بہت ہی اچھا رہا۔ ۲ یعنی پہلے کفار قریش نے مسلمانوں کی جھو کی جس سے مسلمانوں کے دل زخمی ہو گئے، حضرت حسان نے ان سے بدلہ لیتے ہوئے کفار کی جھو کی مسلمانوں کے زخموں پر گویا مرہم رکھ دیا ان کے اشعار مرہم زخم دل ہیں۔

روایت ہے حضرت براء سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے دن مٹی ہٹا رہے تھے حتیٰ کہ آپ کا پیٹ غبار آلود ہو گیا ۱ فرماتے تھے رب کی قسم اگر اللہ نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے ۲ نہ صدقہ کرتے نہ نماز پڑھتے ۳ تو ہم پر سکون اتار اور اگر ہم دشمن سے مڈھ بھڑ کریں تو ہم کو ثابت قدم رکھ ۴ یقیناً ان کفار نے ہم پر زیادتی کی ۵ جب انہوں نے فتنہ کا ارادہ کیا تو ہم نے انکار کر دیا ۶ اس پر اپنی آواز بلند فرماتے تھے ابینک۔ (مسلم، بخاری)

اجب کفار عرب نے مل کر مدینہ طیبہ پر یلغار کرنی چاہی تو حضور انور نے مدینہ کے گرد خندق کھودنے کا حکم دیا اور خود بھی اس کام میں شرکت فرمائی اور سرکار عالی مٹی ڈھوتے جاتے تھے اور یہ اشعار پڑھتے جاتے تھے۔

۲ یعنی ہماری ہدایت ایمان اور ہدایت اعمال محض تیرے فضل و کرم سے ہے۔ لولا اللہ کے معنی ہیں لولا فضل اللہ اگر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا۔ اس میں اشارہ ہے اس آیت کریمہ کی طرف "وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ"۔

۳ چونکہ نماز و صدقہ دیگر نیکیوں سے افضل ہیں اس لیے ان کا ذکر خصوصیت سے فرمایا، اہتدینا میں یہ دونوں آگئے تھے۔

۴ اس دعا میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے "وَتَبَتَّ أَقْدَامَنَا وَانْصَرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ"۔ یعنی اے مولیٰ اگر کفار سے ہماری جنگ ہو جاوے تو ہم کو جہاد میں ثابت قدم رکھ کہ ہمارے پاؤں ان کے مقابلہ میں اکھڑ نہ جائیں۔

۵ الاولیٰ محقق ہے اولئک کا یا اولاء کا اسم اشارہ ہے۔ اس سے اشارہ ہے کفار عرب کی طرف اور ان کے ظلم کی جانب خصوصاً ان کفار کی طرف جو اس وقت ساری قوتیں جمع کر کے مدینہ منورہ پر ٹوٹ پڑنا چاہتے تھے۔
۶ یہاں فتنہ سے مراد اسلام سے پھیر دینا، کفر، قتل و غارت میں مشغول کر دینا یعنی ان کفار نے چاہا کہ ہم اسلام کے بعد پھر کفر، قتل، ذکیتی وغیرہ کریں۔ اس فرمان میں اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ ہے "وَدُّوا لَوْ

تَكْفُرُونَ"۔ غالب یہ ہے کہ اشعار خود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں جو بے ساختہ منہ مبارک سے نکل رہے ہیں بغیر قصد و ارادے کے۔

روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ مہاجرین و انصاری خندق کھودنے لگے اور مٹی ہٹانے لگے اور وہ یہ کہتے جاتے تھے کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر بیعت کر لی جب تک کہ ہم باقی رہیں ہمیشہ کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب دیتے ہوئے فرماتے تھے الہی نہیں ہے عیش مگر آخرت کا ۲ تو تو انصار و مہاجرین کو بخش دے ۳ (مسلم، بخاری)

۱ سبحان اللہ! کیا نظارہ ہوگا کہ مؤمنین اپنے ایمان کے ساتھ خندق کھود رہے ہیں اور یہ گیت گاتے جا رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب میں یہ دعائیں ارشاد فرما رہے ہیں۔

۲ اس فرمان عالی میں حضرات صحابہ کو تسکین دینا ہے کہ یہاں کی مشقت پر نہ گھبراؤ، اگلی زندگی میں دائمی عیش پاؤ گے۔

یعنی ان تمام کو ابھی ابھی بخش دے ان کے سارے گناہوں کی اگلے ہوں یا پچھلے اسی گھڑی بخشش فرمادے۔ (مرقات) یہ ہے کرم کریمانہ۔ ظاہر یہ ہے کہ انصار و مہاجرین سے مراد سارے انصار و مہاجرین ہیں اس کام میں شریک ہوئے ہوں یا کسی اور کام میں مصروف ہوں۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی شخص کا پیٹ پیپ سے بھرا ہو جو اسے گندہ کر دے اس سے اچھا ہے کہ شعر سے بھرا ہو ۲ (مسلم، بخاری)

۱۔ بعض روایات میں بجائے قیحا کے بخشا ہے، پیری ی کے فتحے رے کے کسرہ دوسری ی کے سکون سے یہ بنا ہے درمی سے، درمی پیٹ کا وہ زخم جو پیٹ کو بگاڑے لاعلاج بنادے اس سے مراد ہے بگاڑ دے اسے خراب کر دے۔

۲۔ بعض شارحین نے فرمایا کہ اس سے مراد برے اشعار ہیں، بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد کوئی خاص شخص ہے ورنہ اچھے اشعار عام مسلمانوں کے لیے برے نہیں مگر قوی یہ ہے کہ اس سے ہر اچھے برے شعر مراد ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اشعار میں بہت مشغولیت کہ ہر وقت اس میں کرتا رہے نہ نماز کا خیال ہو نہ کسی اور عبادت کا بہر حال برا ہے خواہ اچھے اشعار ہوں ایسی مشغولیت ہو یا برے اشعار ہیں۔ (مرقات) دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ ہر وقت ہی روں روں کرتے رہتے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گاتے رہتے ہیں یہ برا ہے، حدیث اپنے عموم پر ہے کسی قید یا تاویل کی ضرورت نہیں بلاوجہ احادیث و قرآن میں تاویلیں یا قیدیں لگانا سخت جرم ہے جیسے مرزائی کرتے ہیں۔

الفصل الثانی

دوسری فصل

روایت ہے حضرت کعب ابن مالک سے ۱۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے شعر کے بارے میں جو آیات نازل کیں وہ کیں ۲ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤمن اپنی تلوار اپنی زبان سے جہاد کرتا ہے ۳ اس کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم اسی شعر سے ان کفار کو تیر کے مارنے کی طرح مارتے ہو ۴ (شرح سنہ) اور استیعاب عبدالبر میں ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ حضور شعر کے متعلق کیا فرماتے ہیں تو فرمایا کہ مؤمن اپنی تلوار اور زبان سے جہاد کرتا ہے ۵

۱۔ آپ مشہور صحابی ہیں جن کے متعلق سورہ توبہ کی آیات توبہ نازل ہوئیں، شعراء اسلام میں بڑے پایہ کے شاعر ہیں۔ حضور انور کے تین شاعر تھے: حسان ابن ثابت، عبداللہ ابن رواحہ، کعب ابن مالک، حضرت حسان کفار پر لعن طعن کے اشعار لکھتے تھے، عبداللہ ابن رواحہ ان کے کفر و شرک کی برائیاں بیان کرتے تھے اور حضرت کعب ابن مالک کفار کو جنگ سے ڈراتے تھے۔ (اشعہ، مرقات) حضرت کعب انصاری خزرجی ہیں، ۵۰ھ میں وفات پائی، آپ کی عمر پچھتر سال ہوئی۔

۲۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے شعر و شعراء کی بہت برائیاں قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں اور میں حضور کا شاعر ہوں تو کیا میں اور میرے اشعار بھی اس کی زد میں آجاتے ہیں اور کیا میں آئندہ شعر گوئی سے توبہ کرلوں اس سوال میں آیت کریمہ "الشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُنُ" کی طرف اشارہ ہے۔

۳۔ یعنی تمہارے اشعار اس آیت کی زد میں نہیں آتے وہاں برے شعر کہنے والے شعراء مراد ہیں تم تو مجاہد ہو تمہاری شعر گوئی جہاد ہے اور تمہارے اشعار کفار کو مارتے تیرے تلوار اس لیے رب تعالیٰ نے وہاں اس آیت کے متصل ہی فرمایا "إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا" زمانہ جاہلیت میں فحش گوئی شراب و حسین عورتوں کی تعریف میں شعر گوئی کا عام رواج تھا اسے قرآن کریم نے برا کہا۔

۴۔ سبحان اللہ! کیا پیارا جواب ہے یعنی مجاہد مسلمان تلوار سے بھی جہاد کرتا ہے اور اشعار سے بھی، تلوار کفار ناہنجار کے اجسام نابکار کو زخمی کرتی ہے اور تمہارے اشعار ان کے دلوں کو چھلنی کرتے ہیں تم ان اشعار میں ثواب پاتے ہو اب بھی جہاد کے موقع پر قصیدے مجاہدوں کو گرما دیتے ہیں۔
۵۔ یہ حدیث صحیح ہے مسلم، بخاری کی شرط پر ہے۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت ابو امامہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں فرمایا کہ حیاء اور خاموشی ایمان کی دو شاخیں ہیں ۱۔ اور فحش گوئی زیادہ بولنا نفاق کی دو شاخیں ہیں ۲۔ (ترمذی)

۱۔ اسی کے معنی ہیں حیران اور کلام سے عاجزی یہاں مراد ہے کم گوئی یعنی زیادہ خاموشی اور کم گوئی مؤمن کی نشانی ہے کم گو آدمی اپنے باطن کی اصلاح زیادہ کرتا ہے۔

۲۔ یعنی ہر بات بے دھڑک منہ سے نکال دینا منافق کی پہچان ہے، زیادہ بولنے والا گناہ بھی زیادہ کرتا ہے یعنی اسی فی صدی گناہ زبان سے ہوتے ہیں۔

روایت ہے ابو ثعلبہ خشنی سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے مجھے سب سے پیارا اور قیامت کے دن مجھ سے بہت قریب تم میں سے اچھے اخلاق والا ہے ۱۔ اور تم میں سے مجھ کو بہت ناپسند اور
--

مجھ سے بہت دور برے اخلاق والے ہیں جو زیادہ بولنے والے منہ پھٹ فراخ گو متکبر ۳ (نبیہی شعب الایمان)	
---	--

۱۔ آپ کا نام جرہم ابن ناشب ہے، قبیلہ خشن سے ہیں، اس قبیلہ کے مورث کا نام خشن ابن نمر تھا، جرہم اپنی کنیت میں زیادہ مشہور ہے یعنی ابو ثعلبہ، آپ بیعت الرضوان میں شریک تھے، حضور انور نے آپ کو خیر کی غنیمت سے حصہ دیا، آپ کی تبلیغ پر آپ کی قوم ایمان لائی، ۵۷ھ میں وفات پائی، بعض نے فرمایا کہ امیر معاویہ کے زمانہ میں فوت ہوئے۔ (اشعہ)

۲۔ کیونکہ خوش خلق آدمی اکثر نیک اعمال زیادہ کرتا ہے گناہ اس سے کم سرزد ہوتے ہیں۔ اخلاق سے مراد اخلاق محمدی ہیں کفار پر سخت، مؤمنوں پر بہت ہی نرم، دیانتداری، وعدہ پورا کرنا، معاملات کا درست ہونا سب ہی خوش خلقی میں داخل ہیں۔ خیال رہے کہ خوش خلقی خوشامد میں فرق ہے، یوں بد خلقی اور استغناء میں فرق ہے۔ ۳۔ کیونکہ بد خلق اکثر بد عمل ہوتے ہیں بد خلقی خود بھی بد عملی ہے اور بہت سے بد عملیوں کا ذریعہ۔ جھوٹ، خیانت، وعدہ خلافی، بد معاہدگی سب ہی بد اخلاقی کی شاخیں ہیں۔

۴۔ ثرثارون بنا ہے ثرثرة سے بمعنی کثرت کلام یا ایک بات کو بار بار کہنا۔ متشدقون بنا ہے شددق سے بمعنی منہ کا جبراً متشددق وہ ہے جو منہ بھر کر باتیں کرے یا جس کے جبرے باتوں کے لیے کھلے رہیں اور متفہقون بنا ہے فہق سے بمعنی وسعت و فراخی یعنی بہت ہی کلام کرنے والا جسے اردو میں کہتے ہیں کلمی، فارسی میں کہتے ہیں بسیارگو۔ ایک شاعر کہتا ہے

گفتہ گفتہ من شدم بسیارگو از شمایک مونہ شد اسرار جو

اور ترمذی نے اس کی مثل حضرت جابر سے روایت کی اور ایک روایت میں ہے کہ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم ثرثارون اور متشدقون کو تو جانتے ہیں مگر متفہقون کیا چیز ہے فرمایا تکبر والے ۱	
---	--

۱۔ یعنی متفہقون سے ہماری مراد وہ لوگ ہیں جو تکبراً بہت بولیں اپنی مجلس میں کسی کو بولنے نہ دیں جو آئے ان کی سنے اپنی کچھ نہ کہہ سکے۔

روایت ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت نہ قائم ہوگی حتیٰ کہ ایسی قوم نکلے گی جو اپنی زبانوں سے اسے کھائیں گے۔ جیسے گائیں اپنی زبانوں سے کھاتی ہیں ۲ (احمد)	
--	--

۱ یعنی ان کا ذریعہ معاش یہ ہی ہوگا کہ کسی کی خوشامداندہ جھوٹی تعریف میں قصیدہ کہہ دیا اور انعام حاصل کر لیا، کسی کے دشمن کی برائی میں نظم کہہ ڈالی اور کچھ وصول کر لیا، لوگوں کو فصیح و بلیغ جھوٹے کلام سنائے چندہ کر لیا یعنی صرف زبان سے کمائی کریں گے جیسا کہ جاہلیت کے شعراء کا دستور تھا وہ ہی پھر ہو جاوے گا۔ نعت خواں، نعت گو، علماء و اعظیٰ اس میں داخل نہیں بشرطیکہ باعمل ہوں حلال و حرام آمدنی میں فرق کریں اسی لیے آگے بیان ہو رہا ہے۔

۲ گائے میدان میں کھاتے وقت ہری سوکھی گھاس نہیں دیکھتی جو سامنے آجائے اسے کھا لیتی ہے حتیٰ کہ کبھی دودھک بوٹی بھی کھا جاتی ہے جس سے بیمار بلکہ ہلاک ہو جاتی ہے یہ ہی اس شخص کا حال ہے جو حلال و حرام نہ دیکھے جو ملے کھائے۔

روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں میں اس بلیغ آدمی کو ناپسند کرتا ہے جو اپنی زبان کو پھیرتا ہے جیسے گائے اپنی زبان کو پھیرا دیتی ہے ۲ (ترمذی، ابوداؤد) ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے۔

۱ بلیغ یا تو بلاغت سے ہے یا مبالغہ سے اگر بلاغت سے ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ جو کوئی صرف کلام کی خوبیوں میں کوشش کرے سچ جھوٹ کی پرواہ نہ کرے، اگر مبالغہ سے ہے تو مطلب ظاہر ہے کہ وہ شخص لوگوں کی تعریف یا ہجو میں مبالغہ کرے جھوٹی سچی بات کی پرواہ نہ کرے۔

۲ یتخلل بنا ہے خلل سے بمعنی درمیان یا بیچ اس سے ہے خلل وہ تنکا جو دانتوں کے بیچ میں جائے۔ یتخلل کے معنی ہوئے اپنی زبان کو منہ کے بیچ میں گھمائے یعنی بہت بولے بے احتیاطی سے بولے اس کے ذریعہ روزی کمائے بے احتیاطی سے کھائے جیسے گائے باہر زبان نکال کر گھما کر چارا پکڑتی منہ میں لے جاتی ہے اچھی بری چیز میں فرق نہیں کرتی۔ (مرقات، اشع) بقرة، باقرہ، باقرہ سب کے معنی ہیں بیل، گائے بقرة کے معنی ہیں چیرنا، چونکہ گائے بیل کے ذریعہ زمین ہل چلا کر چرتی جاتی ہے اس لیے اسے باقرہ کہتے ہیں یعنی زمین کو چیرنے والے۔ بڑے عالم کو باقر العلوم کہتے ہیں گویا اس نے علم کو چیر کر اس پر قبضہ کر لیا ہے اس لیے ایک امام کا نام باقر ہے، اس میں وہ واعظین بھی داخل ہیں جو محض پیشہ ورواعظ ہیں صرف روزی کمانے کے لیے تقریریں کرتے ہیں سوا لوگوں کو خوش کرنے کے اور کوئی غرض نہیں رکھتے۔ یہاں مرقات نے بروایت حکم حضرت ابوہریرہ سے مرفوعاً حدیث نقل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے عالم، آخرت کے جاہل کو ناپسند فرماتا ہے وعظ تبلیغ دین کے لیے چاہیے۔

روایت ہے حضرت انس سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس رات ہم کو سیر کرائی گئی (معراج) ہم ایسی قوم پر گزرے جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے تو ہم نے کہا کہ

جبریل یہ کون لوگ ہیں فرمایا یہ آپ کی امت کے واعظین ہیں^۲ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں^۳ (ترمذی) اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔

۱ یعنی لوہے کی قینچی آگ سے گرم کی ہوئی۔ آگ بھی دوزخ کی تو ان کا تپنا گرم ہونا بھی نہایت ہی سخت ہوگا۔
۲ مرقات نے فرمایا کہ خطباء میں بے عمل عالم واعظ شاعر سب ہی داخل ہیں۔ خیال رہے کہ بے عمل عالم سے بد عمل عالم زیادہ برا بھی ہے خطرناک بھی۔

۳ فی زمانہ واعظین عمل کا وعظ ہی نہیں کرتے شعر خوانی خوش الحانی قصے کہانی میں وقت پورا کرتے ہیں عام جلسے گویا حلال سینما ہیں کہ سننے والے بھی تماشائی ذہن عیش ہوتے ہیں، ہم نے وہ زمانہ دیکھا ہے جب مسلمان علماء کے وعظ سن کر بعد میں یاد کرتے تھے کہ مولوی صاحب نے آج فلاں فلاں مسئلہ بیان کیا ہے۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کا ہیر پھیر سیکھے اُتاکہ اس سے مردوں یا لوگوں کے دل پھانس لے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے نہ فرائض قبول فرمائے گا نہ نوافل^۲ (ابوداؤد)

۱ صرف کے چند معنی ہیں: ایک مضمون کو مختلف عبارتوں سے بیان کرنا، اچھی عبارت بولنا، جھوٹی بات سچی کر کے دکھانا یعنی جو عالم لچھے دار گفتگو زناٹے کی تقریریں کرنا اس لیے سیکھے کہ لوگ اس کے جال میں پھنس جائیں لوگ اس کے معتقد ہو جاویں۔

۲ صرف و عدل کے بہت معنی ہیں: صرف فرض، عدل نفل، صرف توبہ، عدل نذیہ، صرف عبادات عدل درستی معاملات یعنی ایسے ریاکار کے اعمال بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں۔ وجہ ظاہر ہے کہ اس نے علم دین و دنیا کے لیے حاصل کیا اللہ کی اعلیٰ نعمت کی بے قدری کی۔

روایت ہے حضرت عمرو بن عاص سے کہ انہوں نے ایک دن فرمایا حالانکہ ایک آدمی کھڑا ہوا تو بہت باتیں کیں اُتب حضرت عمرو نے فرمایا کہ اگر یہ اپنے کلام میں اختصار کرتا تو اچھا ہوتا^۲ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میں مناسب سمجھتا ہوں یا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ کلام میں اختصار کیا کروں^۳ کیونکہ مختصر کرنا میں بہتر ہے^۴ (ابوداؤد)

۱ یعنی بہت لمبی تقریر کی نہایت فصیح و بلیغ تاکہ لوگ اس کے کمال کے قائل ہو جاویں لوگ اس کی دراز تقریر سے گھبرا گئے اکتا گئے۔

۲ کہ زیادہ باتیں لوگ بھول جاتے ہیں دلوں پر اثر نہیں ہوتا بہتر یہ ہے کہ کلام تھوڑا ہو مگر دلنشین اور مؤثر ہو۔
۳ ہر کلام میں خصوصاً وعظ و نصیحت میں اختصار مفید اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے خیر الکلام ماقبل و دل لوگوں کو یاد خوب رہتا ہے۔

۴ اس حدیث کی اسناد میں محمد ابن اسماعیل ابن عباس راوی ہے اسے محدثین نے ضعیف فرمایا ہے۔

روایت ہے حضرت صخر بن عبداللہ ابن بریدہ سے وہ اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے راوی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ بعض بیان جادو ہیں اور بعض علم جہالت ہے ۲ اور بعض شعر حکمت ہیں ۳ اور بعض کلام وبال ہیں ۴ (ابوداؤد)

۱ بریدہ اسلمی مشہور صحابی ہیں، انکے فرزند عبداللہ ابن بریدہ تابعی ہیں، مرو کے قاضی رہے، ان کے بھائی سلیمان ابن بریدہ ان سے زیادہ عالم و متقی تھے، صخر ابن عبداللہ بھی تابعی ہیں، ان کا لقب مروزی ہے، انہوں نے اپنے دادا حضرت بریدہ سے ملاقات کی ہے، حضرت بریدہ غزوہ بدر سے پہلے ایمان لائے مگر اس غزوہ میں شریک نہ ہوئے، بیعت الرضوان میں حاضر تھے، مدینہ کے رہنے والے تھے پھر بصرہ پھر خراسان میں رہے، یزید ابن معاویہ کے زمانہ میں مقام مرو میں وفات پائی ۶۲ھ باسٹھ میں اور مرو میں ہی دفن ہوئے، آپ سے بہت لوگوں نے احادیث روایت کیں۔
۲ غیر ضروری چیزیں سیکھنا ضروری چیزیں نہ سیکھنا جہالت ہے، بعض لوگ بجائے علم دین کے فلسفہ منطق ریاضی میں عمر صرف کر دیتے ہیں یہ جہالت ہے، یوں ہی جو علم رب تک نہ پہنچائے وہ جہالت ہے، یوں ہی علم بے عمل جہالت ہے یا علم کا دعویٰ ہو مگر علم نہ ہو یہ جہالت مرکبہ ہے جس علم کے ساتھ عقل یا معرفت نہ ہو وہ جہالت ہے۔
۳ بعض علماء نے بہت سے علوم اشعار میں بیان کر دیئے ہیں۔ ایک بزرگ نے سارے قرآن مجید کی تفسیر پنجابی اشعار میں لکھی، تفسیر سورۃ یوسف نظم میں تو بہت لوگوں نے لکھیں یہ اشعار حکمت ہیں ان سے علم کی اشاعت بہت ہوتی ہے۔

۴ یا کہنے والے پر وبال کہ اپنے کلام سے پکڑا جاوے یا سننے والے پر وبال کہ وہ اکتا جاوے مگر یہ ختم ہی نہ کرے یا وہ سمجھے نہیں اور یہ کہے جاوے۔

الفصل الثالث

تیسری فصل

روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب حسان کے لیے مسجد میں منبر رکھتے تھے جس پر وہ سیدھے کھڑے ہوں اور رسول

<p>اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فخر کرتے تھے یا دفع فرماتے تھے ۲۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ بذریعہ جبریل حضرت حسان کی مدد فرماتا ہے جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فخر کرتے ہیں یا دفع کرتے رہتے ہیں ۳۔ (بخاری)</p>	
--	--

۱۔ حضور کی نعت شریف پڑھنے کے لیے یا مشرکین عرب کی ہجو کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ! کیا تقدیر ہے حضرت حسان کی کہ حضور انور کی مجلس مبارک میں مسجد نبوی شریف میں آپ کو منبر عطا ہو رہا ہے نعت خوانی نعت گوئی اللہ کی رحمت ہے بشرطیکہ مقبول ہو۔

۲۔ یعنی حضور کی تشریف آوری اور خود اپنے کو حضور کی اتباع نصیب ہونے پر فخر کرتے تھے۔ شعر
انسانیت کو فخر ہے تیری ذات سے
بے نور تھا خرد کا ستارہ تیرے بغیر

یا مشرکین سے حضور کا بدلہ لیتے تھے کہ ان کی ہجو کرتے تھے حضور انور کے فضائل بیان فرماتے تھے، آپ خود سنتے اور لوگوں کو سننے کا حکم دیتے تھے حضرت حسان کو دعائیں دیتے تھے۔

۳۔ یعنی میں دیکھتا ہوں کہ جب تک جناب حسان ہماری نعت خوانی کفار کی ہجو کرتے ہیں ان کے سر پر حضرت جبریل علیہ السلام کا ہاتھ ہوتا ہے اس ہاتھ کے اثر سے انکے دل میں اچھے مضامین پیدا ہوتے ہیں اچھے الفاظ سمجھ میں آتے ہیں اچھی طرح اخلاص کے ساتھ ادا ہوتے ہیں یہ سب کچھ حضرت جبریل کی مدد کا نتیجہ ہے۔ خیال رہے کہ دوست چند نوعیتوں کے ہوتے ہیں: اپنا دوست وہ دوست، اپنے دوست کا دوست وہ دوست، دشمن کا دشمن وہ دوست۔ یوں ہی دشمن چند قسم کے ہیں: اپنا دشمن، اپنے دشمن کا دوست، اپنے دشمن کا دشمن۔ حضرت حسان حضور کے دوست حضور کے دوستوں کے دوست اور حضور کے دشمنوں کے دشمن تھے لہذا آپ تینوں قسم کے دوست تھے اس لیے آپ کا یہ درجہ ہوا، چونکہ حضرت جبریل انبیاء کرام پر وحی لاتے رہے اور وحی روح ہے لہذا آپ کا نام روح ہوا، قدس رب تعالیٰ کا نام شریف ہے تو معنی ہوئے کہ رب تعالیٰ کی روح یعنی اس کی پسندیدہ روح۔

<p>روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدی خواں تھا جسے انجشہ کہا جاتا تھا اور وہ تھا خوش آواز ۲۔ تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجشہ چھوڑ دو کچی شیشیاں نہ توڑو، قتادہ فرماتے ہیں یعنی کمزور دل عورتیں ۳۔ (مسلم، بخاری)</p>	
--	--

۱۔ حدی یا حدا وہ گانا ہے جس سے اونٹ کو مستی دلا کر چلایا جاوے اونٹ گانے کا عاشق ہے جیسے سانپ خوش آواز کا، جب اونٹ تھک جاتا ہے تو خوش آوازی سے اسے گانا سنایا جاتا ہے جس سے مست ہو کر خوب تیز دوڑتا ہے اس گانے کو حدی اور گانے والے کو حاد کہتے ہیں۔ حضرت انجشہ بڑے خوش آواز تھے اس لیے حدی خواں آپ ہوتے تھے۔ حدی کی ابتداء کیسے ہوئی اس کے متعلق یہاں مرقات نے عجیب واقعات بیان کیے۔ ایک بدوی نے اپنے

غلام کو مارا اس کا ہاتھ کاٹ کھایا غلام خوش آواز تھا وہ گھبراہٹ میں بولا دی دی دی بجائے یدی یدی کے دی دی کہا اونٹ کو اس پر وجد آگیا تب سے حدی کا دستور قائم ہوا، بعض خوش الحان بدوی کے حدی پر انسانوں کو وجد آجاتا ہے۔

۲ انجشہ کی کنیت ابوماریہ تھی، حبشی تھے، حضور کے آزاد کردہ غلام۔

۳ یعنی میرے ساتھ سفر میں عورتیں بھی ہیں جنکے دل گچی شیشی کی طرح کمزور ہیں خوش آوازی ان میں بہت جلد اثر کرتی ہے اور وہ لوگوں کے گانے سے گناہ کی طرف مائل ہو سکتی ہیں اس لیے اپنا گانا بند کر دو۔ یہ فرمان عالی تاقیامت عورتوں کے متعلق ہے ورنہ صحابیات کے متعلق فسق و فجور کا وہم بھی نہیں کیا جاسکتا۔ مقصد یہ ہے کہ مرد عورتوں کو گانا نہ سنائے اس طرح عورتیں مردوں کو گانا نہ سنائیں کہ اس سے عشق و بدمعاشی پیدا ہوتی ہے۔ شعر

نہ تنہا عشق از دیدار خیزد بساکیں دولت از گفتار خیزد

بہت مرد ریڈیو پر عورتوں کے گانے سن کر ان کے عاشق ہو گئے یوں ہی عورتیں مردوں کا گانا سن کر اغوا ہو گئیں حضور کا ہر فرمان حق ہے عورت کا دل گچی شیشی کی طرح کمزور اور جلد اثر لینے والا ہوتا ہے اس لیے اسلام نے گانا بجانا حرام کیا۔ بعض شارحین نے اس کے معنی کیے کہ تمہارے گانے سے اونٹ تیز دوڑیں گے جس سے عورتوں کو تکلیف ہوگی مگر یہ درست نہیں کہ تیز دوڑنے کی تکلیف مردوں کو بھی ہو سکتی ہے پھر صرف عورتوں کا ذکر کیوں ہوا پہلی توجیہ قوی ہے۔

روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شعر کا ذکر کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک کلام ہے اچھا شعر اچھا ہے اور برا شعر برا (دارقطنی)

۱ یعنی شعر کی اچھائی برائی اس کے مضمون سے ہے، بعض شعر پڑھنا عبادت ہے، بعض کفر، بعض ثواب جیسا مضمون ویسا حکم۔

اور شافعی نے عروہ سے ارساگ روايت کی۔

روایت ہے حضرت ابو سعید خدری سے فرماتے ہیں اس حال میں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام عرج میں چل رہے تھے کہ ایک شاعر شعر پڑھتا سامنے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پکڑ لو شیطان کو یا روک لو شیطان کو ۲ کسی شخص کا پیٹ پیپ سے بھرا ہوا اس کے لیے اس سے اچھا ہے کہ شعروں

سے بھرا ہو ۳ (مسلم)

۱۔ عرج یمن کا ایک شہر بھی ہے، علاقہ ہذیل میں ایک میدان بھی، مکہ معظمہ کے راستہ میں ایک منزل بھی، مدینہ منورہ سے ۷۸ اٹھتر میل پر، یہاں یہ تیسرے معنی مراد ہیں۔

۲۔ یعنی یہ شاعر انسان شیطان ہے اسے شعر پڑھنے سے روک دو۔ شاید اس کی اشعار گندے واہیات تھے جن میں زنا، شراب، عورتوں کی تعریفیں تھیں جیسا کہ جاہلیت کے شعراء کے کلام میں دیکھا جاتا ہے اس لیے روک دیا گیا۔
۳۔ اس کی شرح پہلے عرض کی گئی کہ یا برے اشعار مراد ہیں یا اشعار کا طبیعت پر غلبہ کہ اسے گانے کے سوا کچھ سوجھے ہی نہیں اس لیے ارشاد ہو ان یستلی۔

روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گانا دل میں نفاق ایسا اگاتا ہے جیسے پانی کھیتی کو ۱ (بیہقی شعب الایمان)

۱۔ یعنی مرد کا گانا خود گانے والے اور سننے والے کے دل میں منافقت پیدا کرتا ہے لہذا عورت کا گانا سننا یا عورت و مرد کا مل کر گانا یا باجہ پر گانا اس سے بدتر ہے۔ عرب کہتے ہیں الغناء رقیۃ الزنا یعنی گانا زنا کا منتر ہے، مراد گانے سے وہ ہی ہے جو اوپر عرض کیا۔ خوش الحانی سے نعت شریف حضرت حسان پڑھتے تھے، حضور کی تشریف آوری کے موقع پر مدینہ منورہ کی بنی نجار کی بچیوں نے گیت گئے ہیں، شادی عید کے موقع پر بچیوں کو حضور نے اچھے گیت گانے کی اجازت دی، اجنبی عورتوں سے مرد نعت بھی نہ سنیں کہ آواز میں دلکشی ہوتی ہے اسی لیے عورتوں کو اذان دینا، تکبیر کہنا، خوش الحانی سے اجنبیوں کے سامنے تلاوت قرآن کرنا سب ممنوع ہے عورت کی آواز بھی ستر ہے۔

روایت ہے حضرت نافع سے فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر کے ساتھ ایک راستہ میں تھا کہ آپ نے باجہ کی آواز سنی ۱ تو اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں لگالیں اور راستہ سے دور ہٹ گئے دوسری طرف پھر دور جا چکنے کے بعد مجھ سے فرمایا کہ اے نافع کیا تم کچھ سن رہے ہو میں نے کہا نہیں تب آپ نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں سے نکالیں ۲ فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو حضور نے بانسی کی آواز سنی ۳ تو یونہی کیا جو میں نے کیا، نافع فرماتے ہیں کہ اس وقت میں چھوٹا تھا ۴ (احمد، ابوداؤد)

۱۔ یعنی صرف باجہ کی آواز سنی بغیر گانے کی آواز کے غالباً گانا بھی ہو رہا ہوگا اس کی آواز یہاں نہیں آرہی ہوگی، ڈھول کی آواز دور تک جاتی ہے گانے والے کی آواز تھوڑی دور ہی پہنچتی ہے۔

۲۔ یہ آپ کا انتہائی تقویٰ ہے جس پر عمل آج کل قریباً ناممکن ہے آج ریڈیو لاؤڈ اسپیکر کے ذریعہ بستی کے گوشہ گوشہ میں گانے باجوں کی تیز آوازیں پہنچتی ہیں کبھی تو لوگوں کو سونے نہیں دیتیں۔
۳۔ یراعی اور ر کے فتح سے بمعنی الغوزہ یا بانسلی بانس کے ٹکڑے میں چند سوراخ کر کے اسے منہ سے بجاتے ہیں۔

۴۔ یہ ایک شبہ کا جواب ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر نے خود تو کانوں میں انگلیاں دے لیں تاکہ گانے باجے کی آواز نہ سنیں مگر اپنے غلام حضرت نافع کو اس کا حکم نہ دیا اس کی وجہ کیا ہے، جواب یہ دیا کہ میں اس وقت نابالغ بچہ تھا مجھ پر احکام شرعیہ خصوصاً ورع و تقویٰ کے احکام جاری نہ تھے ورنہ مجھے بھی آپ اس کا حکم دیتے۔ غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ پر نابالغ ہوں گے۔ خیال رہے کہ ان دونوں موقعوں پر گانے باجہ والا آدمی کوئی غیر مسلم ذمی ہوگا اس لیے آپ نے اسے گانے سے نہ روکا خود کانوں میں انگلی دے لی کہ کفار کو ان جیسے کاموں سے مسلمان نہیں روکتے۔ (مرقات) لہذا حدیث پر نہ تو یہ اعتراض ہے کہ حضرات صحابہ کے گھروں سے گانے باجوں کی آوازیں آتی تھیں نہ یہ کہ حضرت ابن عمر نے گانے والوں کو منع کیوں نہ فرمایا۔

باب حفظ اللسان و الغیبة و الشتم

زبان کی حفاظت اور غیبت اور گالی کا بیان ۱۔

الفصل الاول

پہلی فصل

۱۔ مشکوٰۃ شریف کے بعض نسخوں میں من الغیبة والشتم ہے تو معنی ظاہر ہیں یعنی اپنی زبان کو غیبت اور گالی سے محفوظ رکھنا، عام نسخوں میں واؤ سے ہے تب معنی یہ ہوں گے کہ اپنی زبان کو ہر بری چیز خصوصاً غیبت و گالی سے محفوظ رکھنا۔ خیال رہے کہ کسی مسلمان کے غیر مشہور عیب اس کے پس پشت بلا ضرورت بیان کرنا غیبت ہے خواہ وہ شخص زندہ ہو یا مردہ موجود ہو یا غائب۔ غیبت حرام ہے اور ہر فحش کلام شتم ہے، سب عام ہے شتم خاص۔ غیبت کی یہ تعریف اور تعریف کی یہ قیود خیال میں رکھنی چاہیے۔ لغوی غیبت کبھی حرام ہے، کبھی کفر، کبھی جائز، کبھی واجب، فرض۔ مسلمان کی غیبت بلا وجہ حرام ہے، انبیاء و اولیاء کی غیبت جو جنت کی بشارت یافتہ ہیں کفر ہیں جیسے روافض کا تہم اور راویان حدیث کی غیبت واجب تاکہ احادیث صحیح و غیر صحیح مخلوط نہ ہو جاویں، کسی کے شر سے مسلمان کو بچانے کے لیے غیبت کرنا واجب ہے۔

روایت ہے حضرت سہل ابن سعد سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کوئی مجھے اپنے دو جبرڑوں اور دو پاؤں کے درمیان کی چیزوں کی ضمانت دے میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں ۱۔ (بخاری)

۱۔ دو جبرڑوں کے درمیان کی چیز زبان و تالو وغیرہ ہے اور دو پاؤں کے بیچ کی چیز شرمگاہ ہے یعنی اپنی زبان کو جھوٹ غیبت ناجائز باتیں کرنے سے بچائے، اپنے منہ کو حرام غذا سے محفوظ رکھے، اپنی شرمگاہ کو زنا کے قریب نہ جانے دے ظاہر بات ہے کہ ایسا مسلمان مؤمن متقی ہوگا۔ خیال رہے کہ قریناً اسی^{۸۰} فی صدی گناہ زبان سے ہوتے ہیں جو اپنی زبان کی پابندی کرے وہ تو چوری ڈکیتی قتل بھی نہیں کرتا، انسان جرم جب ہی کرتا ہے جب کہ جھوٹ بولنے پر آمادہ ہو جائے کہ اگر پکڑا گیا تو میں انکار کردوں گا، جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ خیال رہے کہ حضور کی یہ ضمانت تاقیامت انسانوں کے لیے ہے اور حضور کی ضمانت خدا کی ضمانت ہے۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ رضاء الہی کا کوئی کلمہ بول دیتا ہے جس کی پرواہ بھی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے درجے بڑھا دیتا ہے ۱۔ اور

بندہ اللہ کی ناراضی کی کوئی بات کر دیتا ہے جس کی پرواہ بھی نہیں کرتا اس کی وجہ سے دوزخ میں گر جاتا ہے ۲۔ (بخاری) اور مسلم، بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ اس سے آگ میں گر جاتا ہے مشرق و مغرب کے فاصلے کے برابر ۳۔	
--	--

۱۔ یعنی بعض باتیں انسان کے نزدیک معمولی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک عظیم الشان کہ بولنے والے کو عظیم الشان بنا دیتی ہیں۔

۲۔ یعنی بعض باتیں انسان کی نگاہ میں نہایت معمولی ہوتی ہیں رب تعالیٰ کے نزدیک بدترین جرم کہ انسان کو دوزخی بنا دیتی ہیں لہذا زبان کی بہت ہی حفاظت چاہیے۔

۳۔ دوزخ میں جس قدر نیچائی زیادہ اسی قدر عذاب سخت، جنت میں جس قدر اونچائی زیادہ اسی قدر ثواب اعلیٰ، دوزخ کا طبقہ ہاویہ سب سے نیچا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بد عملی کی وجہ سے انسان دوزخ کے اونچے طبقے میں جاوے گا جہاں عذاب ہلکا ہے مگر برے کلام کی وجہ سے نیچے طبقہ میں جاوے گا جہاں عذاب سخت تر ہے۔ رب تعالیٰ نے انسان کو ارکان (اعضاء) جنان (دل) لسان (زبان) عطا فرمائے ہیں ارکان و جنان کے گناہوں سے لسان یعنی زبان کا جرم بدترین ہے۔

روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان کو گالی دینا فحش ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے ۱۔ (مسلم، بخاری)	
---	--

۱۔ کفر یا بمعنی کفران نعمت یعنی ناشکری ہے، ایمان کا مقابل یعنی بلا قصور مسلمان کو برا کہنا اور بلا قصور اس سے لڑنا بھڑکانا ناشکری ہے یا کفار کا سا کام ہے یا اسے مسلمان ہونے کی وجہ سے مارنا پیٹنا یا ناجائز جنگ کو حلال سمجھ کر کرنا کفر و بے ایمانی ہے۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت ابن عمر سے فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان اپنے بھائی مسلمان کو کافر کہے تو اس کے کفر کو لے کر ان دونوں میں سے ایک لوٹے گا ۱۔ (مسلم، بخاری)	
--	--

۱۔ یعنی جو مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہے اگر وہ مسلمان واقعی کوئی کفریہ کام یا کفریہ کلام کر چکا ہے تب تو یہ کفر اس پر پڑے گا لیکن اگر اس میں کوئی کفر نہ ہو تو یہ کہنے والا کافر ہو جاوے گا جب کہ کسی قطعی ایمان والے کو کافر کہے جیسے صحابہ کرام کو خصوصاً مبشرین الجنۃ کو کافر کہنے والا یقیناً کافر ہے کہ قرآن حدیث تو انہیں مؤمن کہہ رہے ہیں اور یہ انہیں کافر کہتا ہے تو قرآن و حدیث کا منکر ہے یا کسی عقیدہ اسلامیہ کی بنا پر کافر کہتا ہے تو بھی یہ کہنے والا کافر ہے، اس سے وہ شخص مراد نہیں جو کسی کو گالی کے طور پر کافر کہے یا کافر کے معنی ناشکرا یا چھپانے والا کرے لہذا حدیث واضح ہے حضرت خسرو فرماتے ہیں

کافر عشقم مسلمانی مرا درکار نیست ہر رگ من تارگشتہ حاجت نار نیست
یہاں کافر عشق سے مراد ہے عشق کا چھپانے والا اسے دل میں رکھنے والا، رب تعالیٰ فرماتا ہے: "فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطُّغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ" جو کوئی بتوں کو انکار کرے اللہ پر ایمان لائے۔ یہاں کفر بمعنی انکار ہے لہذا یہ حدیث
اس آیت کے خلاف نہیں۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بہت مشکل ہے، فقیر نے جو توجیہ کی ہے ان شاء اللہ
اس سے اشکال نہ رہا۔

روایت ہے حضرت ابوذر سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی شخص کسی شخص کو فسق کی اور کفر کی تہمت نہیں لگاتا مگر وہ اسی پر لوٹتا ہے اگر اس کا صاحب ایسا نہ ہو۔ (بخاری)	
--	--

۱۔ مقصد یہ ہے کہ کسی مسلمان کو کافر یا فاسق نہ کہو کیونکہ اگر وہ واقعی کافر یا فاسق ہوا تب تو یہ لفظ اس پر
صادق آوے گا ورنہ کہنے والے پر کہ یہ کہنے والا یا کافر و فاسق ہو جاوے گا یا کافر و فاسق کہنے کا وبال اس پر
پڑے گا۔

روایت ہے انہی سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کسی شخص کے کافر ہونے کا دعویٰ کرے یا کہے اللہ کا دشمن اور وہ ایسا ہو نہیں مگر وہ اس پر لوٹتا ہے۔ (مسلم، بخاری)	
---	--

۱۔ اس کا مطلب ابھی عرض کیا گیا کہ مسلمان کو کسی عقیدہ اسلامیہ کی وجہ سے کافر کہنے والا یا ایسے مسلمان کو جس
کا اسلام یقینی قطعی ہو کہنے والا خود کافر ہے بطور گالی کافر کہنے کا سخت گنہگار ہے جیسے کسی کو حرامی کہا تو اسے فذف
لگ سکتی ہے۔

روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ اور ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گالی گلوچ کرنے والے جو کچھ کہیں اس کا وبال ابتداء کرنے والے پر ہے جب تک کہ مظلوم زیادتی نہ کرے۔ (مسلم)	
--	--

۱۔ یعنی دونوں کی برائیوں کا وبال ابتداء کرنے والے پر ہوگا جب کہ دوسرا زیادتی نہ کر جاوے صرف اگلے کو جواب
دے۔ خیال رہے کہ گالی کے بدلے میں گالی نہ دینا چاہیے کہ گالی فحش ہے جس سے زبان اپنی ہی خراب ہوتی
ہے۔ سب کے معنی ہیں برا کہنا نہ کہ گالی دینا، گالی دینے والے سے بدلہ اور طرح لو اسے گالی نہ دو اگر کتا کاٹ
لے تو تم اسے کاٹو مت بلکہ لکڑی سے مار دو لہذا حدیث واضح اس میں گالیاں بکنے کی اجازت نہ دی گئی۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ	
---	--

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق کے لیے یہ لائق نہیں کہ لعن و طعن کرنے والا ہو ۲ (مسلم)

۱۔ صدیق کے لغوی معنی ہیں بہت سچا یہ صدیق کا مبالغہ ہے۔ صادق وہ جو جھوٹ نہ بولے، صدیق وہ جو جھوٹ نہ بول سکے، صادق وہ جو ایک آدھ بار سچ بولے، صدیق وہ جو ہمیشہ سچ بولا کرے، صادق وہ جو کلام کا سچا ہو، صدیق وہ جو کام کلام ہر وصف کا سچا ہو، صادق وہ جو وہ کہے جو واقعہ ہو، صدیق وہ کہ جو کہہ دے واقعہ ایسا ہی ہو جاوے۔ صوفیاء کے نزدیک صدیق ایک درجہ والا جس کا مقام نبی کے بعد بغیر واسطہ بغیر فاصلہ کے ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے: "مَنْ النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقِينَ" اسلام میں پہلے صدیق حضرت ابوبکر صدیق اکبر ہیں۔

۲۔ یعنی جسے اللہ تعالیٰ صدیق بنائے وہ لوگوں پر لعنت کرنے کا عادی نہیں ہوتا کیونکہ صدیقیت کو نبوت سے بہت ہی قرب ہے کہ نبی کے بعد صدیق کا درجہ ہے، حضرات انبیاء رحمت والے ہوتے ہیں نہ کہ لعنت بھیجنے والے اور نہ عذاب کی دعائیں کرنے والے۔ اس سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جن کے مذہب میں تبرا و لعنت بہترین عبادت ہے۔ نعوذ باللہ! الحمد للہ کہ اہل سنت نے لعنت کو نہ عبادت سمجھی نہ عادت ڈالی حتیٰ کہ جو لوگ لعنت کے مستحق بھی ہیں ان پر بھی لعنت کرنا اپنا شیوہ نہیں بناتے، ہمارے ہاں ابلیس یا ابوجہل یا فرعون پر لعنت کرتے رہنا عبادت نہیں بلکہ عبث کام ہے۔ خیال رہے کہ لعنت دو قسم کی ہے: ایک تو اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ سے دوری یہ صرف کفار کے لیے، دوسری رحمت خاصہ یعنی بلندی درجات سے محرومی یہ گنہگار مسلمان کو بھی ہو سکتی ہے، جن کفار کا کفر پر مرنا دلیل شرعی سے ثابت ہو ان پر نام لے کر لعنت کرنا درست ہے۔ دوسروں کو وصف سے لعنت کر سکتے ہیں نام لے کر نہیں کر سکتے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹوں پر یا ظالموں پر خدا کی لعنت، یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں پر جو جھوٹا ہے لعنت، یہ بھی خیال رہے کہ اللہ کی لعنت کے معنی ہیں رحمت سے دور کرنا، بندوں کی لعنت کے معنی ہیں اس دوری کی بددعا کرنا۔ (اشعہ)

روایت ہے حضرت ابوالدرداء سے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ بہت لعن طعن کرنے والے قیامت کے دن نہ گواہ ہوں گے نہ شفیع ۱ (مسلم)

۱۔ یعنی امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت گزشتہ انبیاء کرام کی گواہ بھی ہوگی کہ انہوں نے اپنی امتوں کو تبلیغ فرمادی اور گنہگاروں کی شفیع بھی مگر جو مسلمان لعن و طعن کا عادی ہوگا وہ ان دونوں نعمتوں سے محروم رہے گا لہذا دنیا میں لعن طعن کے عادی نہ بنو۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی شخص کہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے تو اس نے انہیں ہلاک کر دیا

۲ (مسلم)

اِہلکھم کی دو قراءتیں ہیں کاف کے ضمہ سے یعنی صیغہ اسم تفضیل ہو اور کاف کے فتح سے ماضی۔ یعنی جو مسلمانوں کے متعلق یہ کہتا رہے کہ سارے مسلمان ہلاک ہو گئے، رحمت خدا سے دور ہو گئے، بے دینی ہو گئے تو ان سب میں زیادہ ہلاک ہونے والا یہ ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو رحمت الہی سے دور سمجھ رہا ہے یا جو لوگوں کو رحمت الہی سے مایوس کرے اور کہے کہ لوگ برباد ہو گئے، کافر ہو گئے، فاسق ہو گئے تو ان لوگوں کو رب تعالیٰ نے ہلاک نہ کیا بلکہ اس نے ہلاک کیا اگر لوگ مایوس ہو کر گنہگار بن جاویں تو مجرم یہ ہوگا۔ مسلمان کہتے ہیں گنہگار ہوں مگر ان شاء اللہ رحمت الہی ان کی دستگیری کرے گی انہیں سے کام لے گی کوئی انہیں ابھارنے والا ہو۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کہا۔ شعر

نہیں ہے ناامید اقبال اپنی کشت ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی
رحمت اللعالمین کی امت غافل ہو جاتی ہے اسے جگاتے رہو کام لیتے رہو یہ جاگ اٹھے تو بہت کام کرتی ہے کیوں نہ ہو کہ حضور کی ان پر رحمت ہے۔ شعر
عرب کے واسطے رحمت عجم کے واسطے رحمت وہ آئے لیکن آئے رحمتہ اللعالمین ہو کر

روایت ہے انہی سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم قیامت کے دن بدترین لوگوں میں دو منہ والے کو پاؤ گے جو ان کے پاس اور منہ سے جاوے اور ان کے پاس اور منہ سے لے (مسلم، بخاری)	
--	--

یعنی بدترین بندہ منافق یا چغل خور ہے جو لوگوں میں لڑائی کرنے کے لیے ایک جماعت کے پاس اس کا خیر خواہ بن کر جاوے اور دوسری جماعت سے انہیں بھڑکاوے، دوسری جماعت کے پاس ان کا خیر خواہ بن جاوے انہیں بھڑکاوے لڑائی کراوے۔ خدا کی پناہ! یہ عیب فی زمانہ عورت میں بہت زیادہ ہے اس سے توبہ چاہیے اس کا انجام دو طرفہ شرمندگی ہے۔ شیخ سعدی نے ان کا انجام یوں فرمایا شعر
کنند این واں خوش ذگر بارہ دل
وے اندر میاں کو رنجت و خجل
وہ دونوں مل جاویں گے یہ دو طرفہ روسیہ ہوگا۔

روایت میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جنت میں چغل خور نہ جاوے گا۔ (مسلم، بخاری) اور مسلم کی روایت میں چغلخور ہے۔	
---	--

اقتتات وہ شخص ہے جو دو مخالفوں کی باتیں چھپ کر سنے اور پھر انہیں زیادہ لڑانے کے لیے ایک کی بات دوسرے تک پہنچائے اگر یہ شخص ایمان پر مرا تو جنت میں اوانا نہ جائے گا بعد میں جائے تو جائے، اگر کفر پر مرا تو

کبھی وہاں نہ جاوے گا۔ خیال رہے کہ جو دو طرفہ جھوٹی باتیں لگا کر صلح کرادے وہ تمام نہیں مصلح ہے، تمام وہ ہے جو لڑائی و فساد کے لیے یہ حرکات کرے۔

روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سچ کو لازم کرلو کیونکہ سچ نیکی کی طرف ہدایت دیتا ہے اور نیکی جنت کی طرف ہادی ہے اور انسان سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کی تلاش کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے نزدیک سچا لکھ دیا جاتا ہے^۱ اور جھوٹ سے بچو کہ جھوٹ بدکاری کی طرف رہبری کرتا ہے اور یہ بدکاری آگ کی طرف ہادی ہے^۲ اور انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کی تلاش کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے^۳ (مسلم، بخاری) اور مسلم کی روایت میں ہے کہ فرمایا سچائی بھلائی ہے اور بھلائی جنت کی طرف رہبری کرتی ہے اور جھوٹ بدکاری ہے اور بدکاری آگ کی طرف رہبری کرتی ہے^۴

یعنی جو شخص سچ بولنے کا عادی ہو جاوے اللہ تعالیٰ اسے نیک کار بنادے گا اس کی عادت اچھے کام کرنے کی ہو جاوے گی، اس کی برکت سے وہ مرتے وقت تک نیک رہے گا۔ برائیوں سے بچے گا۔

^۱ اور جو اللہ کے نزدیک صدیق ہو جاوے اس کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے اور وہ ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے ہر قسم کا ثواب پاتا ہے اور دنیا بھی اسے سچا کہنے اچھا سمجھنے لگتی ہے، اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے۔

^۲ یعنی جھوٹا آدمی آگے چل کر پکا فاسق و فاجر بن جاتا ہے جھوٹ ہزار ہا گناہوں تک پہنچا دیتا ہے، تجربہ بھی اسی پر شاہد ہے۔ سب سے پہلے جھوٹ شیطان نے بولا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں پہلا تقیہ پہلا جھوٹ شیطان کا کام تھا۔

^۳ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ شخص ہر قسم کے گناہوں میں پھنس جاتا ہے اور قدرتی طور پر لوگوں کو اس کا اعتبار نہیں رہتا لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔

^۴ یہ حدیث بہت طریقوں سے مروی ہے جنہیں مسلم، بخاری، جامع صغیر وغیرہ نے روایت فرمایا وہ تمام الفاظ یہاں مرقات نے جمع فرمائے۔

روایت ہے حضرت ام کلثوم سے فرماتی ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جھوٹا وہ نہیں جو لوگوں کے

درمیان صلح کرا دے اور کہے خیر بات اور پہنچائے خیر
بات ۲ (مسلم، بخاری)

۱۔ یہ ام کلثوم بنت رسول اللہ نہیں بلکہ ام کلثوم بنت عقبہ ابن ابو معیط ہیں، مکہ معظمہ میں اسلام لائیں اور وہاں سے پیدل مدینہ منورہ پہنچیں، حضرت زید ابن حارثہ کے نکاح میں آئیں، جب غزوہ موتہ میں جناب زید شہید ہو گئے تو ان سے زبیر ابن عوام نے نکاح کر لیا انہوں نے طلاق دے دی تو ان سے عبدالرحمن ابن عوف نے نکاح کر لیا، ان سے دو بیٹے ہوئے ابراہیم اور حمید پھر عبدالرحمن کی وفات کے بعد عمرو ابن عاص کے نکاح میں آئیں اور اس نکاح سے ایک ماہ بعد وفات پا گئی، حضرت عثمان غنی کی اخیانی بہن ہیں، آپ سے آپ کے صاحبزادہ حمید نے احادیث روایت کیں۔ (مرقات)

۲۔ یعنی جو مسلمان دو لڑے ہوئے مسلمانوں کے درمیان جھوٹی خبریں پہنچا کر ان میں صلح کرا دے تو وہ گنہگار نہیں اور یہ جھوٹ گناہ نہیں مثلاً زید و عمرو لڑے ہوئے ہیں یہ زید سے کہے کہ عمرو نے آپ کو سلام کہا ہے اور وہ آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں، عمرو کے متعلق بھی یہی کہے حتیٰ کہ ان کی صلح ہو جائے تو یہ شخص ثواب پائے گا۔ خیال رہے کہ چند صورتوں میں جھوٹ جائز ہے ان میں سے ایک تو یہ۔ دوسرے کسی کا جان و مال محفوظ کرنے دشمن سے بچانے کے لیے جھوٹ بولنا بلکہ بعض جگہ جھوٹ عبادت ہے جیسے کسی متقی پر ہیزگار کا اپنے کو گنہگار کہنا عبادت ہے اور بعض سچ کفر ہو جاتا ہے شیطان نے کہا تھا "رَبِّ بِمَا آغْوَيْتَنِي" سچ کہا تھا ہدایت و گمراہی اللہ ہی کی طرف سے ہے مگر شیطان ہو گیا کافر۔

روایت ہے حضرت مقداد ابن اسود سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم منہ پر تعریف کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے منہ میں مٹی ڈال دو
۲ (مسلم)

۱۔ یہاں مداحین سے مراد وہ جھولی چمک ہیں جو خوشامد کے لیے لوگوں کے منہ پر تعریفیں کرتے ہیں بلکہ اس سے اپنے پیٹ پالتے ہیں، جھوٹی تعریفیں کر کے سامنے والے کو خوش کرتے ہیں جو کسی نیک شخص کی سچی تعریف کرے جس سے اس کو اور زیادہ نیکی کی رغبت ہو وہ اس میں داخل نہیں اس لیے مداحین صیغہ مبالغہ ارشاد ہوا یعنی تعریفیں کرنے کا عادی اس کا پیشہ ور۔

۲۔ بعض شارحین نے حدیث کو بالکل ظاہری معنی پر رکھا کہ واقعی ان پر مٹی ڈال دو تاکہ آئندہ وہ اس کام کی جرأت نہ کریں دو چار جگہ منہ پر خاک پڑ جانے سے اس عمل سے توبہ کر لیں۔ بعض نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس پر خاک ڈالو ادھر توبہ نہ کرو یہ نہ سمجھو کہ واقعی تم بڑے اچھے آدمی ہو یا یہ مطلب ہے کہ اسے کچھ دے دو تھوڑا مال بھی گویا خاک ہے تاکہ وہ تمہاری ہجو نہ کرے کہ ایسے لوگ کچھ نہ ملنے پر گالیاں دیتے ہیں یا یہ مطلب ہے کہ انہیں بہت تھوڑا مال دو جو خاک برابر ہو زیادہ مال نہ دو اور بھی بہت معنی کیے گئے ہیں۔

روایت ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی کی تعریف کی تو فرمایا تیری خرابی تو نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی تین بار فرمایا تم میں سے جو کسی کی ضرور تعریف ہی کرے تو ہے کہ میں فلاں کو ایسا سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ اس پر مطلع ہے بشرطیہ وہ اسے ایسا ہی جانتا ہو ۳۔ اللہ پر کسی کی صفائی بیان نہ کرے ۴۔ (مسلم، بخاری)

۱ یعنی بہت زیادہ تعریف کی بہت مبالغہ سے، غالباً وہ شخص وہاں موجود ہوگا جیسا کہ اگلے مضمون سے ظاہر ہے دیکھو مرقات۔

۲ یعنی وہ شخص ایسی طبیعت کا ہے کہ تیری تعریف سن کر مغرور و متکبر ہو جاوے گا ایسے شخص کی منہ پر تعریف اسے نقصان دیتی ہے۔ خیال رہے کہ بعض لوگ اپنی تعریف سن کر اور زیادہ نیکیاں کرنے لگتے ہیں اور بعض لوگ غرور میں آجاتے ہیں پہلے قسم کے لوگوں کے منہ پر تعریف کرنا مفید ہے، دوسرے لوگوں کے لیے نقصان دہ یہاں دوسری صورت کا ذکر ہے۔

۳ یعنی کسی کی تعریف کرنے کی دو شرطیں ہیں: ایک یہ کہ یقین کے ساتھ تعریف نہ کرے کہ وہ ایسا ہی ہے بلکہ اپنے خیال کا اظہار کرے۔ دوسرے یہ کہ جو سمجھتا ہو وہ ہی کہے اگر واقعی اسے اچھا سمجھتا ہے تو اچھا کہے دل میں برا جاننا منہ سے اچھا کہنا جھوٹ بھی ہے اور خوشامد بھی۔

۴ یعنی واقعہ کی گواہی نہ دے کہ واللہ وہ بہت ہی اچھا ہے مگر یہ تمام شرائط اس کے متعلق ہیں جس کی برائی بھلائی نص سے ثابت نہ ہو۔ حضرات انبیاء خصوصاً حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آل و اصحاب کی تعریفیں کامل یقین سے کرے اور خوب کرے مثلاً میں کہہ سکتا ہوں کہ قسم رب تعالیٰ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ اللہ کے پیارے بندے ہیں، یوں ہی وہ حضرات جنہیں مخلوق ولی اللہ کہتی ہے انہیں ہم یقین سے ولی کہہ سکتے ہیں کہ مخلوق کی زبان خالق کا قلم ہے لہذا یہ حدیث نہ تو آیت قرآنیہ کے خلاف ہے نہ دوسری احادیث کے، حضور فرماتے ہیں انتم شهداء اللہ فی الارض۔

روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا جانتے ہو غیبت کیا ہے اسب نے عرض کیا اللہ رسول ہی خوب جانیں فرمایا تمہارا اپنے بھائی کا ناپسندیدہ ذکر کرنا ۲ عرض کیا گیا فرمائیے تو اگر میرے بھائی میں وہ عیب ہو جو میں کہتا ہوں ۳ فرمایا اگر اس میں وہ ہو جو کہتا ہے تو تو نے اس

کی غیبت کی اور اگر اس میں وہ نہ ہو جو تو کہتا ہے تو تو نے اسے بہتان لگایا ۴ (مسلم) اور ایک روایت میں ہے ۵ کہ جب تو اپنے بھائی کا وہ عیب بیان کرے جو اس میں ہے تو تو نے اس کی غیبت کی اور اگر تو وہ کہے جو اس نے نہ کیا ہو تو تو نے اسے بہتان لگایا ۶

۱ یعنی قرآن مجید میں ہے "لَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا" یعنی بعض مسلمان بعض کی غیبت نہ کریں، کیا جانتے ہو غیبت کیا ہے اور اس کی تفسیر کیا ہے۔

۲ یعنی کسی کے خفیہ عیب اس کے پس پشت بیان کرنا عیب خواہ جسمانی ہوں یا نفسانی دنیاوی یا دینی یا اس کی اولاد کے یا بیوی کے یا گھر کے خواہ زبان سے بیان کرو یا قلم سے یا اشارے سے، غرض کسی طرح سے لوگوں کو سمجھا دو حتیٰ کہ کسی لنگڑے یا ہلکے کی پس پشت نقل کرنا، لنگڑا کر چلنا یا ہلکا کر بولنا سب کچھ غیبت ہے یہ فرمان بہت وسیع ہے۔ (مرقات)

۳ سائل غیبت اور بہتان میں فرق نہ کر سکے وہ سمجھے کہ کسی کو جھوٹا بہتان لگانا غیبت ہے اس لیے انہوں نے یہ سوال کیا، وہ مایکروہ کے لفظ سے دھوکہ کھا گئے۔

۴ سبحان اللہ! کیا نفیس جواب ہے کہ غیبت سچے عیب بیان کرنے کو کہتے ہیں اور بہتان جھوٹے عیب بیان کرنے کو۔ غیبت ہوتا ہے سچ مگر ہے حرام، اکثر گالیاں سچی ہوتی ہیں مگر ہیں بے حیائی و حرام ہر سچ حلال نہیں ہوتا، خلاصہ یہ ہے کہ غیبت ایک گناہ ہے بہتان دو گناہ۔

۵ یہ روایت مسلم میں نہیں بلکہ امام بغوی نے شرح سنہ میں نقل فرمائی مگر مؤلف کے فیروایۃ کہنے سے دھوکا پڑتا ہے کہ یہ بھی مسلم ہی کی روایت ہے۔ (مرقات)

۶ غیبت و بہتان کا یہ فرق ضرور خیال رہے بہتان بہر حال برا ہے غیبت کبھی بری کبھی نہیں جیسا کہ ہم شروع باب میں عرض کر چکے کہ غیبت کے حرام ہونے کی چند شرطیں ہیں: کسی خاص کی ہوں وہ خاص شخص مسلمان ہو، وہ عیب بھی اس کا خفیہ ہو اور بیان بھی کرے بلا ضرورت۔ رہا بہتان وہ بہر حال حرام ہے خواہ کسی کو لگائے کسی طرح لگائے۔

روایت ہے حضرت عائشہ سے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضری کی اجازت مانگی فرمایا کہ اجازت دے دو یہ اس قبیلہ کا بُرا آدمی ہے پھر جب وہ بیٹھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے خندہ پیشانی کی اور کشادہ روئی فرمائی ۲ پھر جب وہ شخص چلا گیا تو جناب عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اس

کے متعلق ایسا ایسا فرمایا پھر اس کے اوپر خنداں پیشانی اور کشادہ روئی فرمائی۔^۱ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے فحش گو کب پایا؟ اللہ کے نزدیک بدترین درجہ والا قیامت کے دن وہ ہے جسے لوگ چھوڑ دیں اس کی شر سے ڈر کر اور ایک روایت میں ہے اس کے فحش سے خوف کر کے^۲ (مسلم، بخاری)

۱۔ حضور انور نے یہ بات اس وقت فرمائی جب کہ وہ ابھی حضور کے پاس پہنچا نہ تھا دروازہ پر ہی تھا یعنی اس کے پس پشت بیان فرمایا جو لغت غیبت ہے اس لیے صاحب مشکوٰۃ یہ حدیث یہاں اس باب میں لائے۔ اس شخص کا نام عیینہ ابن حصن تھا۔ مؤلفہ القلوب سے تھا، اپنی قوم کا سردار بہت سخت طبیعت تھا، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد مرتد ہو گیا، پھر حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر دوبارہ مسلمان ہوا مگر اس کا خاتمہ اسلام پر ہوا اس کا بھتیجا حرب ابن قیس پختہ مسلمان صاحب علم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خاص مقرب تھا، اس کا واقعہ وہ ہے جو بخاری شریف کتاب التفسیر میں ہے کہ یہ شخص اپنے اس بھتیجے کی معرفت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور آپ سے کہا کہ آپ انصاف نہیں کرتے ہم کو ہمارا حق نہیں دیتے، آپ ناراض ہوئے سزا دینی چاہی، حرب ابن قیس نے عرض کیا "خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ"۔ حضور یہ جاہل ہے آپ اس سے درگزر کریں۔ (مرقات، اشعہ)

۲۔ یعنی حضور مطابق عادت کریمہ کے بہت اخلاق سے پیش آئے کرم کریمانہ سے کلام فرمایا۔

۳۔ یہ کلام تو حضرت عروہ کا ہے اس لیے قلت نہ کہا بلکہ فقالت عائشہ فرمایا حضرت عائشہ کا ہی ہے مگر خود اپنے عمل کی حکایت اپنے نام سے کی۔ مقصد یہ ہے کہ حضور کا یہ عمل شریف غیبت میں تو داخل نہیں ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں اسے برا فرمایا اور سامنے اخلاق سے گفتگو فرمائی۔

۴۔ یعنی ہم دوست دشمن نیک و بد سب سے اخلاق ہی برتتے ہیں کسی سے کج خلقی سے پیش نہیں آتے تم کو ہمارا تجربہ ہے۔

۵۔ یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ ان سے نالاں ہوتے ہیں مگر اس سے ڈر کر اس کا احترام کرتے ہیں یہ انہیں میں سے ہے اگر میں اس کے سامنے وہ ہی کہتا جو اس کے پس پشت کہا تھا تو یہ میرے پاس آنا چھوڑ دیتا اور اس کی اصلاح نہ ہو سکتی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی شخص کا مشہور عیب پس پشت بیان کرنا غیبت نہیں، نیز لوگوں کو اس کی شر سے بچانے کے لیے اس کی شر پر مطلع کر دینا غیبت نہیں، نیز کسی کی اصلاح کے لیے اس کو برا نہ کہنا اس سے اخلاق سے پیش آنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر شخص کی اصلاح کے طریقے جدا گانہ ہیں حضور حکیم مطلق ہیں۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول

<p>اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ساری امت کو عافیت دی جاوے گی۔ سو اعلانیہ گناہ کرنے والوں کے ۲ اور اعلانیہ سے یہ بھی ہے ۳ کہ کوئی شخص رات میں کوئی کام کرے پھر صبح پائے کہ اللہ نے اس کا پردہ رکھ لیا مگر وہ کہے اے فلاں میں نے آج ایسا کیا ۴ حالانکہ رات میں اس کے رب نے اسے چھپا لیا وہ صبح کو اللہ کا پردہ خود ہی کھولنے لگا ۵ (مسلم، بخاری) اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث (جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو) دعوت کے باب میں ذکر کردی گئی۔</p>	
--	--

۱۔ معافی کے دو معنی ہو سکتے ہیں: ایک یہ کہ عفو سے یعنی رب تعالیٰ کی طرف سے معافی دی جاوے گی۔ دوسرے یہ کہ عافیت سے ہو یعنی اسے عافیت دی ہوئی ہے اس کی غیبت حرام ہے۔

۲۔ یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والوں کی نہ آخرت میں پردہ پوشی کی جاوے گی نہ دنیا میں، ان کی غیبت حرام ہوگی ان کی غیبت جائز ہے کہ وہ خود ہی اپنے پردہ دار نہیں۔

۳۔ مجانہ کے معنی اعلان بھی ہیں اور بے پرواہ بھی یہاں دونوں معنی درست ہیں۔

۴۔ یعنی اپنے چھپے گناہ خود ہی لوگوں پر ظاہر کرے اللہ تعالیٰ کی ستاری سے فائدہ اٹھا کر خفیہ توبہ نہ کرے۔

۵۔ اس بناء پر فقہاء فرماتے ہیں کہ چھپے گناہ کی چھپ کر توبہ کرے اعلان نہ کرے توبہ کے اعلان میں گناہ کا بھی اعلان ہوگا۔ یہ حکم حقوق عباد اور بعض شرعی سزاؤں کے علاوہ دیگر جرموں کے لیے ہے۔ اگر کسی کا حق ہم نے مار لیا اسے خبر نہ ہوئی تو ضرور اسے خبر دے اور حق ادا کرے، اگر خفیہ زنا کرایا ہے تو قاضی کے پاس اقرار کر کے سزا لے جیسے حضرت ماعز نے کہا تھا لہذا حدیث واضح ہے۔

۶۔ یعنی وہ حدیث کہ جو اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ یا اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے مصانج میں اس جگہ تھی ہم نے مناسبت کا لحاظ رکھتے ہوئے دعوت کے باب میں ذکر فرمادی، صاحب مشکوٰۃ نے رد و بدل بہت جگہ کیا۔

الفصل الثانی

دوسری فصل

<p>روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو جھوٹ چھوڑ دے جو کہ باطل چیز ہے۔ تو اس کے لیے جنت کے کنارہ میں گھر بنایا جائے گا ۲ اور جو لڑائی جھگڑے چھوڑ</p>	
---	--

دے حالانکہ حق پر ہو اس کیلئے بیچ جنت میں گھر بنایا
جاوے گا^۳ اور جس کے اخلاق اچھے ہوں تو اس کے
لیے جنت کے اوپری حصہ میں گھر بنایا جاوے گا
۴ (ترمذی) اور فرمایا یہ حدیث حسن ہے یونہی شرح سنہ
میں ہے مصابیح میں فرمایا غریب ہے ۵

۱۔ وہو باطل یا تو جملہ معترضہ ہے جو جھوٹ سے نفرت دلانے کے لیے ارشاد ہوا یعنی جھوٹ ہے ہی باطل چیز
اسے چھوڑنا ہی چاہیے یا یہ جملہ حالیہ ہے تو معنی یہ ہوں گے جو جھوٹ باطل ہے وہ چھوڑ دے اور جو جھوٹ مفید
ہے اس کے چھوڑنے کی ضرورت نہیں جیسے دو لڑے مسلمانوں میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا یا نیک بندے
کا اپنے کو گنہگار کہنا توبہ کرنا وغیرہ جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں۔ (ازمرقات و اشعہ)
۲۔ یعنی جنت کا ادنیٰ درجہ کیونکہ کنارہ ادنیٰ ہوتا ہے درمیان اعلیٰ مگر کنارہ سے مراد جنت کا اندرونی کنارہ ہے نہ کہ
بیرونی جنت۔

۳۔ یعنی جو کوئی لڑائی جھگڑا سے بچنے کے لیے اپنا حق بھی ظاہر نہ کرے یعنی حق پر ہو مگر اس پر لڑے نہیں اس کا
گھر جنت یعنی جنت کے اعلیٰ درجہ میں ہوگا۔ یہاں حق سے مراد دنیاوی حقوق ہیں نہ کہ دینی حقوق اگر کسی مسلمان
نے کسی کی زمین یا قرض مار لیا یہ لڑائی سے بچنے کے لیے پیچھے نہ پڑا صبر کر کے بیٹھ گیا بڑے درجے والا ہے مگر
جو دین حق کو برباد کرنا چاہے اس کا مقابلہ بقدر طاقت زبان قلم تلوار سے ضرور کرے۔
۴۔ سبحان اللہ! خوش خلقی کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے کہ اس سے جنت الفردوس نصیب ہوتی ہے مگر حسن خلق
کے لیے کوشش بھی کرے رب سے دعا بھی۔

۵۔ لغوی حسن غریب کے خلاف نہیں لہذا یہ حدیث حسن بھی ہے غریب بھی۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا تم جانتے ہو
کہ کون سی چیز زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرتی
ہے اللہ سے ڈر اور اچھی عادت کیا جانتے ہو کہ لوگوں
کو آگ میں کون کون سی چیز زیادہ لے جاتی ہے دو خالی چیزیں
منہ اور شرمگاہ^۲ (ترمذی، ابن ماجہ)

۱۔ تقویٰ کا ادنیٰ درجہ کفر و بدعتیگی سے بچنا ہے اور درمیانی درجہ گناہوں سے بچنا، اعلیٰ درجہ میں غافل کرنے والی
چیز سے بچنا ہے۔ یوں ہی خوش خلقی کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ کسی کو جانی مالی عزت کی ایذا نہ دے، اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ
برائی کا بدلہ بھلائی سے کرے یہ بہت اعلیٰ چیز ہے جسے خدا تعالیٰ نصیب کرے۔

۲ یعنی انسان منہ سے کفر بولتا ہے غیبتیں چغلیاں کرتا ہے، نوے فی صدی گناہ منہ سے ہی ہوتے ہیں، شرمگاہ سے گناہ کرتا ہے جو بدترین گناہ ہے عقل کو مغلوب کرنے والی دین برباد کرنے والی چیز شہوت ہے جس کی جگہ شرمگاہ ہے۔

روایت ہے حضرت بلال ابن حارث سے افرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی شخص اچھی بات بول دیتا ہے اس کی انتہا نہیں جانتا ۲ اس کی وجہ سے اس کے لیے اللہ کی رضا اس دن تک کے لیے لکھی جاتی ہے ۳ جب وہ اس سے ملے گا اور ایک آدمی بری بات بول دیتا ہے جس کی انتہا نہیں جانتا اللہ اس کی وجہ سے اپنی ناراضی اس دن تک لکھ دیتا ہے جب وہ اس سے ملے گا ۴ (شرح سنہ) اور مالک، ترمذی، ابن ماجہ نے اس کی مثل روایت کی۔

۱ یہ وہ بلال نہیں جو حضور انور کے مؤذن تھے وہ تو بلال ابن ابی رباح حبشی ہیں یہ بلال ابن حارث مزینی ہیں، ان کی کنیت ابو عبدالرحمن ہے، ۵۰۰ پانچ ہجری میں وفد مزینہ میں حضور کی خدمت میں آئے، حضور انور نے آپ کو فرع کے علاقہ کا حاکم مقرر فرمایا، فرع مدینہ منورہ سے پانچ دن کے راستہ پر ہے، فتح مکہ کے دن مزینہ کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، اسی ۸۰ سال آپ کی عمر ہوئی، ۶۰۰ ساتھ ہجری میں وفات پائی۔

۲ یعنی اسے خبر نہیں ہوتی کہ یہ بات جو میں بول رہا ہوں اللہ کے نزدیک کیسی عظیم الشان ہے یوں ہی بول دیتا ہے۔

۳ یہاں الی انتہاء کا نہیں اور حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ قیامت تک تو رب اس سے راضی رہے گا بعد میں ناراض ہو جاوے گا بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس رضا کا ظہور دنیا میں ہی نہیں بلکہ روز قیامت تک رہے گا جیسے رب نے شیطان سے فرمایا "إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ"۔ غرضکہ رحمت کے آثار کا ظہور ابدالاباد تک ہے اور عطا رب غفور بعد قیامت ہوگی۔ (اشعہ) غرضکہ اس فرمان سے مراد ابدالاباد ہے جیسے کہا جاتا ہے میں تجھ سے قیامت تک نہ بولوں گا یا تجھ سے قیامت تک خوش رہوں گا یعنی کبھی نہ بولوں گا یا ہمیشہ خوش رہوں گا۔

۴ یعنی کوئی بات ایسی بری بول دیتا ہے جس سے رب تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاتا ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ بہت سوچ سمجھ کر بات کیا کرے۔ حضرت علقمہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بہت سی باتوں سے بلال ابن حارث کی حدیث روک دیتی ہے۔ (مرقات) یعنی میں کچھ بولنا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث سامنے آجاتی ہے اور میں خاموش ہو جاتا ہوں۔

روایت ہے بہز بن حکیم سے وہ اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے راوی افرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرابی ہے اس

<p>۱۔ ہذا ابن حکیم ابن معاویہ ابن حیدہ قشیری بصری تابعی ہیں، ثقہ ہیں، ان کے والد حکیم ابن معاویہ کی صحابیت میں اختلاف ہے، معاویہ ابن حیدہ صحابی ہیں مگر صاحب مشکوٰۃ نے اپنی کتاب اکمال میں ان کا ذکر نہ فرمایا۔ (مرقات)</p> <p>۲۔ لوگوں کو ہنسائے کے لیے تو جھوٹ بولنا ہمیشہ ہی جرم بلکہ ذیل جرم مگر لوگوں کو منانے کے لیے سچی بات کہنا اگر کبھی کبھی ہو تو جرم نہیں۔ خوش طبعی اچھی چیز ہے مگر اس کا عادی بن جانا گناہ ہے، کسی پریشان یا مغموم کو ہنسا دینے کے لیے اچھی و سچی دل لگی کی بات کہہ دینا ثواب ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسا دینے کے لیے اپنا گھریلو واقعہ بیان فرمایا جب کہ حضور نے اپنی ازواج پاک سے ایلاء کیا تھا یہ سنت فاروقی ہے۔ بہر حال ایسے جائز کاموں میں بھی اعتدال چاہیے ان کا عادی بن جانا اچھا نہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ خوش طبعی کرنا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سی خوش طبعی کرے جو بالکل حق ہوتی تھی۔ (مرقات)</p> <p>۳۔ ویل کے معنی ہیں خرابی، افسوس، دوزخ کے ایک طبقہ کا نام بھی ویل ہے۔ یہاں بمعنی خرابی۔ تین بار ویل فرمانے میں اس جانب اشارہ ہے کہ ایسے شخص کیلئے دنیا میں بھی خرابی ہے، برزخ میں بھی، آخرت میں بھی۔</p>	<p>۱۔ ہذا ابن حکیم ابن معاویہ ابن حیدہ قشیری بصری تابعی ہیں، ثقہ ہیں، ان کے والد حکیم ابن معاویہ کی صحابیت میں اختلاف ہے، معاویہ ابن حیدہ صحابی ہیں مگر صاحب مشکوٰۃ نے اپنی کتاب اکمال میں ان کا ذکر نہ فرمایا۔ (مرقات)</p> <p>۲۔ لوگوں کو ہنسائے کے لیے تو جھوٹ بولنا ہمیشہ ہی جرم بلکہ ذیل جرم مگر لوگوں کو منانے کے لیے سچی بات کہنا اگر کبھی کبھی ہو تو جرم نہیں۔ خوش طبعی اچھی چیز ہے مگر اس کا عادی بن جانا گناہ ہے، کسی پریشان یا مغموم کو ہنسا دینے کے لیے اچھی و سچی دل لگی کی بات کہہ دینا ثواب ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسا دینے کے لیے اپنا گھریلو واقعہ بیان فرمایا جب کہ حضور نے اپنی ازواج پاک سے ایلاء کیا تھا یہ سنت فاروقی ہے۔ بہر حال ایسے جائز کاموں میں بھی اعتدال چاہیے ان کا عادی بن جانا اچھا نہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ خوش طبعی کرنا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سی خوش طبعی کرے جو بالکل حق ہوتی تھی۔ (مرقات)</p> <p>۳۔ ویل کے معنی ہیں خرابی، افسوس، دوزخ کے ایک طبقہ کا نام بھی ویل ہے۔ یہاں بمعنی خرابی۔ تین بار ویل فرمانے میں اس جانب اشارہ ہے کہ ایسے شخص کیلئے دنیا میں بھی خرابی ہے، برزخ میں بھی، آخرت میں بھی۔</p>
--	--

<p>روایت ہے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ کوئی بات کرتا ہے نہیں کہتا مگر اس لیے کہ اس سے لوگوں کو ہنسائے اس کی وجہ سے وہ آسمان و زمین کے فاصلہ سے زیادہ نیچا گر جاتا ہے ۱۔ وہ اپنی زبان سے پھسلتا ہے اس سے سخت پھسلنی جو اپنے قدم سے پھسلتا ہے ۲۔ (بیہقی شعب الایمان)</p>	<p>۱۔ ہذا ابن حکیم ابن معاویہ ابن حیدہ قشیری بصری تابعی ہیں، ثقہ ہیں، ان کے والد حکیم ابن معاویہ کی صحابیت میں اختلاف ہے، معاویہ ابن حیدہ صحابی ہیں مگر صاحب مشکوٰۃ نے اپنی کتاب اکمال میں ان کا ذکر نہ فرمایا۔ (مرقات)</p> <p>۲۔ لوگوں کو ہنسائے کے لیے تو جھوٹ بولنا ہمیشہ ہی جرم بلکہ ذیل جرم مگر لوگوں کو منانے کے لیے سچی بات کہنا اگر کبھی کبھی ہو تو جرم نہیں۔ خوش طبعی اچھی چیز ہے مگر اس کا عادی بن جانا گناہ ہے، کسی پریشان یا مغموم کو ہنسا دینے کے لیے اچھی و سچی دل لگی کی بات کہہ دینا ثواب ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسا دینے کے لیے اپنا گھریلو واقعہ بیان فرمایا جب کہ حضور نے اپنی ازواج پاک سے ایلاء کیا تھا یہ سنت فاروقی ہے۔ بہر حال ایسے جائز کاموں میں بھی اعتدال چاہیے ان کا عادی بن جانا اچھا نہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ خوش طبعی کرنا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سی خوش طبعی کرے جو بالکل حق ہوتی تھی۔ (مرقات)</p> <p>۳۔ ویل کے معنی ہیں خرابی، افسوس، دوزخ کے ایک طبقہ کا نام بھی ویل ہے۔ یہاں بمعنی خرابی۔ تین بار ویل فرمانے میں اس جانب اشارہ ہے کہ ایسے شخص کیلئے دنیا میں بھی خرابی ہے، برزخ میں بھی، آخرت میں بھی۔</p>
---	--

۱۔ اس فرمان عالی سے آج کل کے ڈوم مراٹھی مسخرے، بھانڈ بھنڈیلے عبرت پکڑیں جو لوگوں کو ہنسا کر گزارہ کرتے ہیں جن کی کمائی صرف لوگوں کی ہنسائی ہے، نیز اس سے وہ واعظین بھی عبرت پکڑیں جو منبر رسول پر وعظ کرتے ہیں صرف ہنسائے کے لیے ان کے وعظ کی کامیابی لوگوں کے قہقہے سے ہوتی ہے۔ پناہ بخدا ان کے وعظ میں پتہ نہیں چلتا کہ دین کا وعظ ہو رہا ہے یا سینما کا کوئی دل لگی شو۔

۲۔ یعنی پاؤں کی پھسلن سے زبان کی لغزش زیادہ خطرناک ہے کہ پاؤں کی لغزش سے بدن چوٹ کھاتا ہے مگر زبان کی لغزش سے دل، جان، ایمان زخمی ہوتا ہے۔ زبان کی لغزش سے ہی قتل و خون ہوتے ہیں، زبان ہی کی لغزش سے انسان کا فرو بے دین ہو جاتا ہے ابلیس اپنی زبان کی لغزش کی سزا اب تک پارہا ہے۔

<p>روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاموش رہا نجات پاگیا</p>	<p>۱۔ ہذا ابن حکیم ابن معاویہ ابن حیدہ قشیری بصری تابعی ہیں، ثقہ ہیں، ان کے والد حکیم ابن معاویہ کی صحابیت میں اختلاف ہے، معاویہ ابن حیدہ صحابی ہیں مگر صاحب مشکوٰۃ نے اپنی کتاب اکمال میں ان کا ذکر نہ فرمایا۔ (مرقات)</p> <p>۲۔ لوگوں کو ہنسائے کے لیے تو جھوٹ بولنا ہمیشہ ہی جرم بلکہ ذیل جرم مگر لوگوں کو منانے کے لیے سچی بات کہنا اگر کبھی کبھی ہو تو جرم نہیں۔ خوش طبعی اچھی چیز ہے مگر اس کا عادی بن جانا گناہ ہے، کسی پریشان یا مغموم کو ہنسا دینے کے لیے اچھی و سچی دل لگی کی بات کہہ دینا ثواب ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسا دینے کے لیے اپنا گھریلو واقعہ بیان فرمایا جب کہ حضور نے اپنی ازواج پاک سے ایلاء کیا تھا یہ سنت فاروقی ہے۔ بہر حال ایسے جائز کاموں میں بھی اعتدال چاہیے ان کا عادی بن جانا اچھا نہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ خوش طبعی کرنا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سی خوش طبعی کرے جو بالکل حق ہوتی تھی۔ (مرقات)</p> <p>۳۔ ویل کے معنی ہیں خرابی، افسوس، دوزخ کے ایک طبقہ کا نام بھی ویل ہے۔ یہاں بمعنی خرابی۔ تین بار ویل فرمانے میں اس جانب اشارہ ہے کہ ایسے شخص کیلئے دنیا میں بھی خرابی ہے، برزخ میں بھی، آخرت میں بھی۔</p>
--	--

۱۔ (احمد، ترمذی، دارمی، بیہقی شعب الایمان)

۱۔ اس فرمان عالی کے دو مطلب ہو سکتے ہیں: ایک یہ کہ جو میری بات سے خاموش رہا وہ دنیا و دین کی آفات سے نجات پا گیا۔ دوسرے یہ کہ جس نے خاموشی اختیار کی وہ دونوں جہاں کی بلاؤں سے محفوظ رہا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ کلام چار قسم کے ہیں: خالص مضر، خالص مفید، مضر بھی مفید بھی، نہ مضر نہ مفید۔ خالص مضر سے ہمیشہ پرہیز ضروری ہے، خالص مفید کلام ضرور کرے، جو کلام مضر بھی ہو مفید بھی اس کے بولنے میں احتیاط کرے۔ بہتر ہے کہ نہ بولے اور چوتھی قسم کے کلام میں وقت ضائع کرنا ہے ان کلاموں میں امتیاز کرنا مشکل ہے لہذا خاموشی بہتر ہے۔ (اشعہ)

روایت ہے حضرت عقبہ ابن عامر سے افرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو میں نے عرض کیا کہ نجات کا ذریعہ کیا ہے ۲ فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو ۳ اور تم کو تمہارا گھر کافی رہے ۴ اور اپنی خطاؤں پر رو ۵۔ (احمد، ترمذی)

۱۔ آپ قبیلہ جمینہ سے ہیں، امیر معاویہ کی طرف سے مصر کے حاکم رہے پھر معزول کر دیئے گئے، مصر میں ہی میں آپ کی وفات ہوئی ۵۸ھ میں۔ (اکمال)

۲۔ یعنی ہم دین و دنیا کی مصیبتوں سے کیسے بچیں دنیا میں آفتیں تو گرد و غبار کی طرح پھیلتی ہیں ان سے بچاؤ کی تدبیر کیا ہے۔

۳۔ املک الف کے کسرہ سے باب ضرب کا امر ہے ملک بمعنی قبضہ قابو ہے یعنی اپنی زبان کو قبضہ میں رکھو اس کی حفاظت کرو بری بات بولنے سے روکو۔

۴۔ یعنی بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جاؤ لوگوں کے پاس بلا وجہ نہ جاؤ گھر سے نہ گھبراؤ اپنے گھر کی خلوت کو غنیمت جانو کہ اس میں صدہا آفتوں سے امان ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ سکوت، لزوم بیوت اور قناعت بالقوت الی ان بیوت امان کی چابی ہے یعنی خاموشی، گھر میں رہنا، رب کی عطا پر قناعت، موت تک اس پر قائم رہنا۔

۵۔ یعنی اپنے گزشتہ گناہوں پر نادم ہو کر رونا اختیار کرو دوسروں کی عیب جوئی کی بجائے اپنی عیب جوئی کرو۔

روایت ہے حضرت ابو سعید سے اسے مرفوع فرمایا کہ فرمایا جب انسان سویرا پاتا ہے تو سارے اعضاء زبان کی خوشامد کرتے ہیں ۲ کہتے ہیں ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کہ ہم تیرے ساتھ ہیں تو اگر سیدھی رہے گی ہم سیدھے رہیں گے اور اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم ٹیڑھے ہوں گے ۳۔ (ترمذی)

۱۔ چونکہ راوی کو یہ یاد نہ رہا کہ حضرت ابو سعید خدری نے کن الفاظ سے حدیث کو مرفوع کیا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا یا خالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے رفعہ کہہ دیا۔ (مرقات)

۲ تکفر بنا ہے کفر سے بمعنی ذلت و عاجزی و خواری، کہا جاتا ہے کفر الیہودی یعنی یہودی ذلیل ہو گیا اپنے صاحب کے آگے جھک گیا۔

۳ یعنی نفع نقصان راحت و آرام تکالیف و آلام میں ہم تیرے ساتھ وابستہ ہیں اگر تو خراب ہوگی ہماری شامت آجاوے گی تو درست ہوگی ہماری عزت ہوگی۔ خیال رہے کہ زبان دل کی ترجمان ہے اس کی اچھائی برائی دل کی اچھائی برائی کا پتہ دیتی ہے۔ عرب کہتے ہیں: **لسان الانسان الہ البیان للکفر والایمان** لہذا یہ حدیث اس حدیث کے خلاف نہیں کہ دل کے درست ہو جانے سے تمام جسم درست ہو جاتا ہے کہ دل و زبان کا حال یکساں ہے، بارہا منافقین کی زبان ان کے دل کا نشان دے دیتی تھی، دل دیگ ہے زبان اس کا چمچہ ہے۔

روایت ہے حضرت علی ابن حسین سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک چھوڑ دینا ہے اس کا جو اسے نفع نہ دے ۲ (مالک، احمد) اور ابن ماجہ نے حضرت ابوہریرہ سے اور ترمذی و بیہقی نے شعب الایمان میں ان دونوں سے روایت کی۔

۱ علی ابن حسین ابن علی یعنی امام زین العابدین آپ کے فضائل و مناقب بارہا ہم اسی کتاب میں عرض کر چکے ہیں۔
۲ یعنی کامل مسلمان وہ ہے جو ایسے کلام ایسے کام ایسی حرکات و سکنات سے بچے جو اس کے لیے دین یا دنیا میں مفید نہ ہوں، وہ کام یا کلام کرے جو اسے یا دنیا میں مفید ہو یا آخرت میں۔ سبحان اللہ! ان دو کلموں میں دونوں جہان کی بھلائی وابستہ ہے۔ ایک بزرگ کسی محل پر گزرے مالک سے پوچھا کہ تو نے یہ مکان کب بنایا ہے فوراً بولے کہ میں نے یہ کلام بے فائدہ کیا اس کے کفارہ میں ایک سال روزے رکھے۔ اپنے نفس کا حساب کرو تاکہ قیامت کا حساب آسان ہو۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے وفات پائی تو کسی نے کہا کہ مبارک ہے جنت کی! تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ شاید غیر مفید خبر میں گفتگو کی یا نہ گھٹنے والی چیز میں بخل کیا ہو ۲ (ترمذی)

۱ یعنی میری طرف سے جنت کی مبارک باد قبول کر کہ تو مؤمن متقی صحابی ہو کر دنیا سے گیا اس سے بڑھ کر کیا درجہ ہو سکتا ہے، یہ خطاب اس میت سے ہے۔

۲ مطلب یہ ہے کہ فوری جنتی ہونے کا فیصلہ کسی کے لیے نہیں کیا جاسکتا۔ ممکن ہے کہ اس شخص نے بے کار بات کر لی ہو یا مال یا علم میں بخل کیا ہو اس کے حساب میں گرفتار ہو جنت کا داخلہ اس کے حساب سے فراغت کے بعد میسر ہو۔

روایت ہے حضرت سفیان ابن عبد اللہ ثقفی سے افرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جن چیزوں کا آپ مجھ پر خوف کرتے ہیں ان میں زیادہ خطرناک کیا چیز ہے ۲ فرمایا کہ آپ نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا یہ ۳ ترمذی اور اسے صحیح کہا۔

۱ آپ کا نام سفیان ابن عبد اللہ ابن ربیعہ ہے، کنیت ابو عمرو، قبیلہ بنی ثقیف سے ہیں، طائف کے رہنے والے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں طائف کے حاکم رہے۔

۲ یعنی میرے اعضاء سارے ہی خطرناک ہیں مگر ان سب میں زیادہ خطرناک کون سا عضو ہے جو مجھے بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔

۳ حضور انور نے خود سائل کی زبان نہ پکڑی اس لیے کہ اس میں تکلف ہوتا اور یہ احتمال ہوتا کہ شاید صرف ان کی زبان ہی خطرناک ہوگی دوسروں کی نہیں اپنی زبان شریف پکڑنے میں یہ دونوں باتیں نہیں، نیز اشارہ کیا نام نہ لے دیا کہ اشارہ فرمانے میں زیادہ اہتمام ہے، چونکہ کفر و شرک اور اکثر بڑے گناہ زبان سے ہوتے ہیں، نیز زیادہ گناہ اور ہر وقت گناہ زبان سے ہوتے ہیں اس لیے اسی کو زیادہ خطرناک قرار دیا دیگر اعضاء کے گناہوں میں بھی زبان کا دخل ہوتا ہے چوری، زنا، شراب خوری، قتل وغیرہ تمام جرموں میں پہلے زبان کام کرتی ہے پھر باقی اعضاء کہ ان کاموں کے مشورے زبان سے ہی ہوتے ہیں، میدان زبان بناتی ہے پھر اس پر چلتے ہیں باقی اعضاء، یہ ہی حال نیکیوں کا ہے کہ زیادہ نیکیاں زبان سے ہوتی ہیں اور باقی اعضاء کی نیکیوں میں بھی زبان کا حصہ ضرور ہوتا ہے دوسرے اعضاء کی نیکیاں خاص وقتوں میں ہوتی ہیں مگر زبان کی نیکیاں ہر وقت ہوتی رہتی ہیں۔

روایت ہے حضرت ابن عمر سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس سے ایک میل دور ہو جاتا ہے اس بدبو کی وجہ سے جو آتی ہے ۲ (ترمذی)

۱ فرشتے سے مراد یا تو نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہے یا حفاظت کرنے والا فرشتہ یا کوئی خاص رحمت کا فرشتہ، گناہ لکھنے والا فرشتہ دور نہیں ہوتا فرشتوں کے مزاج مختلف ہیں۔ میل سے مراد یا تو یہ ہی شرعی میل ہے یعنی فرسخ کا تہائی حصہ یا مراد ہے تاحد نظر زمین۔

۲ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھی بری باتوں نیک و بد اعمال میں خوشبو اور بدبو ہے بلکہ ان میں اچھی بری لذتیں بھی ہیں مگر یہ صاف دماغ والوں کو صاف طبیعت والوں کو ہی محسوس ہوتی ہیں اللہ رسول کے نام میں وہ لذت ہے جو کسی چیز ہی میں نہیں مولانا محمد بشیر صاحب فرماتے ہیں شہد سے میٹھا محمد نام، میم سے ہیں محبوب وہ رب کے، ح سے حاکم عجم و عرب کے، دوسری میم سے مالک سب کے، دال سے داتا دونوں جہان کے فیض ہے ان کا عام شہد سے میٹھا محمد نام

میم ے توحید پلائے اور ح حق سے جا کے ملائے، دوسری میم مراد لائے۔

دل سے دل آرام شہد سے بیٹھا محمد نام

روایت ہے حضرت سفیان ابن اسد حضرمی سے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ بری خیانت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کرے جس میں وہ تجھے سچا سمجھتا ہو اور تو اس میں جھوٹا ہو ۱ (ابوداؤد)	
---	--

۱ یعنی جھوٹ بہر حال برا ہے مگر اس شخص سے جھوٹ بولنا جو تمہیں سچا سمجھتا ہو تم پر اعتماد کرتا ہو یہ بہت ہی برا ہے کہ اس میں جھوٹ بھی ہے اور دھوکا فریب بھی، یوں ہی اللہ رسول سے جھوٹ بولنا بڑا ہی جرم ہے کہ یہ جھوٹ بھی ہے، بے حیائی بے غیرتی، بے شرمی بھی۔ اللہ تعالیٰ اپنا خوف اپنے حبیب کی شرم نصیب کرے کہ یہ دو چیزیں ہی گناہوں سے بچاتی ہیں۔

روایت ہے حضرت عمار سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو دنیا میں دو منہ والا ہوگا ۱ قیامت کے دن اس کی زبان آگ کی ہوگی ۲ (دارمی)	
---	--

۱ دو منہ والا وہ شخص ہے جو سامنے تعریف کرے پیچھے برائی یا سامنے دوستی ظاہر کرے پیچھے دشمنی یا دو لڑے ہوئے آدمیوں کے پاس جاوے اس سے ملے تو اس کی سی کہے دوسرے سے ملے تو اس کی سی کہے ہر ایک کا ظاہری دوست بنے۔

۲ حدیث شریف بالکل ظاہر پر ہے کسی تاویل کی ضرورت نہیں جو رب دنیا میں مٹی کی زبان دے سکتا ہے وہ قیامت کے بعد آگ کی بھی زبان دے سکتا ہے اس کی قدرت سے کچھ بعید نہیں اس زبان میں جو سوزش اور جلن ہوگی وہ ظاہر ہے۔

روایت ہے حضرت ابن مسعود سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مؤمن نہ تو طعنہ باز ہوتا ہے اور نہ لعنت باز نہ فحش گو نہ بے حیا ۱ (ترمذی، بیہقی شعب الایمان) اور بیہقی کی دوسری روایت میں ہے کہ نہ فحش گو نہ بے حیا اور ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔	
--	--

۱ یعنی یہ عیوب سچے مسلمان میں نہیں ہوتے اپنے عیب نہ دیکھنا دوسرے مسلمانوں کے عیب ڈھونڈھنا ہر ایک کو لعن طعن کرنا اسلامی شان کے خلاف ہے یہ حدیث بہت جامع ہے۔ بعض لوگ جانوروں کو، ہوا کو، گالیاں دیتے

ہیں، بعض کے ہاں حضرات صحابہ کو گالیاں دینا عبادت ہے نعوذ باللہ بعض لوگ گالی پہلے دیتے ہیں بات پیچھے کرتے ہیں سب لوگ اس سے عبرت پکڑیں۔

روایت ہے حضرت ابن عمر سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان لعنت کرنے والا نہیں ہوتا اور ایک روایت میں ہے کہ مؤمن کو لائق نہیں کہ بہت لعن طعن کرنے والا ہو۔ (ترمذی)	
--	--

۱ یعنی کامل مسلمان لعن طعن کرنے کا عادی نہیں ہوتا کہ بات بات پر لعنت کرتا رہے اتفاقیہ کبھی منہ سے نکل جانا اس کے خلاف نہیں۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت سمہ ابن جندب سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ نہ تو اللہ کی لعنت سے لعنت کرو اور نہ اللہ کے غضب سے نہ دوزخ سے اور ایک روایت میں ہے کہ نہ آگ سے ۲ (ترمذی، ابوداؤد)	
---	--

۱ یعنی یہ نہ کہو کہ تجھ پر خدا کی لعنت اللہ کی پھٹکار، نہ یہ کہو کہ تجھ پر اللہ کا غضب اللہ کا قہر وغیرہ، لعنت و غضب کی بددعا نہ کرو نہ یہ کہو کہ تو جہنم میں جائے یا تیرا ٹھکانہ دوزخ ہو یا تجھے خدا دوزخ میں یا آگ میں ڈالے۔ ۲ خیال رہے کہ یہ لعنت و پھٹکار اور یہ بددعائیں کسی معین مسلمان کو منع ہیں غیر معین کو اس کے وصف سے لعنت کرنا بالکل جائز ہے جیسے "لَعَنَتَ اللَّهُ عَلَى الْكَذِبِينَ" رہے مشرکین و کفار اگر ان کا کفر پر مرنا یقین سے معلوم ہو تو انہیں نام لے کر لعنت کرنا جائز ہے ورنہ نہیں۔ بہر حال لعنت بددعائیں کوئی خاص عبادت نہیں کہ اس کی عادت نہ ڈالے۔

روایت ہے حضرت ابوالدرداء سے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ کوئی بندہ جب کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو لعنت آسمان کی طرف چڑھ جاتی ہے تو اس کے سامنے آسمان کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں پھر وہ زمین کی طرف لوٹتی ہے اور اس کے سامنے زمین کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں ۲ پھر وہ دلہنے بائیں پھرتی ہے ۳ پھر جب جگہ نہیں پاتی تو اس کی طرف لوٹتی ہے جس پر لعنت کی گئی تو اگر وہ اس کا اہل ہو تو فنبھا ورنہ کہنے والے کی طرف لوٹ	
---	--

جاتی ہے ۴۔ (ابوداؤد)

۱۔ جیسے غبار دھواں وغیرہ بذاتِ خود اوپر چڑھتے ہیں ایسے ہی لعنت و پھٹکار بھی اوپر چڑھتی ہے مگر اسے آسمان میں داخلہ کی اجازت نہیں ہوتی کہ وہاں اس کا مستحق کوئی نہیں۔

۲۔ لہذا وہ لعنت زمین میں نہیں دھنس سکتی کہ وہاں بھی اس کا مستحق کوئی نہیں۔ خیال رہے کہ ابلیس اور اس کی ذریت نہ تو آسمان میں رہتے ہیں نہ زمین کے اندر بلکہ اوپر اوپر ہی مارے مارے پھرتے ہیں لہذا اس فرمان پر کوئی غبار نہیں۔

۳۔ یعنی لعنت اس حیران پریشان چیز کی طرح دوڑتی گھومتی ہے جسے اپنا ٹھکانہ معلوم نہ ہو اور تلاش ٹھکانہ کے لیے حیران پریشان گھومے یا بطور تمثیل ارشاد ہوا ہے یا واقعہ ایسے ہی ہوتا ہے کیونکہ ہمارے تمام قول و فعل ایک شکل و حال رکھتے ہیں۔

۴۔ بہر حال لعنت یا تو ملعون پر پڑتی ہے اگر وہ اسکا اہل ہو ورنہ خود لاعن پر لہذا لعنت کرنا چاہیے ہی نہیں۔ سوچو کہ ان کا حال کیا ہوگا جو دن رات حضرات صحابہ پر تمرا اور لعن طعن کرتے رہتے ہیں، اسی طرح جو لوگ جانوروں کو، دھوپ کو، ہوا کو لعنت کر دیتے ہیں، بیماریوں کو کوستے پیٹتے ہیں اس سب کا وبال خود ان پر ہی پڑتا ہے۔

روایت ہے حضرت ابن عباس سے کہ ایک شخص کی چادر ہوا نے اس پر سے اڑادی اس نے ہوا پر لعنت کی ۱۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر لعنت نہ کرو کہ یہ تو زیر فرمان ہے ۲۔ اور یقیناً جو کسی ایسی چیز پر لعنت کرے جو اس کی اہل نہ ہو تو لعنت اس پر ہی لوٹتی ہے ۳۔ (ترمذی، ابوداؤد)

۱۔ جیسے آج بعض لوگ بیماریوں وغیرہ پر لعنت کر دیتے ہیں یہ سخت برا ہے۔
۲۔ ہوا کا نرم و سخت چلنا تیری چادر کا اڑا دینا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے ان میں اس کا کوئی قصور نہیں پھر اس پر لعنت کیسی۔

۳۔ یعنی لعنت کرنے کا گناہ اس پر پڑے گا خود لعنت پھٹکار رحمت سے دوری خود اس کو ملے گی۔ معلوم ہوا کہ لعنت اور رحمت اپنے مستحق کو جانتی پہچانتی ہیں ان کے ٹھکانوں کو بھی جانتی ہیں حدیث اپنے ظاہر پر ہے کسی تاویل کی ضرورت نہیں۔

روایت ہے حضرت ابن مسعود سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے کوئی صحابی کسی کی طرف سے کوئی بات نہ پہنچائے ۱۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس صاف سینہ آیا کروں ۲۔ (ابوداؤد)

۱ یعنی اگر کوئی مجھے میرے پیچھے برا کہے تو تم اس کی بات مجھ سے نہ کہو۔ خیال رہے کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام لیا مگر ہم کو قانون بتایا کہ کوئی کسی کی غیبت اس تک نہ پہنچائے ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دلوں کی گہرائیوں کی بات گھروں کے اندرونی حالات سے خبردار ہیں ان سے کوئی چیز مخفی نہیں، نیز کوئی صحابی حضور انور کی شان میں گستاخی نہیں کرتے تھے نہ سامنے نہ پیچھے حضور کی گستاخی کفر ہے۔ رہے منافقین حضور انور ان سے ناراض تھے خواہ کوئی انکی بات پہونچاتا یا نہ پہونچاتا۔ بہر حال حدیث بالکل واضح ہے اس پر نہ وہابی اعتراض کر سکتے ہیں نہ شیعہ۔

۲ کہ کسی کی عداوت کسی سے نفرت دل میں نہ ہوا کرے یہ بھی ہم لوگوں کے لیے بیان قانون ہے کہ اپنے سینے صاف رکھو تاکہ ان میں مدینہ کے انوار دیکھو ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ رحمت نور کرامت کا گنجینہ ہے وہاں کدورت کی پہنچ نہیں۔

روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کو صفیہ رضی اللہ عنہا سے یہ ہے کہ وہ ایسی ایسی ہیں یعنی پستہ قد! تو فرمایا تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر اس کو دریا میں ملادیا جائے تو اسے رنگین کر دے (۲) (احمد، ترمذی، ابوداؤد)

۱ اس طرح کہ جناب عائشہ نے باشت دکھا کر فرمایا کہ صفیہ اتنی بڑی ہیں یعنی میرے باشت کی برابر یہ عرض و معروض حضرت صفیہ بنت جہی کے پس پشت ہوئی اس لیے اسے غیبت کہا گیا۔ معلوم ہوا کہ غیبت اشارہ سے بھی ہو جاتی ہے۔

۲ یعنی بظاہر یہ بات چھوٹی سی معلوم ہوتی ہے مگر اتنی بڑی ہے کہ اگر اس رنگت کو پوڑیا کی شکل دے دی جاوے اور اسے سمندر میں گھول دیا جاوے تو سارے سمندر کو رنگین کر دے تو یہ تمہارے دل کو یقیناً گدلا کر دے گی تمہارے نیک اعمال کا رنگ بھی بگاڑ دے گی، اس سے توبہ کرو اور آئندہ کبھی کسی کی غیبت نہ کرو۔ اس حدیث سے دو مسئلے معلوم ہوئے: ایک یہ کہ حضرات صحابہ کرام گناہوں سے معصوم نہیں، معصوم یا فرشتے ہیں یا حضرات انبیاء کرام، یہ حضرات عادل ہیں کہ گناہ پر جتے نہیں توبہ کر لیتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ غیبت حق العبد جب ہے جب کہ اس کی خبر اس کو پہنچ جاوے جس کی غیبت کی گئی ورنہ حق اللہ ہے کہ توبہ سے معاف ہو جاتی ہے، دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کو جناب صفیہ سے معافی مانگنے کا حکم نہ دیا کیونکہ حضرت صفیہ کو اس کی خبر نہ ہوئی لہذا یہ حق اللہ رہی۔

روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں ہوتی بے حیائی کسی چیز میں مگر اسے عیب ناک کر دیتی ہے اور نہیں

ہوتی شرم کسی چیز میں مگر اسے زینت دے دیتی ہے
۱۔ (ترمذی)

۱۔ یعنی اگر بے حیائی اور حیا و شرم انسان کے علاوہ اور مخلوق میں بھی ہوں تو اسے بھی بے حیائی خراب کر دے اور حیا اچھا کر دے تو انسان کا کیا پوچھنا حیا ایمان کی زینت، انسانیت کا زیور ہے، بے حیائی انسانیت کے دامن پر بدنما دھبہ ہے۔

روایت ہے حضرت خالد ابن معدان سے ۱۔ وہ حضرت معاذ سے راوی فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اپنے بھائی کو کسی گناہ کی عار دلائے ۲۔ تو وہ نہ مرے گا حتیٰ کہ خود بھی کرے گا ۳۔ یعنی وہ گناہ جس سے وہ توبہ کر چکا ہے ۴۔ (ترمذی) اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے اور اس کی اسناد متصل نہیں کیونکہ خالد نے معاذ ابن جبل کو نہیں پایا ۵۔

۱۔ آپ جلیل القدر عظیم الشان تابعی ہیں، آپ کی کنیت ابو عبد اللہ ہے، ملک شام میں مقام حمص کے رہنے والے ہیں، قبیلہ کلاع سے ہیں، ستر ۶۰ صحابہ سے ملاقات کی، ۱۰۴ھ ایک سو چار ہجری میں مقام طرطوس میں آپ کی وفات ہوئی وہاں ہی قبر شریف ہے۔

۲۔ گناہ سے وہ گناہ مراد ہے جس سے وہ توبہ کر چکا ہے یا وہ پرانا گناہ جسے لوگ بھول چکے یا خفیہ گناہ جس پر لوگ مطلع نہ ہوں اور عار دلانا توبہ کرانے کے لیے نہ ہوں محض غصہ اور جوش غضب سے ہو یہ تیمود خیال میں رہیں۔ ۳۔ یعنی اپنی موت سے پہلے یہ گناہ خود کرے گا اور اس میں بدنام ہوگا مظلوم کا بدلہ ظالم سے خود رب تعالیٰ لیتا ہے۔ ۴۔ یہ تفسیر حضرت امام احمد ابن حنبل کی ہے کہ یہاں گناہ سے مراد وہ گناہ ہے جس سے گنہگار توبہ کر چکا ہے ایسے گناہ کا ذکر بھی نہیں چاہیے جس گناہ میں بندہ گرفتار ہے، اس سے عار دلانا تاکہ توبہ کرے یہ تو تبلیغ ہے اس پر ثواب ہے۔

۵۔ یعنی خالد ابن معدان نے معاذ ابن جبل کا زمانہ نہ پایا کیونکہ حضرت معاذ کی وفات ۱۸ھ اٹھارہ میں ہوئی اور خالد کی پیدائش ۱۸ھ کے بعد ہوئی۔ خیال رہے کہ اتصال کے لیے راوی کا اپنے شیخ سے ملاقات کرنا ضروری نہیں صرف ہم زمانہ ہونا کافی ہے، تمام محدثین کا اس پر اتفاق ہے ہاں امام بخاری کے ہاں ملاقات ضروری ہے۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت واہد سے ۱۔ فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی پر لعن طعن ظاہر نہ کرو ۲۔ ورنہ اللہ اس پر رحم کر دے گا اور تجھے مبتلا کر دے گا ۳۔ (ترمذی) اور فرمایا یہ حدیث حسن ہے غریب ہے۔

۱۔ اوائلہ ابن اسحق لیثی صحابی ہیں، جب حضور انور غزوہ تبوک کے لیے جارہے تھے تو آپ ایمان لائے، تین سال حضور کی خدمت میں رہے، اصحاب صفہ سے تھے ایک سو برس عمر پائی بیت المقدس میں وفات ہوئی۔ (مرقات) آپ مشہور صحابی ہیں۔

۲۔ یعنی کسی مسلمان کو دینی یا دنیاوی آفت میں مبتلا دیکھ کر اس پر خوشی میں طعن نہ کرو بعض دفعہ خوشی میں بھی کسی پر لاحول پڑھی جاتی ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں۔ شعر

ملو اندوہ خویش پیش کساں کہ لاحول گویند شادی کنان

اگر ملامت کرنا اس کی فہمائش کے لیے ہو تب جائز ہے جب کہ اس طریقہ سے اس کی اصلاح ہو سکے غرضکہ ملامت کی مختلف صورتیں ہیں۔

۳۔ یہ ہے مسلمان کی آفت پر خوشی منانے کا انجام کہ خوشی منانے والا خود گرفتار ہو جاتا ہے بارہا کا آزمودہ ہے ہمیشہ خدا سے خوف کرنا چاہیے۔

روایت ہے حضرت عائشہ سے فرماتی ہیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں پسند نہیں کرتا کہ کسی کی نقل کروں اگرچہ مجھے اتنا اتنا ملے (ترمذی) اور اس کو صحیح فرمایا۔

۱۔ یعنی اگر مجھے کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی دولت نعمت دے اس کے عوض میں کہ میں کسی مسلمان کی کوئی حرکت بطور غیبت نقل کروں تو میں وہ دولت قبول نہ کروں گا اور اس کی نقل نہ اتاروں گا۔ یہاں حضور انور نے اپنا عمل شریف بیان فرما کر تاقیامت مسلمانوں کو تعلیم دی کہ تم کو کوئی کتنی ہی دولت دے کر کسی مسلمان کی قولی یا عملی غیبت کرائے اس کی نقل اتروائے تو ہرگز قبول نہ کرو، یہاں بھی حکایت سے مراد بطور غیبت ممنوع نقل کرنا ہے۔

روایت ہے حضرت جندب سے فرماتے ہیں کہ ایک بدوی آیا اس نے اپنا اونٹ بٹھا دیا پھر اسے باندھ دیا پھر مسجد میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی پھر جب سلام پھیرا تو اپنی سواری کے پاس گیا اسے کھولا اس پر سوار ہوا پھر پکار الہی مجھ پر اور محمد پر رحم فرما اور ہماری رحمت میں کسی اور کو شریک نہ کر ۲۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہتے ہو یہ زیادہ بے وقوف ہے یا اس کا اونٹ ۳۔ کہ کیا تم نے نہ سنا جو اس نے کہا لوگ بولے ہاں ۴۔ (ابوداؤد) اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کفی بالمرء کذباً ہم نے باب الاعتصام کی پہلی فصل میں ذکر کردی۔

۱۔ اعرابی یعنی بدوی حضرات اپنے گاؤں میں عموماً رہتے تھے اتفاقاً کبھی شہر میں کسی کام کے لیے آجاتے تھے وہ آداب سے کم واقف ہوتے تھے۔

۲۔ وہ اپنی غلطی سے اس دعا کو بہت اچھا سمجھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے یہ کہا اس لیے آواز سے کہا کہ حضور انور سن لیں اور خوش ہو جاویں یعنی مجھ پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی خاص رحمت کر جو کسی پر نہ ہو۔

۳۔ یہاں ضلالت سے مراد گمراہی یا بد عقیدگی نہیں بلکہ بے وقوفی و جہالت ہے کیونکہ اس نے وسیع رحمت کو تنگ کرنے کی دعا کی یا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت خاصہ میں اپنے کو شریک کیا اس میں بے ادبی ہے اور بظاہر دعویٰ مساوات ہے۔ (لمعات)

۴۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا صرف اپنے واسطے نہیں کرنا چاہیے بلکہ عام صیغوں سے کی جاوے خصوصاً یہ کہنا کہ اور کسی پر رحم نہ کر یہ تو بہت ہی برا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کا ظاہر ظہور عیب اس کی پس پشت بیان کرنا غیبت نہیں کہ حضور انور نے اس کی جہالت صحابہ سے بیان فرمائی جب کہ وہ سن نہ رہا تھا اس لیے یہ حدیث اس باب میں لائی گئی۔

الفصل الثالث

تیسری فصل

روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب فاسق کی تعریف کی جاتی ہے تو رب تعالیٰ ناراض ہوتا ہے ۱۔ اور اس سے عرش ہل جاتا ہے ۲۔ (بیہقی شعب الایمان)

۱۔ یعنی گنہگار بدکار لوگوں کی تعریف کرنا خوشامد کے لیے یا ان سے کچھ دنیاوی نفع حاصل کرنے کے ممنوع ہے، رب تعالیٰ کی ناراضی کا باعث، ظالم کو عادل کہنا فقہاء کے نزدیک کفر ہے کہ اس میں نص قرآنی کا انکار ہے۔
۲۔ عرش الہی کا ہلنا رب تعالیٰ کے غضب کے اظہار کے لیے ہے کہ یہ اس کی تعریف کر رہا ہے جس سے رب تعالیٰ ناراض ہے اگر اسے حلال جان کر اچھا کہا ہے تو کافر ہے۔

روایت ہے حضرت ابو امامہ سے فرماتی ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مؤمن تمام خصلتوں پر پیدا کیا جاسکتا ہے سوائے خیانت اور جھوٹ کے ۱۔ (احمد)

۱۔ خلال سے مراد بری عادتیں ہیں اس فرمان عالی سے یا نفی مقصود ہے یا نہیں، پہلی صورت میں معنی یہ ہیں کہ جھوٹ اور خیانت ایسی بری عادتیں ہیں کہ کسی مؤمن میں یہ دونوں چیزیں اصلی پیدائش نہیں ہو سکتیں، اگر کوئی مؤمن جھوٹا یا خائن ہوگا تو عارضی طور پر ہوگا کہ جھوٹوں خائوں کی صحبت میں رہ کر یہ جھوٹا یا خائن بن جاوے گا

اس کے علاوہ اور عیوب مؤمن میں پیدائشی ہو سکتے ہیں، دوسری صورت میں یہ معنی ہیں کہ مؤمن کو چاہیے کہ جھوٹا و خائن عادت نہ بنے ان عیبوں کی عادت نہ ڈالے یہ دونوں اس کی شان ایمان کے خلاف ہیں، رب فرماتا ہے: "إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ هُمْ الْكَذِبُونَ"۔ (مرقات، لمعات)

(احمد، بیہقی شعب الایمان، بروایت سعد ابن ابی وقاص)

روایت ہے حضرت صفوان ابن سلیم سے ۱ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ کیا مؤمن بزدل ہو سکتا ہے فرمایا ہاں پھر عرض کیا گیا مؤمن کنجوس ہو سکتا ہے فرمایا ہاں ۲ پھر عرض کیا گیا مؤمن جھوٹا ہو سکتا ہے فرمایا نہیں ۳ (مالک، بیہقی شعب الایمان ارساۃ) ۴

آپ تابعین میں سے ہیں، نہایت متقی پرہیزگار تھے، چالیس سال زمین سے پیٹھ نہ لگائی بیٹھے بیٹھے جان نکلی سجدے کرتے کرتے پیشانی میں غار ہو گیا، ۵۲ھ ایک سو دو ہجری میں وفات ہوئی۔ (اشعہ و مرقات) لہذا یہ حدیث مرسل ہے کہ صحابی کا ذکر اس میں نہیں ہے۔

۲ یعنی مسلمان میں بزدلی یا کنجوسی فطری طور پر ہو سکتی ہے کہ یہ عیوب ایمان کے خلاف نہیں لہذا مؤمن میں ہو سکتی ہیں۔

۳ کذاب فرما کر اس طرف اشارہ ہے کہ مؤمن گاہے بہ گاہے جھوٹ بول لے تو ہو سکتا ہے مگر بڑا جھوٹا ہمیشہ کا جھوٹا ہونا جھوٹ کا عادی ہونا مؤمن ہونے کی شان کے خلاف ہے، یہاں بھی وہ ہی مراد جو ابھی پہلی حدیث میں عرض کیا گیا یا مؤمن سے مراد کامل الایمان لہذا حدیث پر یہ اعتراض نہیں کہ بہت مسلمان جھوٹے ہوتے ہیں۔ ۴ ارساۃ کی وجہ ابھی عرض کی گئی کہ صفوان ابن سلیم تابعی ہیں صحابی نہیں اور تابعی کا کسی حدیث کو حضور سے روایت کرنا ارساۃ ہے۔

روایت ہے حضرت ابن مسعود سے فرماتے ہیں کہ شیطان انسانی شکل میں بنتا ہے پھر کسی قوم کے پاس پہنچتا ہے انہیں کسی جھوٹی بات کی خبر دیتا ہے لوگ پھیل جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ میں نے ایک شخص کو سنا جس کی صورت پہچانتا ہوں یہ نہیں جانتا کہ اس کا نام کیا ہے وہ یہ کہتا تھا ۲ (مسلم)

۱ کسی واقعہ کی خبر یا کسی مسلمان پر بہتان یا فساد و شرارت کی خبر جس کی اصل کچھ نہ ہو، الکذب بہت عام ہے۔

۲۔ حدیث بالکل ظاہری معنی پر ہے کسی تاویل کی ضرورت نہیں یہ بارہا کا تجربہ ہے۔ ماہ رمضان کی ستائیسویں تاریخ جمعہ کے دن یعنی ۱۴ اگست ۱۹۷۷ء کو پاکستان بنا عید الفطر کے دن نماز عید کے وقت تمام شہروں بلکہ دیہاتوں میں خبر اڑ گئی کہ سکھ مسلح ہو کر اس بستی پر حملہ آور ہو رہے ہیں قریب ہی آچکے ہیں ہر گھر ہر محلہ میں شور مچ گیا لوگ تیریاں کر کے نکل آئے حالانکہ بات غلط تھی، ہر جگہ لوگوں نے کہا کہ ابھی ایک آدمی کہہ گیا ہے خبر نہیں کون تھا پھر جو فساد شروع ہوا وہ سب نے دیکھ لیا خدا کی پناہ! اس کا ظہور ہوتا رہتا ہے شیطان چھپ کر بھی دلوں میں وسوسہ ڈالتا رہتا ہے اور ظاہر ہو کر شکل انسانی میں نمودار ہو کر بھی لہذا ہر خبر بغیر تحقیق نہیں پھیلانا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی شیطان عالم آدمی کی شکل میں آکر جھوٹی حدیثیں بیان کر جاتا ہے لوگوں میں وہ جھوٹی حدیثیں پھیل جاتی ہیں اس لیے حدیث کو کتاب میں دیکھ کر اسناد وغیرہ معلوم کر کے بیان کرنا چاہیے اگرچہ یہ فرمان حضرت ابن مسعود کا ہے مگر مرفوع حدیث کے حکم میں ہے کہ ایسی بات صحابی اپنے خیال یا رائے سے بیان نہیں فرما سکتے حضور سے سن کر ہی کہہ رہے ہیں۔

روایت ہے حضرت عمران ابن حطان سے فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوذر کے پاس گیا تو میں نے انہیں ایک کالے کمبل میں اکیلے ٹیک لگائے بیٹھے پایا میں نے کہا اے ابوذر یہ گوشہ نشینی کیسی تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ تنہائی بہتر ہے ہر ساتھی سے اور اچھا ساتھی بہتر ہے تنہائی سے ۲ اور اچھی بات بولنا خاموشی سے بہتر ہے اور خاموشی بہتر ہے بری بات بولنے سے ۳

۱۔ اس طرح کہ آڑوں بیٹھے تھے اور اپنے ارد گرد کمبل لپیٹا ہوا تھا ہاتھوں کے حلقہ میں پنڈلیاں لیے ہوئے تھے یہ انتہائی تواضع کی بیٹھک ہے۔

۲۔ یعنی چونکہ مجھے اس وقت کوئی نیک صالح ساتھی نہ ملا اس لیے تنہائی کو غنیمت سمجھ کر اکیلا بیٹھ گیا، غالباً کسی اجنبی جگہ میں ہوں گے مسجد سے مراد مسجد نبوی شریف نہیں کوئی اور مسجد مراد ہے ورنہ اس زمانہ میں مدینہ منورہ میں نیک ساتھی کی کیا کمی تھی خیر القرون تھا۔

۳۔ یعنی تنہائی میں انسان خاموش بیٹھے گا اور خاموشی اچھی ہے بری بات سے، برے یار کے پاس بیٹھ کر بری باتیں کرنا پڑتی ہیں اس لیے تنہائی بہتر ہے۔

روایت ہے حضرت عمران ابن حصین سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا خاموشی سے ثابت رہنا ساٹھ برس کی عبادت سے افضل ہے ۲

۱۔ یہاں یا تو ساعت پوشیدہ ہے یا زماناً، بعض روایات میں ہے فی الصف فی سبیل اللہ یعنی ایک ساعت یا کچھ دیر یا جہاد کی صف میں خاموش رہنا دنیاوی باتیں نہ کرنا۔

۲۔ یعنی اگر کوئی شخص ساٹھ سال عبادت کرے مگر زیادہ باتیں بھی کرے اچھی بری بات میں تمیز نہ کرے اس سے یہ بہتر ہے کہ تھوڑی دیر خاموش رہے کیونکہ خاموشی میں فکر بھی ہوئی، اصلاح نفس بھی، معارف و حقائق میں استغراق بھی، ذکر خفی کے سمندر میں غوطہ لگانا بھی، مراقبہ بھی یہ نعمتیں اگرچہ ایک ساعت کی ہوں ساٹھ سال کی خشک عبادت سے افضل ہیں اس لیے حضرات صوفیاء فرماتے ہیں کہ ایک ساعت کی فکر ہزار سال کے خاص ذکر سے افضل ہے، خیال رہے کہ ان جیسے مقامات پر ساٹھ سال یا ستر سال سے مراد دراز زمانہ ہوتا ہے نہ کہ صرف یہ مدت۔

روایت ہے حضرت ابوذر سے فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا دراز حدیث بیان کی یہاں تک کہ فرمایا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے وصیت کیجئے فرمایا میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ یہ تمہارے تمام کاموں کی زینت ہے ۳۔ میں نے عرض کیا کہ کچھ زیادہ کیجئے فرمایا قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر اختیار کرو ۴۔ کہ یہ تمہارے چرچے کا باعث ہے آسمان میں اور تمہارے لیے نور ہے زمین میں ۵۔ میں نے عرض کیا کچھ زیادہ فرمائیے فرمایا تم دراز خاموشی اختیار کرو ۶۔ کہ یہ شیطان کو بھگانے والا ہے اور تمہارے دینی کام پر تمہارا مددگار ہے ۷۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے زیادہ دیجئے فرمایا زیادہ ہنسنے سے بچو کہ یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کا نور زائل کر دیتا ہے ۸۔ میں نے عرض کیا زیادہ کیجئے فرمایا حق بات کہو اگرچہ کڑوی ہو ۹۔ میں نے عرض کیا اور زیادہ دیجئے فرمایا اللہ کی راہ میں ملامت والے کی ملامت سے نہ ڈرو ۱۰۔ میں نے عرض کیا زیادہ کیجئے فرمایا کہ تم کو لوگوں سے وہ بات منع کرے جو تم اپنے میں جانتے ہو ۱۱۔

۱۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض و معروض بہت دراز ہوئی جس کا ذکر دوسری جگہ ہے یہاں نہیں۔
۲۔ مجھے کوئی خاص تاکید حکم دیجئے اعلیٰ نصیحت فرمائیے۔ اہل عرب بہت تاکید حکم یا اہم نصیحت کو وصیت کہتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک وصیت ضرور پوری کی جاتی تھی، رب فرماتا ہے: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ"۔

۳ یعنی دین و دنیا کی تمام اچھی چیزوں کی زینت خوفِ خدا ہے۔ خوفِ خدا کے ساتھ عقائدِ عبادات معاملات جو بھی کیے جاویں کامل ہوں گے، قرآن کریم میں ہے "وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ" تقویٰ دل کا غسل ہے، نیک عقائد دل کا لباس، نیک اعمال دل کا زیور سب چیزیں تقویٰ کے بعد ہیں۔

۴ کیونکہ تلاوت قرآن اور ذکر اللہ تقویٰ حاصل ہونے کا ذریعہ ہے اس سے دل نرم پڑتا ہے نرمی دل اللہ کی بڑی نعمت ہے، ہر چیز نرم ہو کر ہی کچھ بنتی ہے لوہا نرم ہو کر اوزار بنتا ہے، زمین میں نرمی کے بعد دانہ و تخم بوئے جاتے ہیں، آغا پانی سے نرم ہو کر اعلیٰ درجہ کی غذائیں بنتا ہے، دل نرم ہو کر ولی اللہ بن جاتا ہے۔

۵ اس فرمانِ عالی میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے "فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ" تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اللہ کے ذاکر کا فرشتے چرچا کرتے ہیں، اس سے چہرے پر نور دل میں سرور ہوتا ہے، لوگوں میں عزت نصیب ہوتی ہے آزمائش کر لو۔ شعر

گر تو خواہی زیستین با آبرو
ذکر او کن ذکر او کن ذکر او
ہر گدارا ذکر او سلطان کند
ذکر مرزیور ایمان بود
ہر کہ دیوانہ بود در ذکر حق
زیر پائش عرش و کرسی نہ فلک

۶ یعنی دنیاوی کلام سے خاموشی اختیار کرو ذکر اللہ سے خاموشی مراد نہیں۔

۷ کیونکہ قریباً اسی فی صدی گناہ زبان سے ہوتے ہیں، زبان بند رکھو گناہ کم کرو گے تم پر شیطان کا داؤ کم چلے گا، خاموشی میں ذکر و فکر کا زیادہ موقع ملے گا۔

۸ کیونکہ زیادہ ہنسی دل غافل کر دیتی ہے دل کی غفلت اس کی موت ہے قلب بیدار، زبان ذاکر، جسم صابر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔

۹ یعنی اگر حق بات لوگوں کو بری معلوم ہو تم پر اس کی وجہ سے کچھ تکلیف بھی آجائے مگر کہو ہمیشہ حق بات، اس حق بات سے مراد لوگوں کو اچھی نصیحتیں کرنا ہے۔

۱۰ لوگوں کے ڈر سے اچھے کلام اچھے کام نہ چھوڑ دو دین پر سختی سے قائم رہو لوگ خواہ زندہ باد کہیں یا مردہ باد۔

۱۱ یعنی لوگوں کو ان عیوب پر ملامت نہ کرو جو تم میں خود موجود ہیں پہلے اپنی اصلاح کرو پھر دوسروں کی۔ خیال رہے کہ اچھی باتیں بتانا اور چیز ہے اور عیب جوئی کچھ اور اپنے کو سب سے ناقص جانو۔ شعر

غافل از این خلق از خود اے پسر
لاجرم گویند عیب یک دگر

روایت ہے حضرت انس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر کیا میں تم کو ایسی دو خصلتوں پر رہبری نہ کروں جو پیٹھ پر ہلکی ہیں اتراؤ میں بھاری ہیں ۲ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا ہاں تو فرمایا دراز

خاموشی اور اچھی عادت ۳ اس کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے مخلوق نے ان دو جیسے کام نہ کیے ہوں گے ۴	
---	--

۱ یعنی ان پر عمل کرنا آسان ہے کچھ مشکل نہیں، چونکہ عمل میں پیٹھ کو بھی دخل ہوتا ہے اس لیے عمل کے لیے پیٹھ کا لفظ استعمال فرمایا جاتا ہے، نیز بوجھ پیٹھ پر ہی اٹھائے جاتے ہیں پیٹھ ہی ہلکا بھاری بوجھ محسوس کرتی ہے بہر حال کلام بڑا فصیح ہے یا مراد ہے زبان کی پیٹھ۔

۲ یعنی کل قیامت میں یہ خصلتیں جب گناہوں سے تولی جائیں گی تو یہ بھاری ہوں گی گناہ ہلکے ہو جائیں گے، قیامت میں ہمارے کام و کلام کی شکل و صورتیں بھی ہوں گی ان میں وزن بھی ہوں گے وہاں نیکیوں کا وزن اخلاص سے ہوگا۔

۳ خاموشی سے مراد دنیاوی باتوں سے خاموشی جس کے ساتھ فکر بھی ہے اللہ کے ذکر سے خاموشی اچھی نہیں۔ اچھے اخلاق سے مراد ہے خلق و خالق کے حقوق ادا کرنا، نرم و گرم حالات میں شاکر و صابر رہنا، چونکہ خاموشی اور صبر و شکر میں کوئی خاص محنت نہیں پڑتی بلکہ ان کے ترک میں محنت ہوتی ہے اس لیے انہیں ہلکا فرمایا گیا۔
۴ کیونکہ انکے فائدے دین و دنیا دونوں جگہ دیکھے جائیں گے۔ واقعی ان دو کاموں سے بڑھ کر معاملات کا کوئی کام نہیں، یہاں معاملات کے مقابلہ میں عظمت بیان فرمائی گئی ہے۔

روایت ہے حضرت عائشہ سے فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بکر پر گزرے حالانکہ آپ اپنے کسی غلام کو برا بھلا کہہ رہے تھے تو ان کی طرف توجہ فرما کر فرمایا کہ برا کہنے والے بھی اور صدیق بھی قسم رب کعبہ کی ہرگز نہیں ۲ تو اس دن جناب ابو بکر نے کچھ غلام آزاد کیے ۳ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کیا اب کبھی نہ کروں گا ۴ یہ پانچوں حدیثیں بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کی۔	
--	--

۱ ہاں لعنت سے لغوی لعنت مراد ہے برا بھلا کہنا یا بددعا کرنا شرعی لعنت جو کفار سے خاص ہے مراد نہیں ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لعنت سے توبہ کراتے۔

۲ یعنی تم تو خالق و مخلوق کے نزدیک صدیق ہو پھر تم کسی کو برا بھلا کیسے کہتے ہو یہ دو صفتیں ایک شخص میں جمع نہیں ہوتیں صدیق کے لیے صبر ضروری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم میں یہ عیب نہیں ہونا چاہیے نہایت ہی نفیس نصیحت ہے۔

۳ یہ غلام آزاد کرنا اس غلطی کے کفارہ کے لیے تھا جو بلا شعور آپ سے سرزد ہو گئی، یہ ہے انتہائی تقویٰ بھلائیاں برائیوں کو مٹاتی ہیں۔

۲۔ چنانچہ اس کے بعد آپ نے کبھی کسی کو برا بھلا نہ کہا اپنی فطرت کو نبوت کے سانچے میں ڈھال لیا۔

روایت ہے حضرت اسلم سے افراتے ہیں کہ ایک دن جناب عمر حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے وہ اپنی زبان کھینچ رہے تھے ۲ تو حضرت عمر نے ان سے عرض کیا ٹھہریئے اللہ آپ کو بخشنے تو ان سے جناب ابو بکر نے فرمایا کہ اس نے مجھے ہلاکت کی جگہوں میں لا ڈالا ۳ (مالک)

۱۔ آپ تابعی ہیں، آپ کی کنیت ابو خالد ہے، حبشی تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے جنہیں حضرت فاروق نے مکہ معظمہ میں ۱۱ھ میں خریدا، آپ کی عمر ایک سو چودہ سال ہوئی، مروان کے زمانہ میں وفات پائی ۸۰ھ اسی ہجری میں۔

۲۔ اپنی زبان شریف کو کھینچ کر مروڑ رہے تھے یا اسے باہر نکال ڈالنے کی کوشش فرما رہے تھے گویا اپنی زبان کو سزا دے رہے تھے۔

۳۔ یہ انتہائی خوفِ خدا کی دلیل ہے حضرت صدیق کی زبان صدق کے سوا کیا بولے گی مگر پھر بھی اپنے کو قصور وار کہتے ہیں جیسے حضرات انبیاء کرام نے اپنے کو ظالم خاسر وغیرہ فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے رب انی ظلمت نفسی ظلماً کثیراً۔ شعر

عارفان از اطاعت استغفار

زادہاں از گناہ توبہ کنند

روایت ہے حضرت عبادہ بن صامت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے نفس کی طرف سے میرے لیے چھ چیزوں کے ضامن بن جاؤ میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں ۱۔ جب بات کرو سچ کہو، جب وعدہ کرو تو پورا کرو ۲۔ جب امین بنائے جاؤ تو ادا کرو ۳۔ اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو ۴۔ اپنی نگاہیں نیچے رکھو ۵۔ اپنے ہاتھ روکو ۶۔

۱۔ یعنی تم چھ عادتیں ڈال لو ان کے خلاف نہ کرو تو میں تمہارے جنتی ہونے کا ضامن ہوتا ہوں تم ضرور جنتی ہو گے بلکہ وہاں کا اعلیٰ درجہ پاؤ گے۔

۲۔ وعدہ سے مراد جائز وعدہ ہے وعدہ کا پورا کرنا ضروری ہے مسلمان سے وعدہ کرو یا کافر سے عزیز سے وعدہ کرو یا غیر سے استاذ، شیخ، نبی، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے تمام وعدے پورے کرو، ہاں اگر کسی حرام کام کا وعدہ کیا ہے اسے ہرگز پورا نہ کرے حتیٰ کہ حرام کام کی نذر پوری کرنا حرام ہے۔

۳۔ امانت مال کی ہو یا بات کی یا کسی اور چیز کی ضرور ادا کرے مسلمان کی امانت ہو یا کافر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی رات حضرت علی سے فرمایا کہ ان خونخوار کفار کی امانتیں میرے پاس ہیں وہ تم ادا کر دینا۔ امانت اور نفیعت میں بڑا فرق ہے۔

۴۔ اس سے حرام کاری کرو نہ خاوند بیوی کے سوا کسی پر ظاہر ہونے دو۔ فروج سے مراد مرد و عورت کی ستر غلیظ ہے۔

۵۔ چلو پھرو تو نیچی نگاہ سے، بیٹھو تو نیچی نگاہ سے تاکہ غیر محرم کے دیکھنے سے بچو یہ حکم مرد و عورت دونوں کو ہے، جہاں اوپر دیکھنا ضروری ہے یا جائز ہے وہاں ضرور دیکھو، عالم، ماں باپ کا چہرہ، چاند وغیرہ ضرور دیکھو یہاں شرم حیاء کا ذکر ہے۔

۶۔ کہ اپنے ہاتھ سے کسی پر ظلم نہ کرو اس سے ناجائز چیز نہ چھوؤ۔

روایت ہے حضرت عبدالرحمان ابن غنم اور اسماء بنت یزید سے ۱۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں کہ جب دیکھے جائیں تو اللہ یاد آجائے ۲۔ اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہیں جو چغلی سے چلیں، دوستوں کے درمیان جدائی ڈالنے والے ۳۔ پاک لوگوں میں عیب ڈھونڈنے والے ۴۔ احمد، بیہقی شعب (الایمان)

۱۔ عبدالرحمن غنم اشعری شامی ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں، آپ نے حضور انور کا زمانہ پایا مگر زیارت نہ کر سکے، حضرت معاذ ابن جبل کے ساتھ رہے، اسماء بنت یزید ابن سکین صحابیہ ہیں اسی لیے شارحین فرماتے ہیں کہ بہتر یہ تھا کہ حضرت اسماء کا نام شریف پہلے ذکر کیا جاتا۔

۲۔ یعنی ان کے چہروں پر انوار و آثار عبادت ایسے ہوں کہ انہیں دیکھتے ہی رب یاد آجائے ان کے چہرے آئینہ خدا نما ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے آپ کو جو دیکھتا تھا کہتا تھا لا الہ الا اللہ کیسا کریم بہادر حلیم جوان ہے۔ (مرقات) بعض لوگوں کے پاس بیٹھنے سے قلب جاری ہو جاتا ہے، حضور داتا صاحب کے مزار مقدس پر پہنچ کر دل کی دنیا بدل جاتی ہے، مصری عورتوں نے جمال یوسفی دیکھتے ہی کہا تھا حاشا للہ، یہ ہے اللہ کی یاد آجانا۔ یہاں حضرت شیخ عبدالحق نے فرمایا کہ میں ایک بار مکہ معظمہ کے بازار میں سر نیچا کیے جا رہا تھا کہ اچانک ایک شخص پر نظر پڑی میرے منہ سے فوراً لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وھو علی کل شئی قدیر۔ (اشع)

۳۔ معلوم ہوا کہ فساد و نفاق کے لیے چغلی کھانا ممنوع ہے، صلح کرانے کے لیے ایک دوسرے کو اچھی باتیں پہنچانا عبادت ہے۔

۱۔ باغون جمع باغی کی جس کا مادہ بغی ہے بمعنی چاہنا ڈھونڈنا۔ براء جمع ہے بری کی بمعنی دور یعنی جو عیب سے دور ہوں ان میں عیب جوئی کرنے والے۔ اپنے عیب ڈھونڈنا عبادت ہے دوسروں کے عیب ڈھونڈنا برا ہے۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں عیب جوئی کفر ہے، بعض بد نصیبوں کو نبیوں ولیوں میں عیب جوئی کی عادت ہوتی ہے۔

روایت ہے ابن عباس سے کہ دو شخصوں نے نماز ظہر یا عصر پڑھی اور وہ دونوں تھے روزہ دار۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری فرمائی تو فرمایا کہ اپنے وضو اپنی نمازیں لوٹاؤ اور اپنے روزوں میں گزر جاؤ (پورے کرلو) اور دوسرے دن ان کی قضا کرو ۲۔ وہ بولے یا رسول اللہ کیوں فرمایا تم نے فلاں کی غیبت کی۔

۱۔ یعنی یہ دونوں روزہ دار بھی تھے مدینہ منورہ کی سرزمین میں بھی مسجد نبوی شریف میں بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے نماز بھی پڑھی اتنی خوبیوں کے ساتھ انہوں نے کسی مسلمان کی غیبت بھی کر لی۔

۲۔ قرآن کریم نے غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانا قرار دیا ہے "أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا"۔ اور ظاہر ہے گوشت کھانے خون پینے سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے نماز بھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ گناہ نیکیوں کا کمال دور کر دیتے ہیں جیسے نیکیاں اصل گناہوں کا زوال کر دیتی ہیں، نیز غیبت کی وجہ سے غیبت کرنے والے کی نیکیاں مغتائب کو دے دی جاتی ہیں اس کا روزہ نماز مغتائب کو دے دیا گیا یہ بغیر روزہ نماز رہ گیا لہذا اسے دوبار ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ سیدنا عبد اللہ فرماتے ہیں کہ غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نماز پڑھی ہوئی بے کار ہو جاتی ہے ان کی دلیل یہ ہی حدیث ہے۔ (مرقات) باقی حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے روزہ نماز کا کمال ٹوٹ جاتا ہے بہر حال یہ حکم عالی تنبیہ فرمانے کے لیے ہے۔

روایت ہے ابوسعید و جابر سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ غیبت زنا سے سخت کیسے ہے فرمایا کہ کوئی شخص زنا کرتا ہے تو توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے بخش دیتا ہے اور غیبت والے کی بخشش نہیں ہوتی حتیٰ کہ اس کا صاحب وہ معاف کرے ۲۔

۱ یعنی غیبت ہے تو گناہ صغیرہ اور زنا ہے گناہ کبیرہ مگر شدت اور نتیجہ میں غیبت زنا سے بدتر ہے، یہ نرمی کی وجہ آگے بیان ہو رہی ہے۔

۲ خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ زنا گناہ ہے اس کی شرعی سزا بھی بہت سخت ہے مگر ہے حق اللہ جو توبہ سے معاف ہو سکتا ہے، غیبت حق العبد ہے کہ توبہ سے معاف نہیں ہو سکتا جب تک کہ صاحب حق معاف نہ کرے، اگر وہ مرگیا تو اس کی معافی کی کوئی صورت ہی نہیں۔ حق اللہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ بندے کے معاف کرنے سے معاف نہ ہو، حق العبد کی پہچان یہ ہے کہ بندے کے معاف کرنے سے معاف ہو جاوے۔ زنا حق اللہ، قتل حق العبد اس لیے قتل کا قصاص ولی مقتول کے معاف کرنے سے معاف ہو جاتا ہے، زنا اگر زانی مرنیہ کے سارے عزیز معاف کر دیں اس کی سزا معاف نہیں ہوتی۔

اور حضرت انس کی روایت ہے کہ فرمایا زنا والا توبہ کر سکتا ہے اور غیبت والے کی توبہ نہیں ان تینوں حدیثوں کو بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا۔

۱ اس فرمان عالی کے دو معنی ہو سکتے ہیں: ایک یہ کہ غیبت کا گناہ توبہ کر لینے سے معاف نہیں ہوتا اس کی معافی کے لیے مغتاب کا معافی دینا ضروری ہے۔ دوسرے یہ کہ لوگ زنا کو سخت گناہ سمجھتے ہیں اس لیے توبہ کر لیتے ہیں مگر غیبت کو معمولی چیز سمجھ کر اس سے توبہ نہیں کرتے حالانکہ یہ سخت گناہ ہے اس لیے زنا کبھی کوئی کرتا ہے مگر غیبت سب ہمیشہ کر لیتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ یہ وبا عام ہے اس کو لوگ برا بھی نہیں سمجھتے اس سے بچو۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت انس سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے کفارہ میں سے یہ ہے کہ تو اس کے لیے دعاء مغفرت کرے جس کی تو نے غیبت کی ہے، کہے کہ الہی ہم کو اور اس کو بخش دے (بیہقی دعوات کبیر) اور بیہقی نے فرمایا کہ اس حدیث کی اسناد میں ضعف ہے۔

۱ اس فرمان عالی کے بہت معنی کیے گئے ہیں: ایک یہ کہ اگر غیبت کی خبر غیبت والے کو پہنچ گئی تب تو وہ حق العبد بن گئی اس سے جا کر معافی مانگے اور اگر اس کی خبر غیبت والے کو نہ پہنچی تو حق اللہ سے توبہ کرے مگر اس توبہ میں غیبت والے کو بھی شامل کرے۔ دوسرے یہ کہ اگر غیبت والا زندہ ہے تو اس سے معافی مانگے اور اگر مر چکا ہے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ تیسرے یہ کہ غیبت والے سے معافی مانگے اگر وہ معاف کر دے تو خیر اگر معاف نہ کرے تو اس کے لیے دعاء مغفرت کرے۔ مولانا علی قاری نے فرمایا کہ اگر غیبت کی خبر غیبت والے کو پہنچ جاوے تو حق العبد ہو جاتی ہے اگر خبر نہ پہنچے تو حق اللہ رہتی ہے مگر میرے مرشد برحق صدر الافاضل مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی قدس سرہ نے فرمایا کہ غیبت بہر حال حق العبد ہے خواہ اسے خبر پہنچے یا نہ پہنچے جیسے کسی کا مال مار لینا بہر حال حق العبد ہے خواہ مال والے کو خبر پہنچے یا نہ پہنچے کیونکہ غیبت سے غیبت

والے کی آبرو ریزی ہوتی ہے اور آبرو بھی مال کی طرح حق العبد ہے اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ مردے کی غیبت زندہ کی غیبت سے سخت تر ہے کہ مردے سے معافی نہیں مانگی جاسکتی۔ اس میں اختلاف ہے کہ غیبت والے سے معافی مانگے تو اجمالاً مانگے یا تفصیلاً یعنی یہ بتا کر معافی مانگے کہ میں نے تجھے یہ کہا تھا یا صرف یہ کہہ دے کہ میں نے تیری غیبت کی تھی مجھے معاف کر دے۔

www.sirat-e-mustaqeem.net

باب الوعد

وعدے کا باب ۱

الفصل الاول

پہلی فصل

۱ لغت میں اچھی چیز کی امید دلانے یا بری چیز سے ڈرانے ان دونوں کو وعدہ کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں کسی چیز کی امید دلانے کو وعدہ کہتے ہیں، بری چیز سے ڈرانے کو وعید۔ میں تم کو کچھ دوں گا وعدہ ہے، تم کو سزا دوں گا وعید ہے۔ یہاں وعدہ اصطلاحی مراد ہے خلاف وعدہ کرنا جھوٹ ہے خلاف وعید کرنا معافی، وعدہ خلافی بری چیز ہے معافی اچھی چیز ہے۔

روایت ہے جابر سے فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور حضرت ابو بکر کے پاس علاء بن حضرمی کے پاس سے مال آیا تو جناب ابو بکر نے اعلان فرمایا کہ جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ قرض ہو یا اس سے حضور کا کوئی وعدہ ہو تو ہمارے پاس آئے ۲ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا تھا کہ مجھے اتنا اور اتنا دیں گے ۳ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے تھے ۴ حضرت جابر کہتے ہیں کہ جناب صدیق نے مجھے ایک لپ بھر دیا ۵ میں نے گنا تو وہ پانچ سو تھے فرمایا اس کے دو گئے اور لے لو ۶ (مسلم، بخاری)

۱ علاء ابن حضرمی صحابی ہیں، حضر موت کے رہنے والے ان کا نام عبد اللہ ہے، حضور انور نے انہیں یمن کا حاکم مقرر فرمایا عہد صدیقی و فاروقی میں بھی اسی عہدے پر رہے حتیٰ کہ ۱۴ چودہ ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، یہاں یمن سے مال آنے کا ذکر ہے۔ (مرقات)
۲ اور ہم سے حضور کا قرض وصول کرے حضور کا وعدہ پورا کرائے۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے: ایک یہ کہ وعدہ مثل قرض کے ہے۔ دوسرے یہ کہ مرحوم کی طرف سے اس کے قرض ادا کر دینا اس کے وعدے پورے کرنا سنت ہے خواہ کوئی میت کا عزیز کرے یا کوئی اور اس وجہ سے حضرت صدیق باغ فدک کی آمدنی حضور کے اہل پر خرچ کرتے تھے۔ (مرقات)
۳ یعنی تم کو تین لپ بھر کر درہم دینا عطا فرمائیں گے یہ وعدہ عطیہ خسروانہ عنایت شاہانہ کے طور پر تھا۔
۴ یعنی حضور انور نے اپنے لپ بھر کر عطا کا وعدہ فرمایا تھا نہ کہ میرے لپ بھر کر۔
۵ معلوم ہوا کہ حضور کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست کرم تھا کہ حضور انور نے اپنے لپ بھر دینے کا وعدہ فرمایا تھا حضرت صدیق اکبر نے اپنا ہاتھ بھر کر انکی جھولی میں ڈالا تھا۔

۱۔ آپ نے خود تین لپ بھر کر نہ دیئے تاکہ اصل اور نائب کے لپ میں فرق رہے۔ خیال رہے کہ آپ نے حضرت جابر سے اس وعدہ پر گواہی نہیں مانگی نہ قسم لی کیونکہ معاملات میں گواہی منکر کے مقابل ہوتی ہے یہاں کوئی منکر تھا نہیں اور حضرات صحابہ ثقہ عادل ہیں ان کے قول بغیر قسم قبول ہیں، وہ حضرات حضور سے احادیث روایت کرتے ہیں تو ان پر نہ جرح ہوتی ہے نہ ان سے قسم لی جاوے۔ اس حدیث سے دو مسئلے معلوم ہوئے: ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کی تقسیم نہیں ورنہ حضرت جابر جناب فاطمہ زہرا حضرت عباس سے یہ وعدہ پورا کراتے۔ دوسرے یہ کہ جو ذاتِ کریم ایسی دیانتدار ہو وہ خلافت جیسی اہم چیز کبھی غصب نہیں کر سکتی حضرت صدیق اکبر خلیفہ برحق ہیں، دیانتدار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشین اسلام کے پہلے تاجدار ہیں۔

الفصل الثانی

دوسری فصل

روایت ہے حضرت ابو جحیفہ سے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگت والا دیکھا کہ بڑھاپا آگیا تھا ۱ اور حضرت حسن بن علی آپ کی ہم شکل تھے ۲ اور ہمارے لیے تیرہ اونٹنیوں کا حکم جاری فرمایا ہم قبضہ کرنے گئے تو ہم کو آپ کی وفات کی خبر پہنچ گئی ۳ لوگوں نے ہم کو کچھ نہ دیا ۴ پھر جب حضرت ابو بکر قائم مقام ہوئے تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس کا کوئی وعدہ ہو وہ آئے ۱ میں آپ کے طرف گیا میں نے آپ کو یہ خبر دی تو آپ نے ہمارے لیے ان کا حکم دیا ۵ (ترمذی)

۱۔ آپ کا نام وہب ابن عبد اللہ ہے، کنیت ابو جحیفہ، لڑکپن میں حضور سے ملاقات کی، کوفہ میں قیام رہا، حضرت علی نے آپ کو وزیر خزانہ بنایا، آپ کے ساتھ تمام جنگوں میں شامل رہے، کوفہ میں ۴۷ عہدے چوتھریں وفات پائی وہاں ہی مزار ہے۔
۲۔ سفید مائل بہ سرخی خالص چٹا نہیں سر مبارک اور ڈاڑھی شریف میں بیس بال شریف سفید ہوئے جیسا کہ دوسری احادیث سے ثابت ہے۔

۳۔ سر سے ناف تک حضرت حسن حضور کے ہم شکل تھے، ناف سے قدم تک حضرت حسین حضور کے ہم شکل تھے اور از سر تا پا جناب فاطمہ زہرا ہم شکل مصطفیٰ تھیں اس لیے حضرت معاویہ امام حسن کو اپنے تخت پر بٹھاتے تھے اور آپ کا نہایت درجہ احترام فرماتے تھے، کہتے تھے کہ یہ ہم شکل رسول آل رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہم۔

۴۔ یعنی ہماری قوم کے لیے حضور انور سے تیرہ اونٹنیاں لے لینے کا حکم جاری فرمایا مدینہ منورہ سے کچھ دور جہاں حضور انور کی وفات کی خبر شائع ہو گئی۔

۵۔ یعنی جو اصطل کے منتظم تھے انہوں نے ہم کو یہ اونٹنیاں نہ دیں کیونکہ حضور انور کی طرف سے ہبہ تو ہو گیا تھا مگر ابھی قبضہ نہیں ہوا تھا اور ہبہ بغیر قبضہ مکمل نہیں ہوتا اس لیے ان لوگوں کو اونٹنیاں دینے قبضہ کرانے کا حق نہ تھا۔

۶۔ جب خلافت کا معاملہ مکمل ہو گیا اور حالات پر سکون ہو گئے تب آپ نے یہ اعلان فرمایا اس لیے فلما قامر فرمایا۔ (مرقات)

یعنی ان اونٹنیوں پر قبضہ کر لینے کا حکم جاری فرمایا۔ خیال رہے کہ بہت سے وعدے اکیلے میں کیے جاتے ہیں جن پر گواہ نہیں ہوتے اگر جناب صدیق گواہی کی قید لگاتے تو حضور انور کے بہت سے وعدے پورے نہ ہو سکتے اس لیے انہوں نے بغیر گواہ وعدے جاری فرمائے، نیز حضرات صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں وہاں جھوٹ کا احتمال نہیں دیکھو ہماری کتاب امیر معاویہ۔

روایت ہے حضرت عبداللہ ابن ابی الحسماء سے افرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ظہور سے پہلے حضور سے خرید و فروخت کی ۲ اور آپ کا کچھ بقایا رہ گیا میں نے وعدہ کیا کہ میں اسی جگہ وہ چیز لاتا ہوں پھر میں بھول گیا تین دن کے بعد مجھے یاد آیا تو حضور انور اس جگہ تھے ۳ فرمایا کہ تم نے مجھ پر مشقت ڈال دی میں تین دن سے یہاں ہی تمہارا انتظار دیکھ رہا ہوں ۴ (ابوداؤد)

الحق یہ ہے کہ آپ کا نام عبداللہ ابن الحسماء ہے یعنی میم سین سے پہلے ہے مصانج میں حسماء لکھا گیا ہے، آپ عامری ہیں، مکی ہیں مگر بصری میں قیام رہا۔ (اشعہ)

۲ یہ بیع معاوضہ تھی یعنی سامان کے عوض سامان کی اس لیے بائعت باب مفاعلت سے فرمایا۔ (مرقات) یہ واقعہ ظہور نبوت سے پہلے کا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و دیانت کس شان کی تھی اور نبوت کے ظہور سے پہلے کیسے سچے تھے۔

۳ عبداللہ نے حضور سے عرض کیا تھا کہ آپ کا بقایا اسی جگہ لاتا ہوں حضور مجھے یہاں ہی ملیں حضور انور نے قبول فرمایا تھا کہ تم کو یہاں ہی ملوں گا یہ ملنے کا وعدہ حضور کی طرف سے ہوا تھا لہذا حدیث واضح ہے اس پر اعتراض نہیں کہ حضور نے تو کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔
۴ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں ٹھہرنا اپنا مال لینے کے لیے نہ تھا اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے تھا مال تو ان کے گھر جا کر بھی وصول کیا جاسکتا تھا۔ سچ اور وعدہ پورا کرنا تمام نبیوں کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرماتا ہے: "وَابْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى" اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے فرماتا ہے: "إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ"۔

روایت ہے حضرت زید ابن ارقم سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی جب کوئی شخص اپنے بھائی سے وعدہ کرے اور اس کی نیت پورا کرنے کی ہو پھر پورا نہ کر سکے وعدہ پر نہ آ سکے تو اس پر گناہ نہیں (ابوداؤد، ترمذی)

اجازت وعدہ پورا کرنا عام علماء کے نزدیک مستحب ہے وعدہ خلافی مکروہ، بعض علماء کے نزدیک ایفاء وعدہ واجب ہے وعدہ خلافی حرام ہے یہ حدیث ان ہی حضرات کی دلیل ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر وعدہ کرنے والا پورا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو مگر کسی عذر یا مجبوری کی وجہ سے پورا نہ کر سکے تو وہ گنہگار نہیں، یوں ہی اگر کسی کی نیت وعدہ خلافی کی ہو مگر اتفاقاً پورا کر دے تو گنہگار ہے اس بد نیتی کی وجہ سے ہر وعدہ میں نیت کو بڑا دخل ہے۔

روایت ہے حضرت عبداللہ بن عامر سے افرماتے ہیں مجھے میری

ماں نے ایک دن بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف فرما تھے وہ بولیں آجھے دوں گی ۲ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم انہیں کیا دینا چاہتی ہو ۳ بولیں میں نے اسے کھجوریں دینے کا ارادہ کیا تب ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو اگر تم اسے کچھ نہ دیتیں تو تم پر جھوٹ لکھا جاتا ۴ (ابوداؤد، بیہقی شعب الایمان)

۱ آپ عبد اللہ ابن عامر ابن کریم ابن حبیب ابن عبد شمس ابن عبد مناف ہیں، قرشی ہیں، جناب حضرت عثمان غنی کے ماموں ہیں، تیرہ برس کی عمر شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، خلافت عثمانی میں بصرہ خراسان کے حاکم رہے، امیر معاویہ نے آپ کو اس عہد پر قائم رکھا، خراسان کے فاتح آپ ہی ہیں فارس، اصفہان، کرمان، حلوان وغیرہ آپ نے ہی فتح کیے، بصرہ کی نہر آپ نے ہی کھدوائی، بڑے عالم تخی عابد تھے ۵۹ انسٹھ میں وفات پائی۔ (مرقات و اشعہ)

۲ چھوٹے بچے ضد کر کے گھر سے بھاگ جاتے ہیں جب ماں کچھ دینے کا بہانہ کر کے بلاتی ہے تب آتے ہیں یہ ہی واقعہ یہاں ہوا تھا۔

۳ یعنی تم نے جو کہا کہ تجھے کچھ دوں گی یہ جملہ خبریہ ہے جس میں سچ کا بھی احتمال ہے جھوٹ کا بھی بتاؤ تم اس بچہ کو کچھ دوں گی یا نہیں اگر دینا نہیں ہے تو یہ کلام جھوٹا ہوا۔

۴ یہ فرمان عالی بہت ہی سبق آموز ہے کہ ماں چھوٹے بچوں کو جھوٹے بہانے سے نہ بلائے غلط خبر نہ دیں کہ یہ بھی جھوٹ ہے۔

الفصل الثالث

تیسری فصل

روایت ہے حضرت زید ابن ارقم سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی شخص سے وعدہ کرے پھر ان میں سے ایک نماز کے وقت تک نہ آئے اور جانے والا نماز کے لیے چلا جاوے تو اس پر گناہ نہیں ۲ (رزین)

۱ یعنی دو مسلمانوں نے آپس میں وعدہ کیا کہ ہم فلاں وقت فلاں جگہ ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے وہاں آجانا۔

۲ یعنی ان دونوں سے ایک آدمی تو وقت پر پہنچ گیا دوسرا نہ پہنچا کہ وقت نماز آگیا یہ پہنچ جانے والا نماز کو چلا گیا پھر اس کے پیچھے دوسرا آیا تو وہ نماز کو چلا جانے والا گنہگار نہیں ہوا وہ اپنے وعدہ پر پہنچ گیا تھا۔ خیال رہے کہ وہ جو حدیث شریف میں گزرا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعدے کے موقع پر تین دن ایک ہی جگہ قیام فرمایا وہ واقعہ فرضیت نماز بلکہ ظہور نبوت سے پہلے کا ہے لہذا یہ حدیث اس کے خلاف نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ وعدہ پورا کرنا مستحب ہے، نماز فرض ہے، جماعت مستحب کے لیے فرض یا واجب نہیں چھوڑا جاسکتا۔

باب المزاح

خوش طبعی کا بیان

الفصل الاول

پہلی فصل

۱۔ مزاح میم کے پیش سے بھی آتا ہے میم کے کسرہ سے بھی، میم کے پیش سے ہو تو خوش دلی کی بات مراد ہوتی ہے، میم کے کسرہ سے دل خوش بات کرنا۔ ایسی بات جس سے اپنا اور سننے والے کا دل خوش ہو جاوے مزاح ہے اور جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے جیسے کسی کا مذاق اڑانا سخریہ ہے۔ مزاح اچھی چیز ہے سخریہ بری بات ہے۔ جن احادیث میں ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح سے منع فرمایا وہاں سخریہ مراد ہے یا ہمیشہ دل لگی کرتے رہنا ہنستے ہنساتے رہنا کہ اس سے دل مردہ ہوتا ہے غفلت طاری ہو جاتی ہے لہذا احادیث میں تعارض نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کبھی خوش طبعی کرنا ثابت ہے جیسا کہ اس باب میں آوے گا اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی خوش طبعی کرنا سنت مستحبہ ہے۔

روایت ہے حضرت انس سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں گھلے ملے رہتے تھے ۱۔ حتیٰ کہ میرے بھائی سے کہتے تھے ۲۔ کہ ابو عمیر چڑیا کیا ہوئی ۳۔ ان کی ایک چڑیا تھی جس سے وہ کھیلتے تھے وہ مرگئی ۴۔ (مسلم، بخاری)

۱۔ بعض روایات میں ہے لیخاطبنا یعنی ہم سے کلام فرماتے تھے۔

۲۔ ابو عمیر حضرت انس کے چھوٹے بھائی تھے اخیانی، ان کے باپ کا نام زید ابن سہیل تھا، کنیت ابو طلحہ، ابو عمیر کا نام کبشہ تھا۔ (مرقات)

۳۔ بعض شارحین نے فرمایا کہ نغیر بلبل کا نام ہے مگر تحقیق یہ ہے کہ کوئی اور چڑیا ہے جس کی چونچ سرخ ہوتی ہے حضور کا یہ فرمان حضرت ابو عمیر کو تسکین دینے یا ان کا دل بہلانے کے لیے تھا۔

۴۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے: ایک یہ کہ چڑیا پالنا اسے پنجرے میں رکھنا اس سے بچوں کا کھیلنا جائز ہے بشرطیکہ اس کے دانہ پانی آرام کا خیال رکھے۔ دوسرے یہ کہ حرم مدینہ میں شکار کرنا درست ہے ورنہ چڑیا کا پنجرہ میں رکھنا بھی حرام ہوتا جیسا کہ حرم مکہ کا حال ہے کہ وہاں نہ تو شکار کرنا درست ہے نہ شکار کو پنجرے وغیرہ میں رکھنا درست۔ تیسرے یہ کہ معلوم بات کا پوچھنا کسی اچھے مقصد کے لیے درست ہے۔ حضور کو خبر تھی کہ چڑیا مرگئی پھر بھی پوچھ رہے کہ چڑیا کیا ہوئی۔ چوتھے یہ کہ بچوں سے خوش طبعی کرنا ان کا دل بہلانے کے لیے جائز

ہے، پانچویں یہ کہ ہم وزن نام بولنا درست ہے جیسے حضور انور نے فرمایا ابو عمیر، بغیر۔ خیال رہے کہ کبوتر پالنا درست ہے کبوتر بازی حرام ہے۔

الفصل الثانی

دوسری فصل

روایت ہے ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہم سے خوش طبعی فرماتے ہیں! فرمایا ہم نہیں کہتے مگر سچی بات ۲ (ترمذی)	
--	--

۱ یعنی آقا حضور دونوں جہاں کے والی ہیں ہم لوگ نوکر چاکر حضور کے خدام ہیں، ہم جیسوں سے حضور انور کا خوش طبعی فرمانا حیرت در حیرت ہے یا مطلب یہ ہے کہ وہ حضرت خوش طبعی کو ناجائز سمجھتے تھے تب یہ عرض کیا۔
۲ یعنی وہ دل لگی و مذاق حرام ہے جس میں جھوٹ بولا جاوے یا کسی کو ذلیل کیا جاوے ہماری خوش طبعی میں یہ دونوں باتیں نہیں ہوتی لہذا یہ جائز ہے۔ خیال رہے کہ ہر وقت دل لگی و مذاق ہیبت دور کر دیتا ہے اس لیے کبھی کبھی شاذ و نادر ہی چاہے۔

روایت ہے حضرت انس سے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری مانگی تو فرمایا کہ ہم تم کو اونٹنی کے بچہ پر سوار کریں گے! وہ بولا میں اونٹنی کے بچہ کا کیا کروں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کو اونٹنی ہی جنتی ہے ۲ (ترمذی، ابوداؤد)	
---	--

۱ اصطلاح میں اونٹنی کا بچہ چھوٹے اونٹ کو کہتے ہیں جو سواری کے لائق نہ ہو۔ یہ ہوئی خوش طبعی وہ صاحب بھی یہ ہی سمجھے کہ حضور انور مجھے چھوٹا سا اونٹنی کا بچہ عطا فرمائیں گے اس پر انہوں نے وہ عرض و معروض کی جو آگے آرہی ہے۔

۲ یعنی اونٹ بڑا ہو کر بھی اونٹنی کا ہی بچہ رہتا ہے کسی اور جانور کا بچہ نہیں بن جاتا۔ معلوم ہوا کہ خوش طبعی میں کسی لفظ کے بعید معنی مراد لینا جائز ہے۔

روایت ہے انہیں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے دو کانوں والے! (ابوداؤد، ترمذی)	
---	--

۱ حضرت انس کے دونوں کان کسی قدر بڑے تھے اس لیے انہیں دوکان والے فرمایا جیسے خرباق ابن ساریہ کو ذوالیدین فرمایا کرتے تھے یا حضرت انس کی قوت سماعت بہت قوی تھی یا آپ بہت ذکی و ذہین تھے۔ بہر حال اس فرمان عالی میں حضرت انس کی تعریف بھی ہے اور خوش طبعی بھی، یہ ہے اس سید الصادقین کی خوش طبعی۔ (مرقات)

روایت ہے انہیں سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی کہ حضور نے ایک بوڑھی سے فرمایا کہ جنت میں بوڑھی نہ جائے گی وہ بولی ان کا کیا بنے گا؟ ۲ وہ قرآن پڑھتی تھی ۳ فرمایا کیا تم قرآن میں نہیں پڑھتی کہ ہم انہیں پیدا کریں گے دوبارہ پیدائش تو انہیں کنواریاں بنادیں گے ۴ (رزین) اور شرح سنہ میں مصابیح کے لفظ سے ہے۔

۱ ان بی بی صاحبہ نے حضور انور سے جنت کی دعا کرائی تب یہ فرمایا یہ بی بی صاحبہ غالباً حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب ہیں حضور انور کی پھوپھی حضرت زبیر ابن عوام کی والدہ یہ واقعہ دوبار ہوا ہے: ایک بار حضرت صفیہ سے یہ فرمایا تھا، دوسری بار کسی اور بی بی صاحبہ سے رضی اللہ عنہما۔ نہ معلوم یہ کس واقعہ کا ذکر ہے۔ (مرقات) ۲ یعنی بوڑھی عورتیں مؤمنہ صالحہ ہوتی ہیں پھر بھی اگر وہ جنت میں نہ جائیں تو کہاں جائیں گی انہوں نے بہت مایوسی و تعجب سے یہ سوال کیا۔

۳ یعنی وہ بی بی صاحبہ قرآن مجید کی عالمہ، نہایت ذکیہ، صاحب فہم تھیں تب ہی انہوں نے حضور انور سے یہ سوال کیا تھا۔ ۴ یعنی جب وہ بوڑھی عورتیں جنت میں جانے لگیں تو بوڑھی نہ رہیں گی بلکہ نوجوان بنا دی جاویں گی ہمیشہ کنواریاں رہیں گی لہذا ہم ذات کی نفی کرتے نہیں صفت بڑھاپے کی نفی فرماتے ہیں۔ جنتی عورتوں کی عمر تیس یا تینتیس سال ہوگی یہ ہی عمر ہمیشہ رہے گی۔ بعض مفسرین نے "إِنَّا أَذْشَانُهُنَّ" کی ضمیر حوروں کی طرف راجع کی ہے مگر اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کی ساری عورتیں خواہ حوریں ہوں یا دنیا کی بیویاں سب کی طرف لوٹ رہی ہے سب کی عمر یہ ہی ہے۔

روایت ہے انہی سے کہ ایک شخص دیہاتیوں میں سے ان کا نام زاہر ابن حرام تھا ۱ وہ گاؤں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ لاتے تھے ۲ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سامان دیتے تھے جب وہ جانا چاہتے ۳ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زاہر ہمارے دیہاتی بھائی ہیں اور ہم زاہر کے شہری ہیں ۴ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے وہ خوبصورت نہ تھے ۵ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے زاہر اپنا سامان بیچ رہے تھے حضور نے ان کو پیچھے سے گود میں لے لیا ۶ وہ حضور کو نہ دیکھتے تھے بولے یہ کون ہیں مجھے چھوڑ دو انہوں نے التفات کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا

۷۔ تو انہوں نے کسی نہیں کی اپنی پیٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ سے رگڑنے لگے جب کہ حضور کو پہچان لیا ۸۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس غلام کو کون خریدتا ہے ۹۔ وہ بولے تب تو رب کی قسم آپ مجھے بے قیمت پائیں گے ۱۰۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن تم اللہ کے نزدیک بے قیمت نہیں ہو ۱۱۔ (شرح سنہ)

۱۔ ان خوش نصیب صحابی کے حالات معلوم نہ ہو سکے حتیٰ کہ صاحب مشکوٰۃ نے اپنی کتاب اکمال میں بھی بیان نہیں کیے کیونکہ یہ صحابی کسی حدیث کے راوی نہیں۔

۲۔ یعنی دیہاتی چیزیں پھل پھلاری، کھیت کی پیداوار وغیرہ حضور انور کے لیے تحفہ ہی لایا کرتے تھے۔

۳۔ یعنی جب زاہر مدینہ منورہ سے واپس جانے لگتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہری چیزیں بطور ہدیہ و سوغات ان کو دیتے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے گھر لے جائیں۔

۴۔ یعنی زاہر ہماری دیہاتی ضرورتیں پوری کرتے رہتے ہیں اور ہم زاہر کی شہری ضروریات پوری کرتے رہتے ہیں گویا زاہر ہمارا گاؤں ہیں اور ہم زاہر کا شہر یہ اخلاق کریمانہ ہیں کہ اپنے غلاموں نیاز مندوں کو ان القاب سے نوازتے ہیں۔

۵۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت ہی محبت فرماتے تھے اگرچہ وہ ویسے ہی تھے جیسے حبشی لوگ خصوصاً دیہاتی ہوتے ہیں شکل و لباس دیہات کا سا۔ دمیمہ کے معنی ہوتے ہیں بد شکل۔ (مرقات) مگر اس کی شکل پر ہزاروں خوبصورت قربان جسے پیا چاہے وہ سہاگن

۶۔ اس طرح کہ حضور انور ان کے پیچھے بیٹھے انہیں پیچھے سے اپنی گود میں لے لیا ان کی بغلوں میں سے ہاتھ ڈال کر اپنا ہاتھ شریف زاہر کی آنکھوں پر رکھ لیا یعنی پہچانو ہم کون ہیں۔ کاش! میں اس وقت زاہر کے پاس ہوتا تو اس کے قدم سے اپنی آنکھیں ملتا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ بیچ بازار میں ہو رہا ہے۔

۷۔ حضرت زاہر پہچان تو پہلے ہی گئے ہوں گے بھلا حضور کی خوشبو مہک کسی اور میں کہا۔ مقصد یہ ہے کہ جب انہوں نے حضور کو آنکھوں دیکھ لیا بذریعہ کنکھیوں کے لہذا اس حدیث پر یہ اعتراض نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں ایسی خوشبو تھی کہ جس گلی سے گزرتے وہاں کے گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ پہچان جاتے تھے کہ حضور گزرے۔ شعر

آمدی از پس بازی چشم پوشیدی مرا
اے نگاہ دست رنگین دست بکشا کیتی

۸۔ حضرت زاہر نے یہ موقعہ غنیمت جانا کہ خود حضور انور نے مجھے اپنی گود میں لے لیا ہے اور اپنا سینہ میری پشت سے متصل کر دیا ہے ایسے موقعہ بار بار ہاتھ نہیں آتے اس لیے اپنی پشت کو حضور کے سینہ انور سے خوب مس کیا برکت حاصل کرنے کے لیے۔ معلوم ہوا کہ اپنے خدام سے خوش طبعی کرنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور برکت کے لیے بزرگوں کا جسم ان کے کپڑے چھونے سنت صحابہ ہے۔

۹۔ یہ کلام بالکل حق ہے۔ عبد سے مراد ہے عبداللہ، خریدنے سے مراد ہے اس کے عوض دوسرا لانا یعنی کون ہے جو اس جیسا اللہ کا بندہ مجھے دکھائے یا اشتراء میں تجرید ہے لہذا بمعنی یاخذ ہے یعنی اس اللہ کے بندے کو کون لیتا ہے مجھے سے۔ (مرقات)

۱۰۔ یعنی مجھ میں نہ شکل نہ عقل نہ رنگ نہ ڈھنگ مجھے کون قبول کرے گا ایسوں کو کون لیتا ہے میں آپ کا کیسے ہو سکتا ہوں۔

۱۱۔ جو حضور کا ہو جاوے وہ بے قیمت کیسے ہو سکتا ہے انکی قیمت سارا جہان نہیں ہو سکتا۔ مدینہ منورہ میں ایک صاحب تھے بازار میں جو نئی چیز دیکھتے حضور انور کی خدمت میں ہدیہ لے آتے تھے جب چیز کا مالک قیمت مانگتا ہے تو اسے بھی حضور کے پاس لے آتے، عرض کرتے حضور فلاں دن جو حضور کے پاس فلاں چیز میں نے حاضر کی تھی اس کی قیمت حضور اسے دے دیں یہ تقاضا کر رہا ہے، حضور تبسم فرما کر فرماتے کہ تم نے تو وہ چیز ہم کو ہدیہ دی تھی، عرض کرتے حضور میری پاس اس کی قیمت کہاں سے آئی حضور قیمت ادا فرماتے مگر ان سے کچھ نہ کہتے۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت عوف ابن مالک اشجعی سے افرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غزوہ تبوک میں حاضر ہوا آپ چڑے کے خیمے میں تھے میں نے سلام کیا آپ نے مجھے جواب دیا اور فرمایا اندر آجاؤ میں نے کہا پورا یا رسول اللہ نے فرمایا تم پورے ہی آجاؤ میں حاضر ہو گیا عثمان ابن عاتکہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خیمہ کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے عرض کیا کہ کیا پورا آجاؤں۔ (ابوداؤد)

۱۔ صحابی ہیں، غزوہ خیبر میں حاضر ہوئے، فتح مکہ کے دن قبیلہ اشجعی کا جھنڈا آپ کے ہاتھ تھا، شام میں رہے، ۳۷ھ تہتر میں وفات پائی۔

۲۔ سبحان اللہ! کیسا پیارا کلام ہے۔ مقصد یہ ہے کہ خیمہ چھوٹا ہے اس میں گنجائش ہے نہیں میں کل پورا کا پورا آجاؤں یا میرا کچھ حصہ آئے ظاہر معنی مراد ہیں۔

۳۔ یہ عثمان تابعی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کل آٹھ سال سات ماہ کے تھے۔

روایت ہے حضرت نعمان ابن بشیر سے افرماتے ہیں اجازت مانگی حضرت ابو بکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو حضرت عائشہ کی آواز سنی بلند ۲ تو جب آئے تو انہیں پکڑا تاکہ طمانچہ مار دیں اور فرمایا میں تم کو نہ دیکھوں کہ تم اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اونچی کرتی

ہو ۳ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکنے لگے ۴ اور حضرت ابو بکر ناراض ہو کر چلے گئے ۵ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کہ ابو بکر صدیق چلے گئے بولو تم نے مجھے کیسا دیکھا میں نے تم کو ان صاحب سے بچالیا ۶ راوی کہتے ہیں کہ پھر کچھ دن حضرت ابو بکر ٹھہرے پھر اجازت مانگی ۷ تو ان دونوں حضرات کو صلح محبت میں پایا ان سے عرض کیا کہ مجھے اپنی صلح صفائی میں داخل کرلو ۸ جیسے تم نے مجھے اپنی لڑائی میں داخل کیا تھا ۹ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے کر لیا ہم نے کر لیا ۱۰ (ابوداؤد)

۱۔ آپ کے حالات زندگی بارہا بیان ہو چکے کہ آپ اسلام میں پہلے فرزند ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے، حضور انور کی وفات کے وقت آپ کی عمر آٹھ سال سات ماہ کی تھی، آپ کے والدین صحابی ہیں، بقیہ حالات بیان کیے جا چکے ہیں۔
۲۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات کا جواب بلند آواز سے دے رہی تھیں یا بے پرواہی میں یا غصہ میں محبوب کا غصہ بھی پیارا ہوتا ہے اسی لیے اس پر قرآن کریم میں عتاب نہیں آیا ورنہ قرآن کریم فرماتا ہے: "لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ"۔

۳۔ اس جملہ کی روایت تین طرح ہے: لا اراک میں تم کو دیکھ رہا ہوں، لا اراک میں تم کو آئندہ نہ دیکھوں، لا اراک کیا میں تم کو نہیں دیکھتا دوسری روایت قوی تر ہے کہ یہ کلمہ نہیں ہے اور مطلب یہ ہے کہ آپ نے گزشتہ پر سزا دینے کے لیے طمانچہ مارنا چاہا اور آئندہ کے لیے منع فرمایا یہ طمانچہ اس تادیب میں سے ہے جو والدین اپنی اولاد کو کیا کرتے ہیں۔ مرقات نے فرمایا کہ یہ کلمہ دعا ہے یعنی خدا کرے میں تم کو حضور کے سامنے اونچی آواز کرتے نہ دیکھوں۔

۴۔ یا اس طرح کہ حضور انور نے حضرت صدیق کو پکڑ لیا کہ وہ نہ ماریں یا اس طرح کہ حضور انور دونوں کے درمیان آڑ ہو گئے کہ حضرت صدیق و صدیقہ کے درمیان کھڑے ہو گئے۔

۵۔ حضرت عائشہ صدیقہ پر ناراض ہو کر گھر سے باہر چلے گئے یہ ناراضگی بھی عبادت ہے۔

۶۔ خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں من ایک نہ فرمایا الرجل یعنی بہادر مرد جسے اللہ رسول کے لیے تم پر غصہ آیا یہ غصہ ان کی بہادری کی علامت ہے۔ (مرقات)

۷۔ یعنی کچھ روز حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر نہ آئے یا اتفاقاً یا حضرت صدیقہ پر ناراضگی کی وجہ سے، پہلا احتمال قوی ہے پھر حاضر ہوئے شاید تین روز کے بعد حاضر ہوئے۔

۸۔ صلح سے مراد پیار و محبت ہے اور حرب سے مراد وہ ناراضگی جو زوجین کی آپس میں ہو جاتی ہے یہ ناراضگی بھی زیادہ محبت کی بنا پر ہوتی ہے۔

۹۔ ادخال کی نسبت حضور کی طرف سبب کی بنا پر ہے یعنی آپ دونوں کی شکر رنجی میرے اس معاملہ میں دخل دینے کا باعث بنی۔

۱۰۔ حضور انور نے فعلنا دو بار فرمایا ایک بار اپنی طرف سے دوسری بار جناب عائشہ صدیقہ کی طرف سے یعنی میں نے اور تمہاری لخت جگر نور نظر عائشہ صدیقہ نے بھی اپنی صلح میں داخل کر لیا اس طرح کہ تم ہمیشہ کے لیے ہمارے ہر کام میں دخیل ہو گئے ہمارے گھر کے تم کا مختار ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث کو باب المزاح میں صرف ایک جملہ کی وجہ سے لایا گیا کہ عائشہ دیکھا ہم نے تم کو کیسا بچایا۔

روایت ہے حضرت عباس سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی فرمایا اپنے بھائی سے نہ جھگڑا کرو نہ اس کا مذاق اڑاؤ نہ اس سے کوئی وعدہ کرو جو خلاف کرو ۲۔ (ترمذی) اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔

۱۔ آپس کا مذاق جس سے ہر ایک کا دل خوش ہو یہ چند شرطوں سے جائز ہے جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے مگر کسی کا مذاق اڑانا جس سے سامنے والے کو تکلیف پہنچے بہر حال حرام ہے وہ ہی یہاں مراد ہے کیونکہ مسلمان کو ایذا دینا حرام ہے۔

۲۔ یہاں وعدے سے وہ وعدہ مراد ہے جو جائز ہو، بعض فقہاء کے نزدیک ایسا وعدہ پورا کرنا واجب ہے، اکثر کے ہاں مستحب ہے اگر وعدہ کے وقت ان شاء اللہ کہہ دیا جاوے تو سب کے نزدیک اس کا پورا کرنا مستحب ہے۔

باب المفاخرة و المعصية

فخر اور تعصب کا بیان

الفصل الاول

۱۔ ایک دوسرے پر ذاتی بڑائی ظاہر کرنا کہ میں تجھ سے اونچا ہوں یہ ہے تفاخر، یہ کفار کے مقابل یا ضرورت کے وقت مسلمان سے بھی کر سکتے ہیں جبکہ اس میں دینی مصلحت ہو۔ نفسانی فخر حرام ہے کہ یہ تکبر ہے اور تکبر حرام۔ تعصب بنا ہے عصب سے بمعنی قوت۔ اصطلاح میں جماعت میں کنبہ و قوم کو عصب کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے "وَنَحْنُ عُصْبَةٌ"۔ تعصب کے معنی ہیں اپنے کنبہ، اپنی قوم، اپنے دھڑے کی حمایت کرنا اگر حق حمایت ہے تو جائز ہے ناحق ہے تو حرام ہے۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں کون زیادہ عزت والا ہے فرمایا سب میں عزت والا اللہ کے نزدیک ان میں بڑا پرہیزگار ہے ۲۔ بولے اس کے متعلق ہم نہیں پوچھتے فرمایا تو لوگوں میں بڑے اشرف یوسف ہیں اللہ کے نبی اور نبی اللہ کے بیٹے وہ خلیل اللہ کے بیٹے ۳۔ وہ بولے ہم اس کے متعلق آپ سے نہیں پوچھتے فرمایا تو کیا عرب کے قبیلوں کے متعلق تم مجھ سے پوچھتے ہو ۴۔ بولے ہاں فرمایا تم میں سے جو جاہلیت میں بہتر تھے وہ اسلام میں بھی بہترین ہیں جب کہ عالم ہو جاویں ۵۔ (مسلم، بخاری)

۱۔ اللہ کے نزدیک یا دنیا و آخرت میں کون محترم ہے۔

۲۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے: "إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ"۔ خیال رہے کہ انسان کیلئے تقویٰ ذاتی شرافت و عزت ہے اسے حسب کہتے ہیں اور عالی خاندان عارضی عزت ہے اسے نسب کہتے ہیں مبارک ہے وہ جو حسب و نسب دونوں میں اعلیٰ ہو۔

۳۔ یعنی یوسف علیہ السلام حسب و نسب دونوں میں بہت اعلیٰ ہیں کہ خود بھی نبی ہیں یہ ان کی حسبی عظمت ہے ان کے تین پشت میں نبوت ہے کہ والد نبی دادا پردادا نبی یہ ان کی نسب شرافت ہے یہ ان کی خصوصیت ہے جیسے حضرات صحابہ میں ابو بکر صدیق کہ حسبی اشرف بھی ہیں کہ صدیق ہیں نسبی اشرف بھی کہ آپ کی چار پشتوں میں

صحابیت ہے خود صحابی ماں باپ اولاد صحابی پوتے نواسے صحابی یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام میں نبوت، علم، عالی نسب، جود و سخا، عدل دین دنیا کی ریاست جمع ہیں۔

۴۔ معادن جمع ہے معدن کی بمعنی کان، قبیلہ کو معدن کہتے ہیں کہ وہ ایک جماعت کی کان ہوتا ہے یعنی کیا تم مجھ سے عرب کے قبائل کے متعلق پوچھتے ہو کہ کونسا قبیلہ اشرف ہے۔

۵۔ یعنی اسلام لانے سے اعلیٰ خاندانی آدمی کی شرافت گھٹ نہیں جاتی بلکہ بڑھ جاتی ہے اور اگر وہ عالم باعمل بھی ہو جاوے تو صرف خاندانی مسلمان سے افضل ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو زمانہ کفر میں اپنی قوم میں اعلیٰ و افضل ہو وہ مسلمان ہو کر بھی اعلیٰ و افضل ہی رہے گا اسے نو مسلم یا دیندار سمجھ کر ذلیل نہ سمجھا جاوے گا۔ اگر وہ عالم باعمل بھی ہو جاوے تو اس کی شرافت کو اور چار چاند لگ جاویں گے مثلاً آج کوئی بڑا عزت والا پادری یا پنڈت مسلمان ہو جاوے تو اسے نو مسلم یا دیندار کہہ کر حقیر نہ جانو اس کی عزت و احترام باقی رکھو اور اگر وہ عالم ہو جاوے تو اس کا بہت احترام کرو یہاں فقہ سے مراد عالم باعمل ہے، پھر بھی مطلب وہ ہی ہوا کہ شرافت علم و تقویٰ پر ہے غرضکہ حسب و نسب دونوں کی شرافت کا اجتماع رب کی رحمت ہے۔

روایت ہے ابن عمر سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریف بیٹے شریف کے بیٹے شریف کے بیٹے شریف کے حضرت یوسف بیٹے یعقوب کے وہ بیٹے اسحاق کے وہ بیٹے ابراہیم کے ۱۔ (بخاری)

۱۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام میں حبسی شرافت تو یہ ہے کہ وہ خود کریم یعنی بنی اور تقویٰ و طہارت کے معلم ہیں۔ نسب شرافت یہ ہے کہ وہ تین پشت میں نبی زادے ہیں۔ خیال رہے کہ پہلا الکریم الف سے پڑھا جاوے گا باقی دو بغیر الف، یوں ہی نبیوں میں ابن بغیر الف پڑھے جاویں گے کہ جب ابن دو صفتوں کے درمیان آوے تو بغیر الف پڑھا جاتا ہے۔ (اشعہ، مرقات)

روایت ہے حضرت براء ابن عازب سے وہ حنین کے متعلق فرماتے ہیں کہ ابو سفیان ابن حارث آپ کے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام پکڑے ہوئے تھے ۲۔ تو جب مشرکین نے آپ کو گھیر لیا تو آپ اترے کہنے لگے میں جھوٹا نبی نہیں میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں ۳۔ فرماتے ہیں اس دن حضور سے زیادہ کوئی بہادر نہیں دیکھا گیا ۴۔ (مسلم، بخاری)

۱۔ حنین مکہ معظمہ اور طائف کے درمیان ایک وسیع پتھریلا علاقہ ہے، اس فقیر نے اس میدان کی زیارت کی ہے، فتح مکہ کے بعد یہ غزوہ واقع ہوا قبیلہ ہوازن سے یہ جنگ ہوئی۔

۲۲ یہ ابوسفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور حضور کے اخیانی بھائی کہ حلیمہ دانی بنت ذویب سعدیہ کا دودھ انہوں نے بھی پیا ہے، بڑے شاعر تھے، زمانہ کفر میں حضور انور کے خلاف انہوں نے بہت اشعار لکھے تھے جن کے جواب حضرت حسان نے دیئے تھے، پھر اللہ نے اسلام کی توفیق دی تو بعد اسلام کبھی حضور کے سامنے سر نہ اٹھایا شرم کی وجہ سے، فتح مکہ کے سال مسلمان ہوئے، حضرت علی مرتضیٰ نے ان سے کہا تھا کہ حضور کے سامنے جا کھڑا ہوؤ اور یہ آیت پڑھو "تَاللّٰهِ لَقَدْ اَثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا

لَخٰطِئِيْنَ" چنانچہ انہوں نے یہ ہی کہا، حضور انور نے فرمایا: "لَا تَشْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ" ۲۳ میں وصال ہوا، عقیل ابن ابی طالب کے گھر میں دفن ہوئے حضرت عمر فاروق نے نماز پڑھائی یہ ابوسفیان وہ نہیں جو امیر معاویہ کے والد ہیں وہ تو ابوسفیان ابن حرب ابن صحراموی ہیں۔ (مرقات)

۳۳ غزوہ حنین میں اولاً مسلمانوں کو ہزیمت ہوگئی تھی قبیلہ ہوازن و غطفان نے حضور انور کے خچر کو گھیر کر حضور پر حملہ کرنا چاہا تب آپ خچر سے اترے اور تلوار سونت کر یہ فرمایا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور کے دادا حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ مؤمن بھی ہیں بہادر بھی آپ کی اولاد بہادری میں مشہور بھی ہے، حضور انور نے ان کے اولاد ہونے پر فخر فرمایا، یہ فخر کفار کے مقابلہ میں اظہار شجاعت کے لیے تھا لہذا بالکل درست تھا۔ مشرک باپ داداؤں پر فخر جائز نہیں اگر عبدالمطلب کافر مشرک ہوتے تو حضور ان کی اولاد ہونے پر فخر نہ فرماتے، از آدم علیہ السلام تا حضرت عبد اللہ حضور کے تمام آباؤ اجداد کفر اور زنا سے محفوظ رہے۔

۳۴ یعنی حضور کی شجاعت کے جوہر آج دیکھے گئے کہ ایسے نازک موقعہ پر بجائے بھاگنے کے سواری سے اتر کر پیدل ہو لیے تلوار سونت کر ان ہزاروں کے مقابلہ میں اکیلے آگئے۔ شعر وہ موقعہ جب فضاء آسمان بھی تھر تھراتی تھی محمد تھے کہ ان کے پاؤں میں لغزش نہ آتی تھی

روایت ہے حضرت انس سے فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا بولا اے خلقت سے بہتر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابراہیم ہیں (مسلم)

۱ یعنی لفظ خیر البریہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بتا ہے کہ وہ اللہ کے خلیل بھی ہیں اور حضرات انبیاء علیہم السلام کے والد بھی، کعبہ بنانے والے بھی، مکہ بسانے والے بھی، میری اصل بھی۔ حضور انور کا یہ فرمان عالی تواضعاً ہیں ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے خیر البریہ ہیں، حضرت خلیل اپنے زمانہ میں خیر البریہ تھے لہذا یہ حدیث ان احادیث کے خلاف نہیں انا سید ولد ادم و من سواہ تحت لوائی وغیرہ کہ ان احادیث میں واقعہ کا ذکر ہے اور یہاں تواضع و انکسار کا اظہار جیسے کوئی بڑا آدمی اپنے سے ماتحت کا احترام کرے اور کرائے۔

روایت ہے حضرت عمر سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم مجھے ایسا نہ بڑھاؤ جیسا

عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا میں اس کا بندہ ہی ہوں تو کہو اللہ کے بندے اللہ کے رسول ۲ (مسلم، بخاری)	
--	--

الاطترو بنا ہے اطراء سے بمعنی مبالغہ کرنا، جھوٹی تعریف کرنا، حد سے بڑھانا یعنی مجھے خدایا خدا کا بیٹا یا خدا تعالیٰ کا رشتہ دار عزیز نہ کہو کہ یہ چیزیں ہم جنسوں میں ہوتی ہیں رب تعالیٰ جنس سے پاک ہے، یہاں خاص مبالغہ کی ممانعت ہے یعنی جس قسم کا مبالغہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا تم میرے بارے میں وہ نہ کرو۔ ۲ اس کے معنی یہ نہیں کہ تم مجھے عبداللہ و رسولہ کے سوا اور کچھ نہ کہو نہ شفیع المذنبین کہو نہ رحمۃ اللعالمین کہو بلکہ مطلب یہ ہے کہ میری وہ صفات بیان کرو جو عبدیت کے ماتحت ہوں الوہیت والی صفات مت بیان کرو لہذا یہ حدیث ان احادیث کے خلاف نہیں اناسید ولد آدم یا جیسے **انا خطبہم اذا صبتوا** یہ حدیث قرآن کریم کی آیات نعت کے خلاف ہے، رب فرماتا ہے: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا"۔ حق یہ ہے کہ سوا ابن اللہ وغیرہ کے جو تعریف کر سکتے ہو کرو امام بوسیری فرماتے ہیں۔

واحکم بمأثرت من شرف ومن عظم

دع ما ادعته النصراری فی نبیہم

حد فیعرب عنه ناطق بغم

فان فضل رسول اللہ لیس له

نبی کریم کو ابن اللہ وغیرہ نہ کہو باقی جو کہہ سکتے ہو کہو کہ ہمارے الفاظ محدود ہیں حضور انور کے صفات غیر محدود، ساری دنیا ساری عمر حضور کے صفات بیان کرے سمندر کا قطرہ بیان نہیں ہو سکتا کہ غیر محدود کو محدود کیسے بیان کرے، ہمارے الفاظ محدود ہیں ۲۸ حرفوں میں حضور کی صفات لا محدود ہیں۔ سبحان اللہ! فیصلہ کر دیا۔

روایت ہے حضرت عیاض ابن حمار مجاشعی سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے وحی فرمائی کہ انکسار کرو حتی کہ انکساری کرو حتی کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر ظلم کرے ۲ (مسلم)	
---	--

آپ صحابی ہیں، بصری ہیں، حضور انور کو بڑے پیارے تھے، خواجہ حسن بصری وغیرہم نے آپ سے احادیث کی روایت کی۔

۲ اس حدیث میں حتی بمعنی کے ہے یعنی عجز و انکسار اختیار کرو تاکہ کوئی مسلمان کسی مسلمان پر تکبر نہ کرے نہ مال میں نہ نسب و خاندان میں نہ عزت یا جتھہ میں اور کوئی مسلمان کسی بندے پر ظلم نہ کرے نہ مؤمن پر نہ کافر پر ظلم سب پر حرام ہے مگر کبر و فخر مسلمان پر حرام ہے کفار پر فخر کرنا عبادت ہے کہ یہ نعمت ایمان کا شکر ہے۔

الفصل الثانی

دوسری فصل

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی فرمایا تو میں اپنے مرے ہوئے باپ داداؤں پر فخر کرنے سے باز آجائیں جو باپ داداے دوزخ کے کونکے ہیں اور نہ وہ اللہ پر اس گندگی کے کیڑے سے زیادہ ذلیل ہو جائیں گے جو اپنی ناک میں گندگی لگاتا ہے ۲ یقیناً اللہ نے تم سے جاہلیت کا تکبر دور فرمایا اور باپ داداؤں پر فخر دور فرمادیا ۳ انسان یا مؤمن متقی ہے یا کافر بد نصیب ہے ۴ سارے لوگ حضرت آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے ہیں ۵ (ترمذی، ابوداؤد)

۱ یعنی اگر تمہارے باپ داداے کافر تھے تو وہ یقینی دوزخ کے کونکے ہیں اگر مؤمن تھے تو ممکن ہے کہ ان کا خاتمہ خراب ہوا ہو اور وہ دوزخ کے کونکے بن چکے ہوں ان کے خاندان پر فخر کرنا بڑی ہی حماقت ہے اگر فخر کرو تو حضور کے امتی ہونے پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گنہگاروں کو ان کا دامن نصیب فرمایا۔
بریں نازمہ کہ ہستم امت تو گنہگار مہ ولیکن خوش نصیم

۲ جعل ج کے پیش ع کے فتح سے گندگی کا کیڑا جسے عرب خنفاء کہتے ہیں اردو والے گبریلہ-یدہدہ بنا ہے دبدهہ سے بمعنی لوٹنا، خراء پاخانہ یعنی جیسے گبریلہ کیڑا گندگی میں لوٹتا اسے اپنی منہ ناک پر ملتا ہے اور خوش ہوتا ہے مگر دنیا اس سے گھن کرتی ہے یہ ہی تمہارا حال ہو جاوے گا کہ تم اڑ میں رہو گے دنیا تمہیں ذلیل سمجھے گی۔

۳ یعنی زمانہ جاہلیت میں لوگ باپ داداؤں پر فخر کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی توثیق دے کر تم سے یہ عیب دور فرمادیا۔

۴ اس سے معلوم ہوا کہ انسان دو ہی قسم کے ہیں یا مؤمن یا کافر درمیان میں درجہ کوئی نہیں جو نہ مؤمن ہو نہ کافر۔

۵ سبحان اللہ! کس پاکیزہ طریقہ سے سمجھایا کہ کسی کی پیدائش سونے چاندی سے نہیں ہے سب مٹی سے پیدا ہوئے ہیں پھر فخر کیسا اور تکبر کس چیز پر ہاں اعمال اچھے کرو اچھے ہو جاؤ گے۔

روایت ہے حضرت مطرف بن عبد اللہ بن شخیر سے ۱ فرماتے ہیں کہ میں بنی عامر کے وفد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ۲ تو ہم نے کہا کہ آپ

ہمارے سید ہیں فرمایا سید تو اللہ ہے ۳ ہم نے عرض کیا کہ آپ ہم سب میں بڑی بزرگی والے اور بڑے عطا والے ہیں ۴ تو فرمایا کہ اپنی یہ بات یا بعض بات کہو اور تم کو شیطان بے باک نہ کر دے ۵ (احمد، ابوداؤد)

۱۔ مطرف تابعی بصری ہیں، بڑے متقی پرہیزگار تھے ۸ ستاسی میں آپ کی وفات ہوئی، آپ کے والد عبداللہ ابن شخیر صحابی ہیں۔

۲۔ وفد وہ جماعت کہلاتی تھی جو اپنی ساری قوم کی طرف سے نمائندہ بن کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تھی اور ایمان قبول کرتی اس کا ایمان ساری قوم کا ایمان ہوتا، حضرت مطرف قبیلہ بنی عامر کے وفد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔

۳۔ سید بہت معنی میں آتا ہے: سردار، مالک، مولیٰ، خاوند، قرآن کریم فرماتا ہے: "وَالْفَيَّاسِيْدَهَا لَدَا الْبَابِ" وہاں سید بمعنی خاوند ہے ان لوگوں نے حضور انور کو سید بمعنی سردار کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کو سید بمعنی مالک و خالق فرمایا یہ خصوصی ارشاد ہے لہذا ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو عموماً سید نہیں کہہ سکتے۔ خیال رہے کہ ان حضرات نے حضور انور کو سید کہا لفظ سید ہر سردار پیشوا کو کہا جاتا ہے انہیں چاہیے تھا کہ حضور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اللہ کہتے یہ خطاب کسی سردار کے لیے نہیں ہوتا اس لیے انہیں نہایت اخلاق کے ساتھ اس سے روک دیا گیا یہ ممانعت اس عارضہ کی وجہ سے ہے لہذا اس حدیث سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضور کو سید المرسلین وغیرہ نہ کہا جاوے۔ نہ یہ حدیث اس حدیث کے خلاف ہے کہ انا سید ولد آدم (از اشعۃ الملعات) لہذا خدا تعالیٰ کو سید کہنا ہمارے لیے ہر گز جائز نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سید المرسلین وغیرہ کہنا جائز ہے۔

۴۔ طول کے بہت معنی ہیں: دوستوں پر عطا، دشمنوں پر غالب، سنت و عبادت میں زیادتی یہاں بمعنی عطا و غلبہ ہے۔ (مرقات و اشع) یعنی آپ تمام مخلوق میں زیادہ جواد اور سخی ہیں کفار پر غالب۔

۵۔ لایستجر منکم میں بہت احتمال ہیں قوی یہ ہے کہ یہ بنا ہے جرأت سے بمعنی دلیری اور بے باکی۔ استجار کے معنی ہیں دلیر بیباک کر دینا یعنی شیطان تم کو میری تعریف میں دلیر نہ کر دے کہ تم میری وہ تعریف کرو جو کفر یا شرک ہے جیسے تم مجھے خدا کا بیٹا یا خدا کہنے لگ جاؤ، میری تعریف عبدیت کے دائرے میں کرنا لہذا اس حدیث کے معنی یہ نہیں کہ میرے فضائل ہی بیان نہ کرو حضور کی نعت گوئی ثناء خوانی حضرات صحابہ کرتے تھے حضور سنتے تھے خوش ہوتے تھے ان نعتیہ قصیدوں میں حضور کی ایسی تعریفیں ہوتی تھیں کہ سبحان اللہ! اس جملہ کی یہ ہی شرح مرقات و اشع نے کی ہے لہذا اس حدیث سے کوئی دھوکہ نہ کھائے، دن رات حضور کی نعت پڑھے حمد باری سنت رسول اللہ سنیت الہیہ ہے، رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور کی بہت نعت فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا

مرتے دم تک اسکی مدحت کیجئے

جی و باقی جس کی کرتا ہے ثنا

جس کا حسن اللہ کو بھی بھاگیا

اس پیارے سے محبت کیجئے

روایت ہے حسن سے وہ حضرت سمرہ سے راوی فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب مال ہے اور کرم پر ہیزگاری ہے (ترمذی، ابن ماجہ)

یعنی دنیاوی عزت مال ہے کہ مالدار شریف مانا جاتا ہے لیکن آخرت کی عزت نیک اعمال سے ہے تم کو چاہیے کہ آخرت کی عزت اختیار کرو کہ فانی عزت بے کار ہے باقی عزت مفید ہے۔ سبحان اللہ! کیا پاکیزہ فرمان ہے دین و دنیا ترازو کے دو پلڑوں کی طرح ہیں کہ ایک کا وزنی ہونا دوسرے کا ہلکا ہونا ہے۔

روایت ہے حضرت ابی ابن کعب سے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو جاہلیت کی نسبتوں سے اپنے کو منسوب کرے تو اس کے منہ میں اس کے باپ کی شرمگاہ دیدو اور کنایہ نہ کرو (شرح سنہ)

یعنی جو مسلمان اپنے کافر باپ داداؤں کی نسبت پر فخر کرے کہ فلاں کی اولاد سے ہوں، فلاں خاندان سے ہوں تو اس سے صاف صاف کہہ دو کہ اپنے باپ کا ذکر چوس یا یہ مطلب ہے کہ تم کفار کے عیوب بت پرستی کی برائیاں بیان کرو کہ تمہارے باپ دادا کے عقیدے اعمال ایسے گندے تھے تم ان کی نسبت پر فخر کیوں کرتے ہو۔

روایت ہے عبدالرحمن ابن عقبہ سے وہ حضرت ابی عقبہ سے راوی اور وہ فارسی غلام سے تھے فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد میں حاضر ہوا تو میں نے مشرکین میں سے ایک شخص کو مارا تو میں نے کہا لے لے مجھ سے میں فارسی غلام ہوں تو میری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فرمایا تم نے کیوں نہ کہا کہ مجھ سے یہ لے اور میں انصاری غلام ہوں (ابوداؤد)

ایہ عبدالرحمن تابعی ہیں، ان کے والد ابو عقبہ صحابی ہیں یہ اہل فارس سے تھے، جبیر ابن عتیق انصاری کے آزاد کردہ غلام تھے لہذا نسباً فارسی تھے مگر موالات کے لحاظ سے انصاری تھے، ان کا نام رشد ہے کنیت ابو عقبہ۔

یعنی میں نے اپنے فارسی النسل ہونے پر فخر کرتے ہوئے کافر پر حملہ کیا۔

یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فارسی ہونے کے فخر کرنے پر ناراضی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ اپنے کو مسلمانوں کی طرف نسبت کرو اس پر فخر کرو اور اس زمانہ میں اہل فارس کفار تھے اب وہاں اسلام عام شائع ہے اور عام لوگ

مسلمان ہیں چونکہ قوم کا مولا انہیں میں سے ہوتا ہے اس لیے انہیں غلام انصاری فرمایا گیا لہذا اس کا مطلب واضح ہے۔

روایت ہے حضرت ابن مسعود سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی فرماتے ہیں کہ جو اپنی قوم کی ناحق پر مدد کرے تو وہ اس اونٹ کی طرح ہے جو گڑھے میں گر گیا تو اسے اس کی دم سے اوپر کھینچا جاوے۔ ^۱ (ابوداؤد)	
--	--

یعنی جو اپنی ظالم قوم کی بیجا حمایت کر کے انکی عزت و عظمت قائم کرنا چاہے وہ ایسا ہے جیسے کوئی کنویں میں گرے ہوئے اونٹ کو اس کی دم سے کھینچ کر نکالنے کی کوشش کرے۔ اس فرمان عالی میں فاسق قوم کو گرے اونٹ سے تشبیہ دی گئی ان کے فسق و کفر کو کنویں سے جس میں وہ گرے ہیں اس شخص کا اس قوم کی حمایت کرنا گویا اسے دم پکڑ کر نکالنا ہے جیسے کنویں میں گرا اونٹ دم کے ذریعہ نہیں نکل سکتا ویسے ہی فاسق و بدکار ذلیل قوم ایسی تعریفوں سے عزت نہیں پاتی اگر تم انہیں عزت دینا چاہتے ہو تو ان کو گناہوں سے روکو راہ راست پر لگاؤ۔

روایت ہے حضرت واثق ابن اسحاق سے فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعصب کیا چیز ہے فرمایا یہ ہے کہ تم اپنی قوم کی ظلم پر مدد کرو ^۱ (ابوداؤد)	
---	--

اس حدیث کی شرح اگلی حدیث میں آرہی ہے یعنی اپنی قوم سے محبت کرنا، ان کی مدد کرنا، لوگوں کے طعنہ دفع کرنا تعصب نہیں بلکہ برائی پر ان کی مدد کرنا یہ ہے تعصب یہ ہی ممنوع ہے کیونکہ اس میں گناہ پر مدد ہے اور گناہ پر مدد کرنا بھی گناہ ہے۔

روایت ہے حضرت سراقہ ابن مالک ابن جعشم سے ^۱ فرماتے ہیں کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے کنبہ سے دفاع کرے جب تک کہ گناہ نہ کرے ^۲ (ابوداؤد)	
--	--

ایہ وہی سراقہ ہیں رضی اللہ عنہ جو ہجرت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں گئے تھے، انہیں کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا تھا، یہ کنانی ہیں، بڑے شاعر تھے، دل سے تو وہاں ہی ایمان لے آئے تھے مگر اپنا ایمان فتح مکہ کے دن ظاہر کیا اس لیے آپ کو فتح کے دن کا مؤمن کہا جاتا ہے، مقام قدید میں رہتے تھے، پھر مدنی بن گئے تھے،
^۲ چوبیس میں وفات پائی۔

۲ یعنی اپنی قوم کو ظالموں سے بچانے والا، ان سے لوگوں کے ناجائز طعنے دفع کرنے والا، انکی مدد کرنے والا نہ متعصب ہے نہ گنہگار بلکہ ثواب کا مستحق ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے: "وَاتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهٗ" ہاں گناہ پر ان کی مدد کرنے والا گنہگار بھی ہے متعصب بھی، رب تعالیٰ فرماتا ہے: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوْنَ"۔

روایت ہے حضرت جبیر ابن مطعم سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو تعصب کی طرف دعوت دے اور وہ ہم میں سے نہیں ہے جو تعصب میں لڑے ۲ اور وہ ہم میں سے نہیں ہے جو تعصب پر (قوم پرستی پر) مرے ۳ (ابوداؤد)

۱ اس طرح کہ اپنی ظالم قوم کی حمایت کے لیے لوگوں کو جمع کرے تاکہ وہ سب اس ظلم پر اسی قوم کی مدد کریں ایسا شخص ہماری جماعت ہماری سنت سے خارج ہے، یہ مطلب نہیں کہ ہمارے دین ہماری ملت سے خارج ہے کہ گناہ سے کوئی کافر نہیں ہوتا۔

۲ یعنی اپنی ظالم قوم کی حمایت میں ظلم پر مدد کرے اسے چاہیے تھا کہ اپنی قوم کو ظلم سے روکتا یہ الٹی ان کی حمایت کرتا ہے۔

۳ یعنی اپنی ظالم قوم کی حمایت و محبت و ہمدردی کرتا کرتا مرے غرضکہ ظلم پر مدد ظلم کی حمایت ظلم سے محبت سب ہی برابر ہے۔

روایت ہے ابودرداء سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی فرمایا کسی چیز سے تیری محبت اندھا بہرا کر دیتی ہے ۱ (ابوداؤد)

۱ سبحان اللہ! کیسا پیارا اور درست فرمان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تجھے کسی سے محبت ہوگی تو تجھے اس کے عیب نظر نہیں آئیں گے تو اس کے خلاف بات نہ سن سکے گا لہذا تو بروں سے محبت نہ کرتا کہ تو اندھا بہرا نہ بن جائے یا یہ مطلب ہے کہ محب کو پیارے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا پیارے کی باتوں کے سوا اور کسی کی بات پسند نہیں آتی لہذا اچھوں سے محبت کرو تاکہ تمہاری آنکھوں میں ان کا ہی جمال رہے ان ہی کی سنو، یہ ہی اصل ایمان ہے۔ شعر

تجھی کو دیکھنا تیری ہی سننا تجھ میں گم ہونا حقیقت معرفت اہل طریقت اس کو کہتے ہیں
ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں
عربی شاعر کہتا ہے۔

ولكن عين السخط تبدى مساويا
فتفعله فيحسن منك ذاك

وعين الرضا عن كل عيب كليله
ويفتج من سواك الفعل عندى

الفصل الثالث

تیسری فصل

روایت ہے حضرت عبادہ ابن کثیر شامی سے ابو فلسطین والوں سے ہیں وہ ان کی ایک عورت سے راوی جسے فسیلہ کہا جاتا ہے ۲ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے فرماتے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ بھی تعصب سے ہے کہ کوئی شخص اپنی قوم سے محبت رکھے ۳ فرمایا نہیں لیکن تعصب سے یہ ہے کہ کوئی شخص ظلم پر اپنی قوم کی مدد کرے ۴ (احمد، ابن ماجہ)

۱ حاشیہ اشعۃ الملت میں ہے کہ ان کا نام عباد ابن کثیر شامی ہے بادہ نام نہیں ہے۔ واللہ اعلم! فلسطین مشہور ملک ہے جس میں بیت المقدس واقع ہے یہ علاقہ شام اور اردن سے ملا ہوا ہے اور فلسطین عراق کے ایک شہر کا نام بھی ہے ان راوی کے حالات معلوم نہ ہو سکے۔

۲ فسیلہ ف کے پیش اور سین کے فتح سے، اس کے لغوی معنی ہیں کچھور کا چھوٹا درخت یہ بی بی تابعیہ ہیں، ان کا نام جمیلہ بنت وائلہ ابن اسقع ہے، حضرت وائلہ صحابی ہیں (تقریب حاشیہ اشعۃ) فسیلہ کے حالات معلوم نہ ہو سکے۔
۳ یعنی فسیلہ کے والد حضرت وائلہ ابن اسقع نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا اپنی قوم سے محبت کرنا گناہ ہے یہ بھی تعصب کی ایک قسم ہے۔

۴ یعنی اپنی قوم کی ناحق بات کو حق کہنا اگر وہ دوسری قوم کے آدمی پر ظلم کرے تو اس ظالم کی حمایت کرنا صرف اس لیے کہ وہ اپنی قوم کا آدمی ہے یہ ہے تعصب یہ ہی حرام ہے یہ بیماری آج مسلمانوں میں بہت ہی ہے قومی تعصب، صوبائی تعصب بہت ہے اس لیے اس نے مسلمان قوم کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، سارے مسلمان ایک قوم ہیں خواہ کسی نسب کے ہوں یا کسی ملک کے۔

روایت ہے حضرت عقبہ ابن عامر سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے یہ نسب کسی پر گالی کا سبب نہیں ہیں ۱ تم سب آدم کی اولاد ہو جیسے صاع کی چیز صاع سے ہے جسے اس نے بھرا نہ ہو ۲ کسی کو کسی پر بزرگی نہیں مگر دین اور تقویٰ سے انسان کے لیے یہ شرم و عار کافی ہے کہ وہ بد زبان فحش گو کنجوس ہو ۳ (احمد، بیہقی شعب الایمان)

۱۔ یعنی کوئی شخص کسی کو نسب کی گالی نہ دے نسب گالی و عار نہیں جیسے کہا جاتا ہے او جولاے، اونائی وغیرہ یہ حرام ہے نسب کو گالی نہ بناؤ یہ مرض بھی مسلمانوں میں بہت ہے۔

۲۔ طف ط کے فتح سے ف کے شد سے بمعنی کم ہونا کم کرنا اسی سے ہے تطفیف بمعنی کم تولنا، رب تعالیٰ فرماتا ہے: "وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ"۔ اصطلاح میں طف وہ چیز ہے جو صاع وغیرہ پیانہ میں بھری جاوے مگر اسے پُر نہ کرے کچھ خالی رہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر انسان پورا کامل انسان نہیں اس میں کچھ کمی و نقصان ضرور ہے جیسے صاع پیانہ کا طف کہ اس میں کمی ہوتی ہے۔

۳۔ یعنی یہ خصلتیں شرم و عار کی چیزیں ہیں نہ کہ محض نسب لہذا ان عیوب سے بچنے کی کوشش کرو نسب پر طعن کیسا۔

باب البر و الصلة

نیکی اور صلہ رحمی کا بیان

الفصل الاول

پہلی فصل

ایرب کے کسرہ ر کے شد بمعنی نیکی و بھلائی، یہاں اس سے مراد ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا ہے جس کا مقابل ہے عقوق (نافرمانی)۔ صلہ بنا ہے وصل سے بمعنی ملنا ملانا یہاں اس سے مراد رحمی قرابت داروں پر احسان اور ان سے سلوک کرنا کہ اس سے عزیزوں کے دل مل جاتے تھے۔ بر کا اسم فاعل بار ہے جمع بدرہ، صلہ کا اسم فاعل واصل ہے جمع واصلہ اور واصلین۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے اچھے برتاوے کا زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں عرض کیا پھر کون فرمایا تمہاری ماں عرض کیا پھر کون فرمایا تمہاری ماں عرض کیا پھر کون فرمایا تمہارا باپ^۱ اور ایک روایت میں ہے کہ فرمایا تمہاری ماں پھر تمہاری ماں پھر تمہاری ماں پھر تمہاری ماں پھر تمہارا باپ پھر تمہارا قریبی پھر قریبی^۲۔

اصحابہ صاد کے کسرہ سے بمعنی مدد یا برتاؤ، خدمت اسی سے ہے صحبت و ہمراہی جو الفت خدمت و مدد کے ساتھ ہو اس لیے جن کفار نے حضور انور کے ساتھ مجلس کی انہیں صحابی نہیں کہا جاتا کہ وہ ہمراہی الفت و خدمت کے ساتھ نہ تھے یعنی میرے رشتہ دار قریبی دور کے بہت ہی ہیں اچھا برتاؤ کس سے کروں اس کا کون مستحق ہے۔^۱ اس فرمان عالی سے معلوم ہوا کہ ماں کا حق باپ سے تین گنا زیادہ ہے کیونکہ ماں بچہ پر تین احسان کرتی ہے باپ ایک احسان۔ پیٹ میں رکھنا، جننا، پرورش کرنا باپ صرف پرورش ہی کرتا ہے۔ بیٹا ماں باپ دونوں کی خدمت کرے مگر مقابلہ کی صورت میں ادب و احترام باپ کا زیادہ کرے خدمت و انعام ماں کی زیادہ۔ (اشعہ) ماں باپ کے ساتھ سلوک یہ ہے کہ ان سے نرم اور نیچی آواز سے کلام کرے، مالی و بدنی خدمت کرے یعنی اپنے نوکروں سے ہی ان کا کام نہ کرائے بلکہ خود کرے، ان کا ہر جائز حکم مانے، انہیں نام لے کر نہ پکارے، اگر وہ غلطی پر ہوں تو نرمی سے ان کی اصلاح کرے، اگر قبول نہ کریں تو ان پر ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے، ان کی سختی پر تحمل کرے، یہ آداب قرآن مجید میں اور حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے عمل شریف میں مذکور ہیں اس کے متعلق ہماری تفسیر نعیمی کا مطالعہ فرماد۔

۳ یعنی ماں باپ کے ساتھ ان کے عزیزوں کے حق بھی ادا کرے کہ چچا ماموں، دادا نانا، بہن بھائی وغیرہم کے حقوق ادا کرے۔

<p>روایت ہے انہیں سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی ناک رگڑ جاوے اس کی ناک رگڑ جاوے عرض کیا گیا یا رسول اللہ کس کی فرمایا اس کی جو اپنے ماں باپ کو پائے ۲ کہ ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے میں ہوں پھر جنت میں نہ چلا جاوے ۳ (مسلم)</p>	
--	--

۱ یعنی وہ ذلیل ہو جاوے وہ ذلیل ہو جاوے۔ ناک رگڑنے سے مراد ذلت و خواری ہے ناک رگڑنے سے مراد ذلت و خواری ہوتی ہے۔

۲ اِحدھما اور کلاھما یہ دونوں عند الکبر کا فاعل ہیں لہذا مرفوع ہیں یعنی انہیں اس حال میں پائے کہ وہ دونوں یا ایک۔ بڑھاپے کی قید اس لیے لگائی کہ اس وقت ہی خدمت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور بارگاہ الہی میں بوڑھے کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، وہ کریم سفید داڑھی بالوں والے بندے کے پھیلے ہوئے ہاتھ خالی نہیں پھیرتا، اولاد کو چاہیے کہ ایسے وقت اور ایسے وقت کی خدمت کو غنیمت جانیں۔

۳ یا اس طرح کہ ان کی نافرمانی کرے یا اس طرح کہ انکی خدمت میں کمی کرے یا اس طرح کہ انہیں سخت جواب دے۔ خیال رہے کہ بڑھاپے میں طبیعت چڑچڑی ہو جاتی ہے، غصہ بڑھ جاتا ہے اس وقت ان کی سخت بات برداشت کرے ان کی سختی کی پرواہ نہ کرے، سمجھے انکی مت کٹ گئی ہے ان شاء اللہ دونوں جہان میں آرام پائے گا، قرآن

کریم فرماتا ہے: "إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا

وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا"۔ بڑھاپے کا ذکر اس لیے بارہا ہوتا ہے کہ وہ وقت تو سنبھالنے کا ہے جس نے وہ وقت

سنبھال لیا اس نے کمائی کر لی، ایسے آڑے وقت میں ان پر دل کھول کر خرچ بھی کرے، ان کی خدمت بھی کرے، انکے لیے دعا بھی کرے۔ بچپن میں یہ مجبور تھا تو ماں باپ نے اسے سنبھالا اور وہ مجبور ہیں تو یہ انہیں سنبھالے اللہ کی رحمت اسے سنبھالے گی۔ (مرقات)

<p>روایت ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر سے فرماتی ہیں کہ میری ماں آئیں جب کہ وہ قریش میں مشرکہ تھیں ۱ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں میرے پاس آئی ہیں وہ دین سے دور ہیں ۲ کیا میں ان سے صلہ رحمی کروں فرمایا ہاں کرو ۳ (مسلم، بخاری)</p>	
---	--

۱ صلح حدیبیہ کے بعد کفار مدینہ منورہ آنے لگے تھے اس دوران میں حضرت ابو بکر صدیق کی پہلی بیوی حضرت اسماء کی والدہ آئیں۔

۲ مشکوٰۃ شریف کے بعض نسخوں میں راغبۃ ہے میم سے مگر اکثر نسخوں میں راغبۃ ب سے ہے، راغبۃ میم سے بمعنی عاجز، ذلیل، خوار، مسکین و غریب یعنی وہ میرے پاس عاجز و محتاج ہو کر آئی ہے میرے مال کی حاجت مند ہے۔ راغبۃ ب سے ہو تو اس میں دو احتمال ہیں: ایک یہ کہ بمعنی رغبت خواہش ہو یعنی وہ میرے مال میری خدمت کی خواہش مند ہے، دوسرے یہ کہ بمعنی بے رغبتی و روگردانی ہو یعنی وہ اسلام سے بے رغبت ہے اسے اسلام کی طرف رغبت و میلان نہیں، اگر رغبت کے بعد فی ہو تو بمعنی میلان ہوتی ہے اگر عن ہو تو بمعنی بے رغبتی۔

۳ معلوم ہوا کہ کافر و مشرک ماں باپ کی بھی خدمت اولاد پر لازم ہے۔ فقہاء فرماتے ہیں کہ مشرک باپ کو بت خانہ لے نہ جائے مگر جب وہاں پہنچ چکا ہو تو وہاں سے گھر لے آئے کہ لے جانے میں بت پرستی پر مدد ہے اور لے آنے میں خدمت ہے، دوسرے عزیز و قرابت دار بھی اگر مشرک و کافر ہو مگر محتاج ہوں تو ان کی مالی خدمت کرے۔ (از اشعہ)

<p>روایت ہے حضرت عمرو ابن عاص سے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا کہ فلاں قبیلہ میرے دوست نہیں! میرے دوست اللہ تعالیٰ اور نیک کار مسلمان ہیں۔ لیکن ان کا رشتہ رحمی ہے جس کی تری سے میں ترکروں گا (مسلم، بخاری)</p>	
---	--

۱ ظاہر یہ ہے کہ حضور انور نے ان کا نام لیا تھا مگر راوی نے نام نہ لیا کیونکہ وہ لوگ اس وقت برسر اقتدار تھے ان سے خطرہ تھا۔ بہر حال اس سے مراد یا ابولہب کی اولاد ہے یا ابوسفیان کی اولاد یا حکم ابن عاص کی اولاد مگر قوی یہ ہے کہ یہ حکم عام ہے قریشی ہاشمی تمام قوموں کو شامل ہے۔ (مرقات) جو بھی اسلام سے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے ہٹ جاوے وہ حضور کا دوست نہیں۔

۲ خلاصہ یہ ہے کہ متقی مسلمان خواہ کسی خاندان کا ہو مجھے پیارا ہے کافر و بے ایمان اگرچہ ہماری نسل سے ہو مردود ہے، قرآن حکیم فرماتا ہے: "إِنَّ أَوْلِيَاءَ إِلَّا الْمُتَّقُونَ"۔

۳ خیال رہے صلہ رحمی کرنے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کو بدل یعنی تری کہتے ہیں کیونکہ تری سے چیز جڑتی ہے خشکی سے ٹوٹ جاتی ہے، یوں ہی سلوک کرنے سے دل جڑتے ہیں بدسلوکی سے دل ٹوٹ کر الگ الگ ہو جاتے ہیں۔

<p>روایت ہے مغیرہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے حرام فرمایا ماؤں کی نافرمانی اور بچیوں کا زندہ دفن اور روک رکھنا لاؤ لاؤ کرنا اور ناپسندیدہ کیا زیادہ قیل و قال بہت سوال ۲ بربادی مال</p>	
---	--

کو ۳ (مسلم، بخاری)

۱۔ چونکہ بمقابلہ باپ ماں کا حق زیادہ ہے، نیز ماں کمزور دل ہے بہت جلد رنجیدہ ہو جاتی ہے یا اکثر اولاد وہاں سے ہی ضد کرتی ہے اس کا حکم نہیں مانتی اس لیے صرف ماں کا ذکر فرمایا ورنہ باپ کی نافرمانی بھی ممنوع ہے، اہل عرب زندہ بچیوں کو دفن کر دیتے تھے۔ وہاٹ کے معنی یہ ہیں کہ ہمیشہ لیتے رہنا کبھی کسی کو دینا نہیں۔ چاہیے یہ کہ لینا سیکھے تو دینا بھی سیکھے، بعض نے فرمایا کہ اس کے معنی ہیں واجب حقوق ادا نہ کرنا حرام کمائی سے پرہیز نہ کرنا۔ ۲۔ یعنی ہر حکم کی وجہ پوچھنا عمل نہ کرنا یا زیادہ بولنا لوگوں سے مانگتے رہنا۔

۳۔ حرام رسوم میں مال خرچ کرنا فضول خرچی ہے، مال اڑانا مال کی بربادی ہے، اچھا کھانا پینا جب کہ اس میں اسراف اور تکبر نہ ہو بالکل جائز ہے یہ فرمان عالی جامع کلمات میں سے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بلا تکلف ہم وزن الفاظ بولنا ممنوع نہیں۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گناہ کبیرہ سے ہے کسی شخص کا اپنے ماں باپ کو گالی دینا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے فرمایا ہاں ۲۔ یہ کسی کے باپ کو گالی دے تو وہ اس کے باپ کو گالی دے اور یہ کسی کی ماں کی گالی دے تو وہ اس کی ماں کو گالی دے ۳۔ (مسلم، بخاری)

۱۔ بمعنی اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے ایک کو گالی دیتا ہے۔

۲۔ فرمایا ہاں یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کو گالی دے سبحان اللہ! وہ زمانہ قدوسیوں کا تھا کہ یہ جرم ان کی عقل میں نہ آتا تھا اب تو کھلم کھلا نالائق لوگ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں ذرا شرم نہیں کرتے۔

۳۔ خیال رہے کہ سب ہر قسم کے برا کہنے کو کہتے ہیں گالی ہو یا اور کچھ مگر شتم گالی کو کہا جاتا ہے، کبھی سب بمعنی شتم آتا ہے اور شتم بمعنی سب، کسی سے کہا تیرا باپ احمق ہے یہ ہے سب، کسی سے کہا تیرا باپ زانی ہے حرامی ہے یہ ہے شتم۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کے بزرگوں کو تم برا نہ کہو تاکہ وہ تمہارے بزرگوں کو برا نہ کہے، یہ ہی حکم اولاد و عزیزوں کے متعلق ہے تم کسی کی بیٹی بہن بھانجی کو گالی نہ دو تاکہ وہ تمہاری بیٹی بہن بھانجی کو گالی نہ دے جیسے کہو گے ویسی سنو گے بہت اعلیٰ اخلاق کی تعلیم ہے کسی نے کیا خوب کہا۔ شعر

گر ما درخویش دوست داری دشنام مکن بہ مادر من

ابن ابی الدنیا میں بروایت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً ہے کہ کسی مسلمان کی آبروریزی کرنا اسے بہتان لگانا گناہ

کبیرہ میں سے ہے۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت ابن عمر سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہترین بھائیوں میں سے کسی شخص کا اپنے باپ کے غائب ہونے کے بعد اس کے محبت والوں سے سلوک کرنا ہے (مسلم)

ایسی عام ہے جس میں سفر موت دونوں داخل ہیں یعنی جب ماں باپ سفر میں گئے ہوں یا وفات پا چکے ہوں تو ان کے دوستوں کو اپنا باپ سمجھنا ان سے سلوک کرنا اس لیے کہ یہ ہمارے والدین کے دوست ہیں۔

روایت ہے حضرت انس سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو چاہے کہ اس کے رزق میں وسعت دی جاوے اور اس کی موت میں دیر کی جاوے (مسلم، بخاری)

انساء کہتے ہیں دیر لگانے کو اس لیے ادھار کو نسیہ کہا جاتا ہے کہ وہاں مال دیر سے ملتا ہے۔ اثر کہتے ہیں نشان قدم کو، مرنے سے نشان قدم جاتے رہتے ہیں کہ پھر انسان چلتا پھرتا نہیں، پھر زندگی کو اثر کہنے لگے کہ زندگی میں نشان قدم زمین میں پڑتے ہیں۔ موت میں دیر لگانے سے مراد ہے عمر دراز دینا یعنی جو رزق میں برکت عمر میں درازی چاہے وہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ خیال رہے کہ تقدیر تین قسم کی ہے: مبرم، معلق، مشابہ مبرم، تقدیر مبرم میں کمی و بیشی ناممکن ہے مگر باقی دو تقدیروں میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ دعائیک اعمال سے عمر بڑھ جانے اور بددعا بدعمل سے عمر گھٹ جانے کا یہ ہی مقصد ہے کہ آخری دو قسم کی عمریں گھٹ بڑھ جاتی ہیں۔ ہم یہ مسئلہ باب القدر میں بیان کر چکے ہیں اور تفسیر نعیمی کے پہلے پارہ میں بھی عرض کر چکے ہیں۔ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کی دعا سے حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر بجائے ساٹھ سال کے سو برس ہو گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وفات یافتہ لوگ جی جاتے تھے اور زندہ رہتے تھے۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے مخلوق پیدا فرمائی۔ جب اس سے فارغ ہوا تو رحم اٹھ کھڑا ہوا پھر اس نے رحمان کا دامن کرم پکڑ لیا۔ رب نے فرمایا کیا ہے عرض کیا یہ جگہ ہے اس کی جو توڑے جانے سے تیری پناہ لے فرمایا کیا تو اس سے راضی نہیں کہ جو تجھے جوڑے میں اسے جوڑوں اور جو تجھے توڑے اسے توڑ دوں۔ بولا ہاں اے رب فرمایا تو ایسا ہی ہے۔ (مسلم، بخاری)

۱۔ یہاں خلق سے مراد یا تو پیدائش کا فیصلہ فرمانا ہے یا اندازہ لگانا لہذا حدیث واضح ہے۔

۲۔ حقو کہتے ہیں کمر کو جہاں کمر بندیا تہبند باندھا جاتا ہے۔ عرب والے جب کسی کی پناہ لیتے یا اس سے کچھ ضروری عرض معروض کرنا چاہتے تھے تو اس کی کمر سے لپٹ جاتے تھے یہاں وہ ہی استعارہ استعمال فرمایا گیا ہے۔ رحم سے مراد رحمی رشتہ داری ہے اس عالم میں ہر چیز کی شکل ہے لہذا یہ رشتہ داری ایک خاص شکل میں تھی اور اس نے صاف صاف یہ عرض کیا قیامت میں ہمارے اعمال، قرآن، رمضان کی خاص شکلیں ہوں گی وہ کلام کریں گے لہذا حدیث واضح ہے، بعض شارحین نے کہا کہ یہ حدیث تنابہات سے ہے کہ اسے بغیر سمجھے ہی مان لو۔ ۳۔ مہ مخفف ہے ماہذا کا یا اسم فعل ہے یا اصل میں لفظ ماتھاہ وقف کی ہے مطلب یہ ہی ہے کہ تو کیا کہتا ہے۔

۴۔ رحم توڑے جانے سے مراد ہے حقوق قرابت ادا نہ کرنا یعنی اس بات سے تیری پناہ لیتا ہوں کہ کوئی میرے حق ادا نہ کرے۔

۵۔ یعنی جو شخص اپنے اہل قرابت کے حق بالکل ادا نہ کرے اور دوسری عبادتیں کرے گا وہ مجھ تک نہ پہنچ سکے گا اور جو حقوق ادا کرے گا اگرچہ گنہگار ہوگا وہ میری رحمت میں داخل ہوگا بلکہ اسے دنیا ہی میں اور خیر کاموں کی توفیق بھی مل جاوے گی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رشتہ داری کے حقوق ادا کرنا واجب ہے قطع رحمی گناہ کبیرہ ہے، صلہ رحمی کے بہت درجے ہیں جتنا رشتہ قوی اتنے ہی حقوق زیادہ یہ ضرور خیال رہے۔

روایت ہے انہیں سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رحم بنا ہوا ہے رحمٰن سے ارب نے فرمایا ہے کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا ۲ اور جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑوں گا ۳ (بخاری)	
--	--

۱۔ یعنی رحمان رحم سے بنا ہے لہذا رحم کا رحمٰن سے بہت گہرا تعلق ہے۔ شجۃ درخت کی رگیں جو ایک دوسرے میں گھتی ہوئی ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ رحمٰن اور رحم کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ (مرقات) جو رحم کے حقوق سے الگ ہوا وہ خدا تعالیٰ سے الگ ہوا۔

۲۔ یعنی جو رشتہ داروں سے الگ رہے گا مجھ سے الگ رہے گا۔

۳۔ رحم توڑنے سے مراد ہے رشتہ داری کے حقوق ادا نہ کرنا رب تعالیٰ کے اس کو توڑنے سے مراد ہے اپنی رحمت سے دور کر دینا یعنی جو رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرے گا وہ اللہ کی رحمت سے دور رہے گا۔

روایت ہے حضرت جبیر ابن مطعم سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رشتے توڑنے والا جنت میں نہ جائے گا ۱ (بخاری، مسلم)	
--	--

۱۔ عرش سے مراد یا تو عرش اعظم ہی ہے یا بلند مقام پہلا احتمال قوی ہے یعنی رشتہ داروں کا حق قرابت کا تعلق دور رہے گا۔

روایت ہے حضرت عائشہ سے فرماتی ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رحم عرش سے لٹکا ہوا ہے اے کہہ رہا ہے کہ جو مجھے جوڑے اللہ اسے جوڑے اور جو مجھے توڑے اللہ اسے توڑ دے گا ۲۔ (مسلم، بخاری)	
---	--

اس عبارت کے معنی پہلے بیان ہو چکے کہ جو رشتہ داروں کا حق ادا کرے گا اللہ سے قرب پائے گا اور جو ادا نہ کرے گا یا ان پر ظلم کرے گا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاوے گا۔ اس میں گفتگو ہے کہ رشتہ داروں کی حد کہاں تک ہے جس کے حقوق ادا کرنا ضروری ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ جن سے نکاح حرام ہے وہ ذی رحم ہیں لہذا چچا زاد خالہ زاد ذی رحم نہیں، بعض نے فرمایا کہ جن دو کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے وہ ذی رحم ہے، بعض کے نزدیک جن کو میراث پہنچ سکے وہ ذی رحم ہے لہذا والدین، اولاد، بھائی، بہن چچا ماموں ان کی اولاد سب ذی رحم ہیں یہ ہی قول قوی ہے۔ (مرقات) رب تعالیٰ فرماتا ہے: "وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ"۔ یہ گفتگو ذی رحم کے متعلق ہے ان کے علاوہ دوسرے قرابت دار جیسے ساس، سالار، رضاعی ماں رضاعی بھائی یعنی ان کے ساتھ بھی سلوک کرے، رب تعالیٰ فرماتا ہے: "إِنَّ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقُّهُ" حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ اور جناب ثویبہ کے عزیزوں سے سلوک کئے۔ ۲ قاطع سے مراد یا تو ڈاکو ہے یعنی قاطع طریق (راہ مار) یا قاطع رحم یعنی رحم یعنی حقوق ادا نہ کرنے والا دوسرے معنی زیادہ ظاہر ہیں اس لیے یہ حدیث اس باب میں لائی گئی یعنی یہ لوگ اولاد جنت میں نہ جائیں گے پہلے سزا پائیں گے پھر جائیں۔

روایت ہے حضرت ابن عمر سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رشتہ جوڑنے والا وہ نہیں جو یہ بدلہ چکائے لیکن جوڑنے والا وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اسے جوڑ دے ۱۔ (بخاری)	
---	--

۱ یعنی جو شخص اپنے عزیزوں سے سلوک کرے مگر بدلہ میں کہ وہ کچھ کریں تو اس کی عوض یہ بھی کرے وہ ناقص ہے، کامل رشتہ جوڑنے والا وہ ہے جو اپنے عزیزوں کی برائی کا بدلہ بھلائی سے کرے کہ وہ اس پر زیادتی کریں تو یہ سلوک کرے، اس کی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل شریف ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے ظلم سہہ کر ان کی پرورش فرمائی، رب تعالیٰ فرماتا ہے: "ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ"۔ غرضیکہ یہ حدیث کمال اخلاق کی تعلیم دے رہی ہے۔

روایت ہے ابوہریرہ سے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے قرابت دار ہیں میں ان سے جوڑتا ہوں اور وہ مجھ سے توڑتے ہیں، ان سے بھلائی کرتا ہوں وہ مجھ سے برائی کرتے ہیں، میں ان سے بردباری سے	
---	--

۱۔ برتا ہوں ۲۔ وہ مجھ پر جہالت کرتے ہیں تو فرمایا کہ اگر ویسا ہی ہے جیسے کہہ رہا ہے تو تو ان کے منہ میں بھوبل ڈال رہا ہے ۳۔ اور تیرے ساتھ اللہ کی طرف سے ان پر مددگار رہے گا جب تک تو اس حال پر رہے ۴۔ (مسلم)

۱۔ یہاں قرابت سے مراد ذی قرابت یعنی رشتہ دار ہیں یہ صاحب ان کی شکایت بارگاہ رسالت میں کر رہے ہیں۔ ۲۔ غرضکہ ہر طرح ان کی برائیوں کا بدلہ بھلائی سے دیتا ہوں۔ یہ دوسروں کی غیبت یا اپنی شیخی مارنا نہیں بلکہ مسئلہ دریافت کرنا ہے۔

۳۔ سف کے معنی ہیں ان کے منہ میں بھرتا ہے، مل میم کے فتح لام کے شد سے بمعنی گرم راکھ جسے اردو میں بھوبل کہتے ہیں اس جملہ کے بہت معنی ہیں: ایک یہ کہ اس حالت میں ان لوگوں کو تیرا مال حرام ہے اور پھر وہ کھا رہے ہیں تو گویا اپنے منہ میں بھوبل بھر رہے ہیں، دوسرے یہ کہ ان کو ان حالات میں ایسی شرمندگی چاہیے کہ ان کے منہ جھلس جاویں جیسے بھوبل پڑ جانے سے منہ جھلس جاتا ہے، تیسرے یہ کہ ان کی برائیوں کی عوض تیرا ان سے سلوک کرنا گویا ان کے منہ بھوبل سے بھرنا ہے تو انہیں ذلیل کر رہا ہے تیری عزت بڑھ رہی ہے، ان کی شرمندگی و ذلت، خیرات سے مال بڑھتا ہے عفو کرم سے عزت بڑھتی ہے۔ ۴۔ یعنی جب تک تیرا یہ حلم اور برائی کی عوض بھلائی ہے تب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھے مدد پہنچتی رہے گی یا تجھ پر رب کی طرف سے فرشتہ مقرر رہے گا جو تجھے ان کی شر سے بچائے گا اور تیرے عزت و مال میں برکت دے گا۔

الفصل الثانی

دوسری فصل

روایت ہے حضرت ثوبان سے ۱۔ فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تقدیر کو نہیں رد کرتی مگر دعا ۲۔ اور عمر میں نہیں زیادتی کرتا مگر اچھا سلوک ۳۔ اور یقیناً انسان رزق سے محروم ہو جاتا ہے اس گناہ سے جو اسے پہنچے ۴۔ (ابن ماجہ)

۱۔ آپ کے حالات پہلے بیان ہو چکے کہ آپ ثوبان ابن بجد ہیں، کنیت ابو عبد اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، سفر و حضر میں حضور کے ساتھ رہے، حضور کی وفات کے بعد شام چلے گئے، پہلے رملہ میں پھر حمص میں قیام رہا وہاں ہی ۵۴ھ میں وفات پائی۔

۲۔ تقدیر معلق ہے اور دعا سے مراد دعائے مقبول ہے خواہ اپنی دعا ہو یا کسی بزرگ کی، تقدیر مبرم کسی طرح بھی نہیں بدل سکتی۔ (مرقات واشعہ) تقدیر معلق کہتے ہیں اسے ہی جو شرائط و قیود پر موقوف رکھی گئی کہ فرشتوں سے فرمایا گیا ہو کہ فلاں شخص اگر یہ کرے گا تو اس کا یہ یہ ہوگا علم الہی میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔

۳۔ یعنی اپنے ماں باپ اور قرابت دار عزیزوں سے اچھا سلوک کرنا عمر بڑھادیتا ہے اس کا مطلب بھی وہ ہی ہے جو ابھی تقدیر بدلنے کے متعلق عرض کیا گیا کہ انسان کی عمر دو قسم کی ہے: عمر مبرم یعنی علم الہی اور اس کا قطعی فیصلہ اس میں زیادتی کمی ناممکن ہے، دوسری عمر معلق جہاں فرشتوں اولیاء اللہ کو اطلاع یوں دی گئی ہو کہ اگر یہ فلاں نیکی کرے تو اس کی عمر اتنی ہوگی اگر گناہ کرے تو اس سے کم جب یہ بندہ نیکی کر لیتا ہے تو اسے وہ ہی زیادہ عمر مل جاتی ہے جو نیکی پر معلق تھی۔

۴۔ اس فرمان کے چند معنی ہیں: ایک یہ کہ گناہوں سے رزق آخرت یعنی ثواب اعمال گھٹ جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ مؤمن کا گناہوں کی وجہ سے رزق روحانی یعنی اخلاص، اطمینان قلب، دل کا چین و سکون، رغبت الی اللہ گھٹ جاتی ہے۔ تیسرے یہ کہ مؤمن اپنے گناہوں کی وجہ سے تنگی رزق، یا بلاؤں میں گرفتار ہو جاتا ہے تاکہ ان کی وجہ سے گناہوں سے توبہ کر کے پاک و صاف ہو کر دنیا سے جائے لہذا اس فرمان پر یہ اعتراض نہیں کہ اکثر متقی پرہیزگار لوگ مفلوک الحال ہوتے ہیں اور فاسق و بدکار بڑے مالدار۔ (مرقات، اشعہ)

روایت ہے حضرت عائشہ سے فرماتی ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں جنت میں گیا تو میں نے اس میں تلاوت سنی ۱۔ میں نے کہا یہ کون ہے بولے یہ حارثہ ابن نعمان ہیں ۲۔ بھلائی ایسی ہوتی ہے بھلائی ایسی ہوتی ہے ۳۔ اور وہ اپنی ماں کے ساتھ سب سے زیادہ نیکوکار تھے ۴۔ شرح سنہ بیہقی شعب الایمان اور ان کی روایت میں ہے فرمایا میں سویا تو میں نے اپنے کو جنت میں دیکھا ۵۔ بجائے دخلت الجنة کے۔

۱۔ یعنی ایک بار خواب میں ہم نے جنت دیکھی تو کسی کو خوش الحانی سے قرآن مجید تلاوت کرتے پایا قراءۃ کی تنوین مضاف الیہ کے عوض ہے یعنی قراءۃ القرآن۔

۲۔ آپ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، غزوہ بدر واحد میں شریک ہوئے، ایک بار حضور اقدس کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور کے پاس کوئی شخص بیٹھا تھا آپ نے سلام کیا اس شخص نے بھی جواب دیا، جب دوبارہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا وہ صاحب جنہوں نے تم کو سلام کا جواب دیا حضرت جبریل تھے۔ غالباً حارثہ اس وقت وفات پا چکے تھے ہو سکتا ہے کہ اس وقت زندہ ہوں، پہلا احتمال قوی ہے۔

۳۔ یہ جملہ یا تو حضور انور کا فرمان ہے جو صحابہ سے فرمایا یا فرشتوں کی عرض و معروض ہے جو انہوں نے حضور سے کی تو ذلکم کی جمع تعظیم کے لیے ہے۔

۴۔ یہ قول راوی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی والدہ کی بہت ہی خدمت کرتے تھے اس کی وجہ سے انہیں یہ عظمت ملی۔

۵۔ اس عبارت سے صاف معلوم ہوا کہ یہ واقعہ خواب کی معراج کا ہے نہ کہ بیداری کی معراج کا جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا۔

روایت ہے عبداللہ ابن عمرو سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رب کی رضا باپ کی رضا مندی میں ہے اور رب کی ناراضی باپ کی ناراضی میں ہے ۱ (ترمذی)	
--	--

۱۔ غائب اس وقت باپ کی خدمت ہی کا ذکر ہوگا اس لیے صرف باپ کا ذکر فرمایا ورنہ ماں کا بھی یہ ہی حکم ہے بلکہ بطریق اولیٰ اس کی مستحق ہے، ممکن ہے کہ والد سے مراد جنس ہو یعنی ولادت والا خواہ مرد ہو یا عورت یعنی ماں ہو یا باپ۔ طبرانی نے حضرت ابن عمر سے مرفوعاً روایت کیا فی رضا الوالدین اور فی سخطہما۔ وہ حدیث اس کی شرح ہے کہ والد سے مراد والدین ہیں۔ اشعۃ المبعات نے فرمایا کہ حضور کا یہ فرمان خود عبداللہ ابن عمرو سے تھا کہ وہ خود عابد زاہد تہجد گزار شب بیدار تھے مگر ان کے والد عمرو ابن عاص نے حضور سے شکایت کی کہ میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں تب آپ نے یہ ان سے فرمایا۔

روایت ہے حضرت ابی الدرداء سے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا بولا میری بیوی ہے اور میری ماں اسے طلاق دے دینے کا مجھے حکم دیتی ہے ۱ تو ان سے ابو الدرداء نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ والدین جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہیں تو اگر تم چاہو تو دروازہ سنبھال لو یا اسے ڈھا دو ۲ (ترمذی، ابن ماجہ)	
---	--

۱۔ یعنی فرمائیے میں کیا کروں اسے طلاق دوں یا نہ دوں کہ طلاق تمام مباح چیزوں میں بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے۔ ۲۔ مقصد یہ ہے کہ یا تو اپنی بیوی سے اپنی ماں کو راضی کر دو ساس بہو کی صلح کرا دو یا طلاق دے دو صراحۃً طلاق کا حکم نہ دیا کہ ایسی صورت میں طلاق دینا واجب نہیں بہتر ہے اور اگر ماں باپ بیوی پر ظلم کرنے کا حکم دیں کہ اسے خرچہ نہ دے اسے میکے میں چھوڑ دے تو ہرگز نہ کرے کہ ظلم حرام ہے ماں باپ کی اطاعت حکم شرع کے خلاف میں نہیں۔

روایت ہے بہز ابن حکیم سے وہ اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے راوی ۱ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کس سے سلوک کروں فرمایا اپنی ماں سے میں	
---	--

نے عرض کیا پھر کس سے فرمایا پھر اپنی ماں سے میں نے عرض کیا پھر کس سے فرمایا اپنی ماں سے میں نے عرض کیا پھر کس سے فرمایا اپنے باپ سے ۲ پھر درجہ بدرجہ قرابت داروں سے ۳ (ترمذی، ابوداؤد)

آپ کے حالات پہلے بیان ہو چکے کہ آپ بھڑا بن حکیم ابن معاویہ ابن حیدہ قشیری ہیں، بصری ہیں، یہاں جدہ میں ۵ ضمیر بھڑ کی طرف لوٹتی ہے لہذا معاویہ ابن حیدہ سے یہ روایت ہے۔

۲ اس کی شرح پہلے ہو چکی کہ حق الخدمت ماں کا تین گنا ہے باپ کا ایک گنا کہ ماں نے بچہ کو اولگ پیٹ میں رکھا، پھر جنا، پھر دودھ پلایا، اس کے بعد کی پرورش میں ماں باپ دونوں شریک رہے۔ خیال رہے کہ حق خدمت ماں کا زیادہ ہے۔

۳ ظاہر یہ ہے کہ قرابت داروں سے مراد نسبی قرابت دار ہیں ان میں جتنا قرب زیادہ اتنا حق زیادہ۔ چنانچہ پہلے بھائی بہن پھر ماموں چچا وغیرہ اور ہو سکتا ہے کہ قرابت دار عام مراد ہوں جن میں ساس، سالار ضاعی ماں وغیرہ سب شامل ہوں۔

روایت ہے حضرت عبدالرحمن بن عوف سے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں ۱ اور میں رحمان ہوں میں نے رحم کو پیدا فرمایا ۲ اور اس کے لیے اپنے نام سے نام مشتق کیا ۳ تو جو اسے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا اور جو اسے توڑے گا میں اسے توڑوں گا ۴ (ابوداؤد)

۱ یعنی معبود حقیقی ہوں، سب سے غنی ہوں، سب کا داتا ہوں۔

۲ رحم سے مراد یا تو رجمی رشتے اور قرابت داریاں ہیں یا خاص رحم ہے یعنی بچہ دانی جو عورت کے پیٹ میں ہے کہ یہ تمام نسبی رشتوں کا ذریعہ ہے۔

۳ یعنی اپنے نام سے اس کا نام بنایا یہاں اشتقاق صرفی مراد نہیں کہ اس قاعدہ سے تو لفظ رحمن بنا ہے رحم سے۔

۴ یعنی جو رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے گا میں اسے اپنے سے ملاؤں گا اور اپنی رحمت تک پہنچاؤں گا اور جو ان کے حقوق ادا نہ کرے گا یا ان پر ظلم کرے گا میں اسے اپنی رحمت سے دور کروں گا جو مجھ سے ملنا چاہے وہ اپنے عزیزوں کے حق ادا کرے گا یا ان پر ظلم کرے گا میں اسے اپنی رحمت سے دور کروں گا جو مجھ سے ملنا چاہے وہ اپنے عزیزوں کے حق ادا کرے۔

روایت ہے حضرت عبداللہ ابن ابی اونی سے فرماتے ہیں

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اس قوم پر رحمت نہیں اترتی جن میں قرابت توڑنے والا ہو (یہی شعب الایمان)

یعنی جس قوم میں ایک شخص اپنے عزیزوں کی حق تلفی کرتا ہو اور دوسرے لوگ اس کے اسی گناہ پر مدد کرتے ہوں یا باوجود قدرت کے اسے اس ظلم سے نہ روکتے ہوں تو وہ سب لوگ رحمت سے محروم ہیں گناہ کرنا بھی گناہ ہے باوجود قدرت کے گناہ سے نہ روکنا بھی گناہ ہے یا یہ مطلب ہے کہ اس ایک کی شامت سے یہ سب لوگ رب کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں لہذا مطلب واضح ہے۔

روایت ہے حضرت ابوبکر سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اس کے مرتکب پر سزا اللہ دنیا میں بھی بھیجے مع آخرت میں ذخیرہ کرنے کے بمقابلہ بغاوت اور رشتہ توڑنے کے (ترمذی، ابوداؤد)

یعنی تمام گناہوں کی سزا آخرت میں ملے گی کیونکہ دنیا دار العمل ہے آخرت دار الجزاء مگر دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے اور آخرت میں بھی ملے گی: ایک بھنی، دوسرا رشتہ داروں کا حق ادا نہ کرنا ان کی حق تلفی۔ بھنی کے معنی ظلم بھی ہیں، بادشاہ اسلام پر بغاوت کرنا بھی، تکبر و غرور کرنا بھی یہاں تینوں معنی کا احتمال ہے۔ (مرقات) دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ کو ستانے والا دنیا میں بھی چین سے نہیں رہتا در بدر پھٹکارا پھرتا ہے، ماں باپ کا خدمتگار دنیا میں عیش، چین، عزت پاتا ہے یہ میرا خود اپنا تجربہ ہے۔ طہرانی کی روایت میں ہے کہ عزیزوں کی حق تلفی خیانت اور جھوٹ اس لائق ہیں کہ ان کی سزا دونوں جہان میں ملے، رشتہ داروں کی خدمت میں وہ نیکی ہے جس کی جزا دونوں جہان میں ملتی ہے حتیٰ کہ بعض لوگ فاسق فاجر ہوتے ہیں مگر رشتہ داروں سے سلوک کی وجہ سے ان کی مال و اولاد میں برکت ہوتی ہے۔ (مرقات) یہ بھی تجربہ ہے بعض فاسق ماں باپ کی خدمت کی برکت سے بہت پھلتے پھولتے ہیں۔

روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت میں نہ جائے گا احسان جتانے والا اور نہ نافرمان اور ہمیشہ کا شراب خوار (نسائی، دارمی)

۱۔ منکان بنا ہے من سے من کے چند معنی ہیں: کسی پر منت رکھنا یعنی کچھ دے کر اسے طعنے دینا، ایذا رسانی

کرنا، رب تعالیٰ فرماتا ہے: "لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ" کا نثر ختم کرنا، رب تعالیٰ فرماتا ہے: "إِنَّ لَكَ

لَا جَرَائِرَ مَمْنُونٍ" خواہ قطع رحمی ہو یا قطع طریق یعنی ڈکیتی یہاں سارے معنی بن سکتے

ہیں۔ (لمعات، مرقات) عاق ماں باپ کا نافرمان، مدمن خمر وہ جو شراب خوری کا عادی ہو اس سے توبہ نہ کرے یعنی یہ لوگ اولاً جنت میں جانے کے مستحق نہ ہوں گے۔ خیال رہے کہ گناہ صغیرہ ہمیشہ کرنے سے کبیرہ بن جاتا ہے شراب خوری خود ہی سخت جرم ہے پھر اس پر بیشکی ڈبل جرم۔

روایت ہے ابوہریرہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اپنے نسب یاد رکھو جس سے اپنے رشتے جوڑو۔ کیونکہ رشتے جوڑنا گھر والوں میں محبت ہے، مال میں برکت ہے ۲ عمر میں درازی ہے ۳ (ترمذی) اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔

۱ یعنی اپنے ددھیال ننھیال کے رشتہ یاد رکھو اور یہ بھی دھیان میں رکھو کہ کسی سے ہمارا کیا رشتہ ہے تاکہ بقدر رشتہ ان کے حق ادا کرتے رہو، اگر تم کو رشتہ داروں کی خبر ہی نہ ہوگی تو ان سے سلوک کیسے کرو گے۔ ۲ مثراۃ بنا ہے ثریٰ سے بمعنی کثرت اسی سے ہے ثروت، مثرات کے معنی ہیں زیادتی مال اور برکت کا ذریعہ ہے۔

۳ منساة بنا ہے نساء سے بمعنی تاخیر یا دیر اس لیے ادھار کونسیہ کہتے ہیں کہ اس کی وصولی میں دیر ہوتی ہے۔ اجل بمعنی موت یعنی اس کی برکت سے موت دیر سے آتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ عمر بڑھتی ہے اس کا بہت لوگوں سے تجربہ کیا ہے بالکل درست پایا۔

روایت ہے حضرت ابن عمر سے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کیا یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے تو کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ فرمایا کیا تیری ماں ہے عرض کیا نہیں فرمایا کیا تیری کوئی خالہ ہے عرض کیا کہ ہاں فرمایا اس سے اچھا سلوک کرو ۲ (ترمذی)

۱ یعنی میں نے قولی یا عملی بدترین گناہ کر لیا ہے ایسے بدترین گناہ کی بھی توبہ ہو سکتی ہے یا نہیں۔ خیال رہے کہ یہاں سوال گناہ کے متعلق ہے کسی بندے کے حق کے متعلق نہیں کہ حق العبد بغیر ادا کیے یا بغیر اس صاحب حق کے معاف کیے معاف نہیں ہوتا۔

۲ یہ ہے حضور کی شان پردہ پوشی کہ اس سے پوچھا نہیں کہ تو نے گناہ کیا کیا ہے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے بیان کر کے رسوا نہ ہو۔ حضور کو معلوم تھا کہ اس نے گناہ کیا ہے جو صلہ رحمی کی وجہ سے معاف ہو سکتا ہے کسی کا حق نہیں مارا ہے جس کی معافی صلہ رحمی وغیرہ نیک عمل سے نہ ہو سکے۔ اس فرمان عالی سے دو مسئلے معلوم ہوئے: ایک یہ کہ صلہ رحمی سے گناہ معاف ہوتے ہیں کہ صلہ رحمی بھی نیکی ہے اور نیکیوں سے گناہوں کی معافی ہوتی

ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے: "إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ"۔ دوسرے یہ کہ چھپے گناہ کی توبہ بھی چھپ کر ہی کرے، ہاں علانیہ گناہ کی توبہ علانیہ کرے التوبة على قدر الحوبة توبہ گناہ کے حد کی ہو اس سے نبی کریم کے علم غیب کا بھی ثبوت ہوا۔

روایت ہے حضرت ابواسید ساعدی سے فرماتے ہیں جب کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ بنی سلمہ کا ایک آدمی آیا عرض کیا یا رسول اللہ کیا میرے والدین کی بھلائیوں میں سے کوئی بھلائی باقی ہے جو میں ان کی موت کے بعد ان سے کروں۔ فرمایا ہاں ان کے لیے دعا رحمت ان کی بخشش کی دعا ان کے بعد ان کے وعدے پورے کرنا اور ان رشتوں کو جوڑنا جو ان ہی کی وجہ سے ہی جوڑے جائیں۔^۲ اور ان کے دوستوں کا احترام کرنا^۳ (ابوداؤد، ابن ماجہ)

آپ صحابی ہیں، انصاری ہیں، تمام غزوات میں حضور کے ساتھ رہے، آپ سے بہت محدثین نے روایات کیں آخر میں نابینا ہو گئے تھے، ۷۸ اٹھتر سال عمر پائی، ۶۰ھ ساٹھ میں وفات ہوئی، آپ سارے بدری صحابہ میں آخری صحابی تھے کہ آپ کی وفات سے بدری صحابہ کا سلسلہ ختم ہوا، بڑی عظمتوں برکتوں والے تھے رضی اللہ عنہ۔ یعنی میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے اب میں ان سے کوئی سلوک کیسے کروں دل چاہتا ہے کہ سلوک کا سلسلہ قائم رہے۔
۲ یعنی اب تم ان کے ساتھ چار قسم کے سلوک کر سکتے ہو: ایک تو ان کے لیے دعاء خیر اور ان کے گناہوں کی معافی کی رب سے درخواست، دعا میں نماز جنازہ بھی داخل ہے۔ (مرقات) ہر نماز کے آخر میں رب اغفر لی ولوالدی پڑھنا بھی، ان کے نام پر صدقات و خیرات کرنا بھی، ان کی طرف سے حج بدل کرنا یا کرنا بھی، ان کا تیجہ، دسواں، چالیسواں، برسی وغیرہ کرنا بھی غرض کہ یہ ایک لفظ بہت جامع ہے یعنی ان کی وصیت پوری کرنا اس کے علاوہ انہوں نے اپنی زندگی میں کسی سے جو وعدہ کیا ہو اور بغیر پورا کیے مر گئے ہوں وہ پورا کرنا اس میں ادائے قرض بھی داخل ہے۔ بعض لوگ اپنے والدین کی اچھی رسمیں باقی رکھتے ہیں یہ بھی اسی میں داخل ہے، اگر ماں باپ کسی تاریخ میں خیرات کرتے تھے یا میلاد شریف گیارہویں کرتے تھے تو وہ ہمیشہ نبھاتے ہیں، جس مسجد میں نماز پڑھتے تھے اس مسجد کی آبادی کی کوشش کرتے ہیں، جس خانقاہ سے انہیں عقیدت تھی اس خانقاہ سے وابستہ رہتے ہیں یہ صورتیں اسی حدیث میں داخل ہیں۔

۳ اس فرمان عالی کے دو مطلب ہو سکتے ہیں: ایک یہ کہ جن عزیزوں سے رشتہ صرف ماں یا باپ کی وجہ سے ہو دوسری وجہ سے نہ ہو ان سے سلوک کرنا کہ یہ میرے والدین کی خوشنودی کا ذریعہ ہے اس میں بھائی بہن، چچا ماموں، پھوپھی خالہ سب ہی داخل ہیں۔ دوسرے یہ کہ خالص رضاء والدین کے لیے ان سے سلوک کرنا اپنی ناموری

یا شہرت وغیرہ کو دخل نہ دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندوں کی رضا کے لیے کام کرنا بھی بعض صورتوں میں ثواب کا باعث ہے لہذا حضور کی رضا کے لیے نیک اعمال کرنا بالکل جائز ہے شرک یا گناہ نہیں نبی کریم کا حق ماں باپ سے زیادہ ہے، مرقات و اشعہ نے اسی دوسرے احتمال کو اختیار کیا۔ غرض کہ ان عزیزوں کی والدین کی رضا کے لیے خدمت کرے اور والدین کی رضا اللہ رسول کی رضا کے لیے چاہیے۔ احترام میں تعظیم و اکرام بھی داخل ہے اور ان کی خدمت ان پر مال خرچ کرنا بھی شامل ہے، بیٹا باپ کے دوستوں ماں کی سہیلیوں سے سلوک کرے۔

روایت ہے حضرت ابو طفیل سے افرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام جعرانہ میں گوشت تقسیم فرماتے دیکھا کہ ایک بی بی صاحبہ آئیں حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو گئیں تو حضور نے ان کے لیے اپنی چادر بچھادی وہ اس پر بیٹھ گئیں میں نے کہا یہ کون ہیں لوگوں نے کہا یہ حضور کی وہ ماں ہیں جنہوں نے حضور کو دودھ پلایا ہے ۴ (ابوداؤد)

۱۔ آپ کا نام عامر ابن وائلہ ہے، امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کے خاص ہمراہوں میں سے ہیں، آخری صحابی جن کی وفات ہوئی آپ ہی ہیں، آپ کی وفات سے دور صحابہ ختم ہوا۔
۲۔ جعرانہ مکہ معظمہ سے ایک منزل فاصلہ پر ہے طائف کے راستہ میں میدان حنین سے متصل ہے غزوہ حنین کے بعد حضور انور نے یہاں سولہ دن قیام فرمایا یہاں ہی حنین کی غنیمتیں تقسیم فرمائیں۔
۳۔ اللہ اکبر بادشاہوں کے ایلچی آئیں تو جو توں پر بیٹھیں جبریل امین آئیں تو التحیات کی طرح حضور کے سامنے دو زانو بیٹھیں مگر یہ خوش نصیب بی بی حاضر ہوں تو ان کے لیے چادر بچھائی جس پر وہ بیٹھیں یہ ہے دودھ کی ماں کی عزت و احترام۔

۴۔ یہ والدہ حضرت حلیمہ بنت ابی ذویب ہیں جو قبیلہ ہوازن کی ایک بی بی ہیں حضور کی شیر خوارگی کی مدت آپ نے پوری کرائی، غزوہ حنین کے موقع پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں، آپ ان کے لیے کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر مبارک بچھادی۔ حق یہ ہے کہ ثویبہ اور حلیمہ اسی طرح حلیمہ کے خاوند مسلمان ہو گئے۔ بی بی خدیجہ سے جب حضور انور نے نکاح کر لیا تو ثویبہ حضور کے پاس آیا کرتی تھیں حضور ان کا بہت احترام فرماتے تھے اور مدینہ منورہ سے ثویبہ کے لیے کپڑے وغیرہ ہدایا بھیجا کرتے تھے، بی بی ثویبہ کی وفات فتح خیبر کے بعد ہے۔ دیکھو (مرقات، اشعہ)

الفصل الثالث

تیسری فصل

روایت ہے حضرت ابن عمر سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی فرماتے ہیں جب کہ تین آدمی چل رہے تھے

کہ انہیں بارش نے آ لیا تو وہ پہاڑ میں ایک غار کی طرف چلے گئے تو ان کے غار کے منہ پر پہاڑ کی ایک چٹان آگری تو ان کو ڈھک لیا تب ان میں سے بعض نے بعض سے کہا کہ ان نیک اعمال کو سوچو جو تم نے اللہ کے لیے کیے ہوں اس کے وسیلہ سے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اسے کھول دے تو ان میں سے ایک بولا الہی میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے اور میرے بچے چھوٹے تھے میں ان کے لیے جانور چراتا تھا جب میں شام کو ان کے پاس آتا دوہتا تو اپنے ماں باپ سے ابتداء کرتا کہ انہیں اپنے بچوں سے پہلے پلاتا ۳ مجھے ایک درخت دور لے گیا ۴ تو میں نہ لوٹا حتیٰ کہ شام ہو گئی پھر میں نے ان دونوں کو پایا کہ سو گئے تھے ۵ میں نے دودھ دوہا جیسے دوہا کرتا تھا پھر میں دودھ لایا تو ان کے سر کے پاس کھڑا ہو گیا میں ان کو جگانا پسند نہ کرتا تھا اور یہ بھی نہ چاہتا تھا کہ ان سے پہلے بچوں سے ابتداء کروں ۶ اور بچے میرے قدموں کے پاس بھوک سے رو رہے تھے میری ان کی حالت یہ ہی رہی حتیٰ کہ صبح طلوع ہو گئی ۷ تو اگر تو جانتا ہو کہ میں نے یہ تیری رضا کی تلاش کے لیے کیا ہے ۸ تو اتنی کشادگی کر دے جس سے ہم آسمان دیکھ لیں ۹ چنانچہ اللہ نے ان کے لیے اتنا کھول دیا کہ وہ آسمان دیکھنے لگے ۱۰ دوسرا بولا الہی میری چچا زاد تھی جس سے میں بہت ہی محبت کرتا تھا ۱۱ جیسی مرد عورتوں سے کرتے ہیں میں نے اس کی طرف اس کے نفس کے مطالبہ کے لیے بھیجا ۱۲ اس نے انکار کیا حتیٰ کہ میں اس کو سو دینار دوں ۱۳ چنانچہ میں نے محنت کی حتیٰ کہ سو دینار جمع کر لیے پھر میں اس کے پاس وہ لایا جب میں اس کے دونوں پاؤں کے بیچ میں بیٹھا ۱۴ تو وہ بولی اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، مہر نہ کھول ۱۵ میں اس کے سامنے اٹھ کھڑا ہو گیا ۱۶ الہی تو اگر تو جانتا ہو کہ میں

نے یہ تیری رضا کی تلاش کے لیے کیا تو اس میں اور زیادہ کشادگی کر دے تو اللہ نے اور کشادگی فرمادی ۱۷۔ تیسرا بولا الہی میں نے مزدور رکھا تھا چاول کے ایک پیانہ کے عوض ۱۸۔ تو جب اس نے اپنا کام پورا کر لیا تو کہا مجھے میرا حق دے دو میں نے اس پر اس کا حق پیش کیا وہ اسے چھوڑ گیا ۱۹۔ اس سے بے رغبتی کی میں اس چاول کو بوتا رہا حتیٰ کہ میں نے اس سے نیل اور چرواہے جمع کر لیے ۲۰۔ پھر وہ میرے پاس آیا بولا اللہ سے ڈر اور مجھ پر ظلم نہ کر مجھے میرا حق دے دے میں نے کہا ان بیلوں اور چرواہوں کی طرف جا وہ بولا اللہ سے ڈر مجھ سے دل لگی نہ کر ۲۱۔ میں نے کہا کہ میں تجھ سے دل لگی نہیں کرتا تو یہ نیل اور چرواہے لے لے اس نے قبضہ کر لیا اور لے گیا ۲۲۔ تو اگر تو جانتا ہو کہ میں نے یہ تیری رضا کی تلاش کے لیے کیا تو باقی ماندہ بھی کھول دے رب نے پھر ان سے کھول دیا ۲۳۔ (مسلم، بخاری)

۱۔ معلوم ہوا کہ اپنے نیک اعمال کے توسل سے دعا کرنا چاہیے کہ یہ بھی ذریعہ قبولیت ہے اور جس کے پاس اپنی نیکیاں نہ ہوں جیسے ہم گنہگار تو وہ مقبول بندوں کی نیکیوں کی توسل سے دعا کریں جیسے ہم کہیں کہ خدایا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبول سجدوں کا توسل، حضرت حسین کی پیاری شہادت کا صدقہ، حضور غوث پاک کی اطاعتوں کے طفیل ہم کو اچھا خاتمہ اور تقویٰ توفیق دے انکے نیک اعمال یقیناً مقبول ہیں۔

۲۔ یعنی ماں باپ بوڑھے تھے بچے چھوٹے دونوں کمزور تھے میری خدمت کے حاجت مند ان سب کا میں ہی کفیل تھا۔ ۳۔ معلوم ہوا کہ بوڑھے ماں باپ کو اپنی چھوٹی اولاد پر ترجیح دینا بھی نیکی ہے کہ پہلے ان کی خدمت کرے بعد میں بچوں کو سنبھالے۔

۴۔ یعنی اپنی بکریاں چرانے کے لیے مجھے دور جانا پڑا قریب میں مجھے کوئی درخت نہ ملا جس کے پتے جھاڑ کر بکریاں چراؤں اس لیے گھر دیر میں لوٹا۔

۵۔ یعنی میں جنگل سے رات گئے واپس ہوا پھر دودھ دوہتے ہوئے دیر ہوئی دودھ گرم کرنے میں اور وقت لگا حتیٰ کہ جب میں والدین کے پاس لایا تو وہ سوچکے تھے یا یہ مطلب ہے کہ میرے آتے وقت ہی وہ سوچکے تھے اگر جاگتے ہوتے تو انہیں جلدی دھو کر پلا دیتا۔ حلاب کے معنی ہیں دودھ یا دودھ کا برتن جس میں دودھ دوہا جاتا ہے۔

۷۔ خیال رہے کہ یہ بچوں پر ظلم نہیں بلکہ ماں باپ کا احترام ہے بوڑھے ماں باپ بھی بچوں کی طرح ہی ہو جاتے ہیں، جو انہیں تکلیف دے تو اس کی اولاد اس کے بڑھاپے میں اس کو ایذا دے گی یہ خدمت یا ایذا رسانی نقد سودا ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ (مرقات)

۸۔ صبح کو وہ اٹھے تو میں نے پہلے انہیں دودھ پلایا پھر بچوں کو دیا۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ شخص رات بھر کھڑا رہا بچے کچھ دیر چیخ چلا کر سو گئے ہو سکتا ہے کہ بچے بار بار سوتے جاگتے رہے ہوں والدین سوتے رہے ہوں یہ کھڑا رہا ہو۔ ۱۸ اس عرض و معروض میں رب کے علم میں تردد نہیں بلکہ اپنے اخلاص میں شک اور تردد ہے یعنی اگر میرے دل میں اخلاص ہو گا تب تو جانتا ہی ہو گا۔

۹۔ کیونکہ اس بند غار میں ہمارا دل گھٹ رہا ہے اس بے کسی بے دردی میں تو ہی ہمارا والی وارث ہے۔ ۱۰ اس طرح کہ پتھر میں قوی جنبش پیدا ہوئی اور وہ خود بخود سرک گیا یا کسی فرشتے نے کام کیا بہر حال رب تعالیٰ نے ان کی دستگیری کی۔

۱۱۔ یعنی یہ محبت پچازاد بہن ہونے کی نہ تھی بلکہ میں اس کا عاشق ہو گیا تھا عشق بھی شہوت کا تھا نہ وہ عشق مجازی جو عشق حقیقی کا ذریعہ ہے۔ مصرع! این فساد خوردن گندم بو

۱۲۔ یہاں طلب ہی ارسال کے معنی ہیں اسی لیے بعد میں ایسا ارشاد ہوا یعنی میں نے اسے کسلا بھیجا کہ تو اپنی ذات میرے حوالے کر دے زنا کے لیے۔ (مرقات)

۱۳۔ یعنی اس نے زنا کرانے کی اجرت سو اشرفیاں مانگیں اسی اجرت کو خرچی کہتے ہیں۔ ۱۴ اس طرح کہ میں نے اسے سو اشرفیاں کما کر دے دیں اس نے اپنا نفس مجھے حوالہ کر دیا اور ہم دونوں تنہائی میں جمع ہو گئے اور زنا کے لیے بالکل تیار ہو گئے۔

۱۵۔ یعنی میں کنواری بھی ہوں پارسا بھی ابھی تک نہ خاوند کے پاس گئی نہ کسی اجنبی کے پاس۔ مہر سے مراد پردہ بکارت ہے جو پہلی صحبت پر ٹوٹتا ہے یعنی مجھ سے زنا نہ کر رب یہاں بھی دیکھ رہا ہے۔

۱۶۔ گناہ نہ کرنا بھی کمال ہے مگر نازک حالات میں گناہ سے ہٹ جانا بڑا کمال، رب تعالیٰ فرماتا ہے: "وَلِمَنْ خَافَ

مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ" اور فرماتا ہے: "أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ

هِيَ الْمَأْوَىٰ" میں نے اپنی دی ہوئی نقدی بھی واپس نہ لی بطور صدقہ اس کو دے دی یہ اشرفیاں عورت کے لیے ابھی حرام تھیں اب حلال ہو گئیں یہ ہے انقلاب حقیقت۔

۱۷۔ چنانچہ اب اتنی کشادگی ہو گئی کہ دھوپ بھی غار میں آنے لگی مگر ابھی اتنی کشادگی نہیں ہوئی کہ یہ لوگ نکل سکتے اس لیے تیسرا بولا۔

۱۸۔ فرق اس پیمانے کا نام ہے جس میں سولہ رطل یعنی قریباً آٹھ سیر دانہ سماتا ہے یعنی میں نے اسے آٹھ سیر دھان (منجی) کے عوض مزدور رکھا۔

۱۹ یعنی مزدور نے اپنی مزدوری مانگی میں نے پیش کردی مگر کسی وجہ سے اس نے اس مزدوری دھان پر قبضہ نہ کیا اور غائب ہو گیا۔

۲۰ اس طرح کہ وہ کئی سال تک نہ آیا میں اس زمانہ میں اس کے دھان بوتا کاٹتا رہا ہر سال وہ بڑھتے رہے حتیٰ کہ چند سالوں میں اس کا مال بہت بڑھ گیا، بیل اور غلام بھی اس آمدن سے خرید لیے گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کے مال کو فضول آدمی اگر تجارت میں لگا کر بڑھا دے تو جائز ہے اس میں گناہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک دینار بکری خریدنے کے لیے دیا انہوں نے ایک بکری خرید کر دو دینار میں فروخت کر دی پھر ایک دینار میں دوسری بکری خریدی پھر دینار اور بکری حضور کی بارگاہ میں لائے سرکار نے اس عمل پر ناراضی نہ فرمائی بلکہ ان کے لیے دعاء برکت کی۔ (مرقات) اس سے بہت مسائل فقہیہ مستنبط ہو سکتے ہیں: (۱) مسجد، یتیم اور غائب آدمی کا متولی ان کے مال کو تجارت میں لگا سکتا ہے (۲) اس صورت میں سارا نفع مالک ہی کا ہوگا کام کرنے والے کو اس سے کچھ نہ ملے گا (۳) اس صورت میں یہ متولی اجرت نہ پائے گا کیونکہ مالک نے اسے اس کام کا حکم نہ دیا تھا (۴) ماں باپ کی خدمت، پاک دامنی اور خدمت خلق اعلیٰ درجہ کی نیکیاں ہیں (۵) فی زمانہ حکومتیں اپنے ملازمین کی تنخواہ سے کچھ فنڈ کاٹتی ہیں ملازمت سے الگ ہونے پر یہ جمع شدہ رقم مع زیادتی دیتی ہیں یہ سود نہیں ملازم کے لیے حلال ہے کیونکہ ملازم قبضہ نہ ہونے کی وجہ سے اس فنڈ کی رقم کا مالک قابض نہ بنا لہذا وہ رقم دین نہیں یہ نفع سود نہیں، حکومت اس فنڈ سے تجارت کرتی ہے اس تجارتی نفع سے اس ملازم کو دیتی ہے اس عمل کا ماخذ یہ حدیث ہے۔

۲۱ وہ سمجھا کہ میری مزدوری چند سیر دھان تھے یہ اتنی زیادہ دولت پیش کر رہا ہے مجھ سے دل لگی کر رہا ہے۔

۲۲ بعض روایات میں ہے کہ اسے دس ہزار درہم دیئے یا تو یہ مال اس قیمت کا تھا یا یہ نقدی بھی اس تمام مال کے ساتھ تھی نیک نیتی کی برکت سے یہ کثرت ہوئی۔

۲۳ اس حدیث سے جہاں اور مسائل معلوم ہوئے وہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ کرامات اولیاء حق ہے اور حضرات اولیاء مقبول الدعاء ہوتے ہیں یہ تینوں اس زمانہ کے اولیاء تھے۔ (مرقات) حدیث شریف میں ہے کہ مظلوم کی بددعا سے بچو اگرچہ کافر ہی ہو کہ مظلوم کی بددعا رائیگاں نہیں جاتی، اس کی نفیس تحقیق یہاں مرقات میں دیکھو۔

روایت ہے حضرت معاویہ بن جہم سے کہ جاہمہ ابی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کی یا رسول اللہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے مشورہ لینے حاضر ہوا ہوں ۲ تو فرمایا کیا تیری ماں ہے عرض کیا ہاں فرمایا اسے مضبوط پکڑو ۳ کیونکہ جنت اس کے پاس ہے ۴ (احمد، نسائی، بیہقی شعب الایمان)

۱ یہ معاویہ بھی صحابی ہیں، ان کے والد جاہمہ ابن عباس ابن مرداس سلمی بھی صحابی یہ اہل حجاز سے ہیں۔

۲۔ غالباً اس وقت کفار کا دباؤ زیادہ نہ تھا بعض تھوڑے مسلمان بھی ان کے مقابلہ کے لیے کافی تھے۔ غرض کہ اس وقت غزوہ فرض عین نہ تھا فرض کفایہ تھا۔

۳۔ یعنی اپنی ماں کے پاس رہو اس کی خدمت کرو تمہارے لیے اس وقت جہاد سے بہتر ماں کی خدمت ہے کہ ماں کو تمہاری خدمت کی ضرورت ہے۔

۴۔ پاؤں کا ذکر فرما کر اشارۃً بتایا کہ ماں کی خدمت اور اس کے سامنے عاجزی دونوں ہی ضروری ہیں۔ خدمت کے ساتھ اکڑ نہ کرے اس کے پاؤں سے لگا رہے تب جنت پائے گا۔

<p>روایت ہے حضرت ابن عمر سے فرماتے ہیں کہ میرے پاس بیوی تھی جس سے میں محبت کرتا تھا اور حضرت عمر اسے ناپسند کرتے تھے انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اسے طلاق دے دو۔ میں نے انکار کیا تو حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اس واقعہ کا حضور سے ذکر کیا تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے طلاق دے دو ۲۔ (ترمذی، ابوداؤد)</p>	
--	--

۱۔ شاید اس بی بی میں کوئی دینی خرابی ہوگی محض دنیاوی وجہ پر طلاق کا حکم نہ دیا ہوگا۔

۲۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ امر و جواب کا ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر پر اس حکم کی بنا پر طلاق دینا واجب ہو گیا۔ مرقات نے فرمایا کہ امر استحباب کے لیے ہے یعنی بہتر یہ ہے کہ طلاق دے دو تاکہ تمہارے والد تم پر ناراض نہ ہوں۔

<p>روایت ہے حضرت ابو امامہ سے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ماں باپ کا اپنی اولاد پر کیا حق ہے فرمایا وہ دونوں تیری جنت اور آگ ہیں ۱۔ (ابن ماجہ)</p>	
---	--

۱۔ یعنی تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت دوزخ میں داخلہ کا سبب ہیں کہ انہیں خوش رکھ کر تو جنتی بنے گا انہیں ناراض کر کے دوزخی، یہ فرمان عالی وعدہ وعید دونوں کا مجموعہ ہے اگرچہ یہاں خطاب بظاہر خاص ہے مگر حکم تا قیامت عام ہے۔

<p>روایت ہے حضرت انس سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی بندہ جس کے ماں باپ یا ان میں سے ایک فوت ہو جاوے اور وہ ان کا نافرمان ہو ۱۔ پھر وہ ان کے لیے دعا کرتا رہے بخشش مانگتا رہے حتیٰ کہ اللہ اسے نیک کار لکھ دیتا ہے ۲۔</p>	
--	--

۱۔ ماں باپ کی نافرمانی میں حق اللہ کی تلفی بھی ہے اور حق العباد کی بربادی بھی لہذا یہ اسلامی گناہ بھی ہے اور ماں باپ کا حق مارنا بھی اور گناہ بھی ہے کبیرہ۔

۲ یعنی یہ نافرمان والدین کی وفات کے بعد ادگ نافرمانی سے توبہ کرے پھر مرتے دم تک ان کے لیے گناہوں کی بخشش کی دعا اور ایصال ثواب کرتا رہے تو رب تعالیٰ بزرخ میں اس کے ماں باپ کو اس سے راضی کر دے گا اور اس کا گناہ کبیرہ تھا بغیر توبہ معاف نہیں ہوتا۔ (مرقات) آپ ماں باپ کے بعد ان کا تیجہ، چالیسواں، برسی وغیرہ اور وقتاً فوقتاً ان کے نام پر خیرات جو کیا کرتے ہیں ان سب کی اصل یہ حدیث ہے بلکہ ہر نمازی نماز ختم ہوتے وقت ماں باپ کو دعائیں دے کر سلام پھیرتا ہے رب اغفر لی ولوالدی۔

روایت ہے ابن عباس سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے لیے اپنے ماں باپ کے بارے میں مطیع ہوا تو اس کے لیے جنت کے دو دروازے کھل جاتے ہیں ۲ اگر ان میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ اور جو اپنے والدین کے متعلق اللہ کا نافرمان ہو اس کے لیے آگ کے دو دروازے کھل جاتے ہیں ۳ اگر ایک ہو تو ایک دروازہ ایک شخص نے عرض کیا اگرچہ وہ ظلم کریں فرمایا اگرچہ اس پر ظلم کریں اگرچہ ظلم کریں اگرچہ ظلم کریں ۴

۱ یہاں اللہ فرما کر دو مسئلے بتائے: ایک یہ کہ ماں باپ کی اطاعت اپنی ناموری یا رزق میں برکت کے لیے نہ کرے بلکہ محض اس لیے کرے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے رب تعالیٰ اس سے راضی رہے۔ دوسرے یہ کہ ان کی فرمانبرداری ناجائز باتوں میں نہ کرے اگر وہ نماز روزے سے روکیں تو نہ مانے۔ ۲ کہ اگر اس حال میں مرجاوے تو مرتے ہی ان میں داخل ہو جاوے۔ دو دروازے کھولنا اس کی عزت افزائی کے لیے ہے ورنہ جنت میں داخلہ کے لیے ایک دروازہ کھلنا ہی کافی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے لیے جنت کے ہر دروازہ پر پکار پڑے گی کہ ابو بکر ادھر سے آئیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ماں کی خدمت کا دروازہ علیحدہ ہے باپ کی خدمت کا دروازہ علیحدہ ممکن ہے کہ ان دونوں دروازوں میں فرق ہو ماں کی خدمت کا دروازہ عظیم الشان ہو کہ ماں کی خدمت اعلیٰ ہے۔ واللہ اعلم!

۳ اس کا مطلب ابھی عرض کیا گیا کہ ماں باپ کی نافرمانی دوزخ کے دروازہ کھلنے کا ذریعہ ہے کہ نافرمان مرا اور دوزخ میں گیا اگرچہ بعد قیامت اس کی دوسری نیکیاں دوزخ سے اسے نکال دیں مگر فی الحال تو دوزخ میں جائے گا، ماں باپ کی بددعا بڑے سے بڑے متقی کو آفت میں ڈال دیتی ہے۔ تم کو معلوم ہے کہ جرجہ اسرائیلی نے نماز کی وجہ سے ماں کی پکار کا جواب نہ دیا تو مصیبت میں پھنس گیا کہ اسے زنا کی تہمت لگی لوگوں نے مارا اگرچہ پھر اپنی نیکیوں کی وجہ سے نجات پا گیا کہ شیر خوار بچے نے اس کی پاکدامنی کی گواہی دی جس سے اس کی گئی ہوئی عزت واپس آئی مگر ماں کی ناخوشی نے اپنا رنگ دکھا دیا ماں باپ کی نافرمانی ان کی بددعا سے رب کی پناہ۔

۴ ظلم سے مراد دنیاوی ناانصافی ہے دینی گناہ مراد نہیں مثلاً ایک باپ اپنے بیٹوں میں سے ایک سے محبت کم کرتا ہے دوسری اولاد کو اس پر ترجیح دیتا ہے یا اسے کسی حق سے محروم کر دیتا ہے مگر یہ مظلوم لڑکا ان کی خدمت ضرور کرے اس کی عوض اللہ تعالیٰ اسے مالا مال کر دے گا آزما کر دیکھ لو ماں باپ کی خدمت کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔

روایت ہے انہیں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہے کوئی اپنے ماں باپ سے بھلائی کرنے والا لڑکا جو اپنے والدین کو ایک نظر رحمت سے دیکھے ۱ مگر اللہ اس کے لیے ہر نظر کی عوض مقبول حج لکھتا ہے عرض کیا کہ اگرچہ ہر دن سو بار دیکھے ۲ فرمایا ہاں اللہ بہت بڑا اور بہت پاک ہے ۳

۱ خلاصہ یہ ہے کہ اطاعت شعار لڑکے کو ان کی فرمانبرداری کا ثواب تو ملے گا ہی پیار و محبت سے انہیں دیکھنے کا ثواب بھی ملے گا۔ غور کرو کہ جب ماں باپ کے دیکھنے کا اتنا ثواب ہے تو جو مؤمن ان آنکھوں سے حضور کا چہرہ انور محبت سے دیکھے اس کو ثواب کتنا ملے گا، فقیر تو کہتا ہے کہ ان کے نام کو محبت سے دیکھنا چومنا بھی ثواب ہے۔ شعر

خوشا وہ وقت کہ طیبہ مقام تھا ان کا خوشا وہ وقت کے دیدار عام تھا ان کا

۲ مسائل نے سمجھا ہوگا کہ دن بھر کی نگاہیں ایک بار میں شمار ہوں گی اس لیے یہ سوال کر کے مسئلہ حل کر لیا۔
۳ یعنی اے پوچھنے والے اللہ کریم کی دین پر تعجب نہ کر اگر تو دن بھر میں ہزار بار ماں باپ کو پیار سے دیکھ لے تو تجھے ہزار حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ خیال رہے کہ یہ تو اپنے ماں باپ کی محبت کا ثواب ہے جنہوں نے ہم کو جنا، جس ماں نے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو بخشا اس ماں یعنی آمنہ خاتون حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما سے محبت کا ثواب کتنا ہوگا یہ وہ ماں ہے جس کے قدم پاک پر سارے جہان کی مائیں قربان و نثار ہوں ہماری جیسی سینکڑوں جانیں ان کے نام پر بچھاؤں۔

روایت ہے ابی بکرہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام گناہوں میں سے اللہ جو چاہے بخش دے گا ۱ سوا ماں باپ کی نافرمانی کے کہ اس شخص کے لیے موت ہے پہلے زندگی میں ہی سزا دیتا ہے ۲

۱ یعنی اللہ تعالیٰ ہر قسم کے گناہ صغیرہ و کبیرہ اگر چاہے گا تو معاف فرمادے گا اس قاعدے سے شرک و کفر اور حق العباد خارج ہیں کہ شرک و کفر تو زندگی میں ایمان لائے بغیر معاف نہیں ہوتے اور حقوق العباد ادا کیے بغیر معاف نہیں ہوتے، نیز تمام گناہوں کی سزا آخرت میں ملے گی جیسا کہ اگلے مضمون سے ظاہر ہے جو کہ آگے آرہا ہے۔
۲ المصاحبہ میں ۵ ضمیر حقوق کی طرف ہے اور المبات میں الف لام مضاف الیہ کی عوض ہے اس سے مراد یا تو خود یہ نافرمان بیٹا ہے یا ماں باپ۔ خیال رہے کہ یہ فرمان عالی سخت ناراضی کے اظہار کے لیے ہے لازمی قانون

کے لیے نہیں لہذا یہ حدیث اس آیت کے خلاف نہیں کہ "إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ"۔ (مرقات) یا اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ جس گناہ پر دنیا میں بھی عذاب آجاتا ہے وہ ماں باپ کو ستانا ہے، شرک و کفر پر دنیا میں عذاب آنا لازم نہیں، ماں باپ کو ستانے والا دنیا میں چین نہیں پاتا۔

روایت ہے حضرت سعید ابن العاص سے افرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چھوٹے بھائی پر بڑے بھائی کا حق ایسا ہے جیسے باپ کا حق اولاد پر ۲ ان پانچ حدیثوں کو بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا۔

آپ حضرت عمرو ابن عاص کے بھائی ہیں، ہجرت کے سال پیدا ہوئے، قریش کے سرداروں میں سے تھے، حضرت عثمان غنی کے زمانہ میں قرآن مجید جمع کرنے والوں میں آپ بھی تھے، حضرت عثمان نے آپ کو کوفہ کا حاکم مقرر فرمایا تھا، طبرستان کے فاتح آپ ہی ہیں، ۵۹ھ انسٹھ میں وفات ہوئی، ایک سعید ابن عاص ابن امیہ بھی ہیں وہ یہاں مراد نہیں۔

۲ یعنی بڑے بھائی کا حق اس قسم کا ہے جس قسم کا حق باپ کا اپنی اولاد پر ہے، یہاں تشبیہ نوعیت میں ہے مقدار حق مراد نہیں۔

باب الشفقة و الرحمة على الخلق

مخلوق پر شفقت و رحمت کا بیان

الفصل الاول

پہلی فصل

۱۔ شفقت بنا ہے شفق سے بمعنی ڈرو خوف، پھر اصطلاح میں شفقت اس مہربانی کو کہتے ہیں جو ڈر کے ساتھ ہو یعنی کسی پر مہربانی کرنا اس ڈر سے کہ ان پر مہربانی نہ کرنا اللہ تعالیٰ کے ناراضی کا باعث ہے۔ رحمت کسی پر بلا استحقاق مہربانی کرنا، رحمت دو قسم کی ہوتی ہے: رحمت عامہ اور رحمت خاصہ یہاں دونوں رحمتیں مراد ہیں۔

روایت ہے حضرت جریر ابن عبد اللہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا ۱۔ (مسلم، بخاری)	
---	--

۱۔ یہ فرمان عالی یا بطور بددعا ہے یا بطور خبر یعنی خدا اس پر رحم نہ کرے یا رحم نہ کرے گا، لوگوں پر رحمت اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔

روایت ہے حضرت عائشہ سے فرماتی ہیں کہ ایک بدوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا بولا کیا آپ لوگ بچوں کو چومتے ہیں ہم تو نہیں چومتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تیرے لیے اس کا مالک ہوں کہ اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال لیا ۱۔ (مسلم، بخاری)	
--	--

۱۔ یعنی تم لوگوں کا اپنے بچوں کو نہ چومنا اس لیے ہے کہ رب تعالیٰ نے تمہارے دلوں سے رحم و کرم نکال دیا ہے، جن کے دلوں سے اللہ رحم نکال دے اس کے دل میں ہم رحمت و کرم کس طرح ڈالیں ہم تو اللہ کی رحمتوں کے دروازہ ہیں۔

روایت ہے انہیں سے فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی جس کے ساتھ اس کی دو لڑکیاں تھیں مجھ سے کچھ مانگتی تھیں ۱۔ تو اس نے میرے پاس ایک چھوہارے کے سوا کچھ نہ پایا میں نے اسے وہ ہی دے دیا ۲۔ اس نے وہ اپنی لڑکیوں میں بانٹ دیا اس میں سے خود نہ کھایا ۳۔	
---	--

پھر اٹھی اور چلی گئی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے حضور کو یہ خبر دی تو فرمایا جو کوئی بیٹیوں میں مبتلا کر دیا جاوے ۴۔ پھر ان سے اچھا سلوک کرے تو وہ اس کے لیے آگ سے آڑ ہو جائیں گی (مسلم، بخاری) ۵۔

۱۔ مرآت کی دوسری جلد باب السوال میں گزر گیا کہ بعض مجبوریوں میں مانگنا جائز ہے، یہ بی بی صاحبہ انہیں مجبوریوں میں پھنسی ہوں گی اس لیے اسے سوال درست تھا۔

۲۔ یعنی میرے پاس سوا ایک کھجور کے اور کچھ نہ تھا میں نے وہ اسے دے دی۔ معلوم ہوا کہ جہاں تک ہو سکے فقیر کو کچھ دے دو تھوڑے بہت کا خیال نہ کرے، فقیر بھی تھوڑے کی شکایت نہ کرے تھوڑی چیز قبول ہو جاوے تو بہت ہے اگر بہت سی چیز قبول نہ ہو تو وہ کچھ بھی نہیں۔

۳۔ یعنی وہ خود بھی بھوکی تھی اس کی دونوں بچیاں بھی بھوکی تھیں مگر اس نے بچیوں کو کھلادیا خود کچھ نہ کھایا یہ ناممکن ہے کہ خود سیر ہو اور بچیاں بھوکی ہوں۔

۴۔ معلوم ہوا کہ بیٹیاں ملنا بھی رب کی طرف سے آزمائش ہے اکثر لوگ اس سے گھبرا جاتے ہیں اس پر صبر کرنا چاہیے کہ بے صبری سے اجر بھی جاتا رہتا ہے۔

۵۔ یعنی یہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے نجات کا ذریعہ ہوں گی کہ وہ دوزخ میں جائے گا ہی نہیں یا اگر گیا تو وہاں دوزخ کی آگ اس تک نہ پہنچ سکے گی، یہ بیٹیاں پردہ بن کر اسے محفوظ رکھیں گی مگر شرط یہ ہی ہے کہ ان پر گھبرائے نہیں، ان سے اچھا سلوک کرے۔ اس اجر کی وجہ یہ ہے کہ لڑکوں سے لوگوں کو بہت امیدیں وابستہ ہیں کہ جوان ہو کر ہماری خدمت کریں گے لڑکیوں پر خرچ ہی کرنا ہوتا ہے وہ بھی بغیر کسی امید کے مگر دیکھا گیا ہے کہ آج کل بمقابلہ لڑکوں کے لڑکیاں ماں باپ کی خدمت بھی زیادہ کرتی ہیں اور انکے مرے بعد ختم فاتحہ زیادہ لڑکیاں ہی کرتی ہیں کوئی خوش نصیب ہی لڑکوں سے آرام پاتے ہیں اکثر لڑکے بدنام اور بربادی کرتے ہیں۔

روایت ہے حضرت انس سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو دو لڑکیوں کو پائے حتیٰ کہ وہ جوان ہو جاویں تو میں اور وہ قیامت کے دن ایسے آئیں گے اور اپنی انگلیوں کو ملایا ۱۔ (مسلم)

۱۔ یعنی خوش دلی سے دو لڑکیوں کو پال دینا خواہ اپنی بیٹیاں ہوں یا بہنیں ہو یا یتیم بچیاں قیامت میں مجھ سے قرب کا ذریعہ ہے اور جسے اس دن حضور کا قرب نصیب ہو جاوے اسے سب کچھ مل جاوے۔ شعر
گر محمد کا ساتھ ہو جائے پھر تو سمجھو نجات ہو جائے

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شوہر والی اور مسکینوں پر

خرچ کرنے والا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی طرح ہے۔ مجھے خیال ہے کہ فرمایا اس کی طرح جو تھکے نہیں اور اس روزے دار کی طرح جو افطار نہ کرے ۲ (مسلم، بخاری)	
---	--

۱۔ ارامل جمع ہے ارمال کی جس کا مادہ رمل (ریگستان) چونکہ ریگستان باغات و سبزہ سے خالی ہوتا ہے اس لیے بے شوہر عورت کو ارمالہ اور بے بی بی والے مرد کو ارمال کہتے ہیں خواہ کنوارے ہوں یا بیوہ یا خاوند نے طلاق دے دی ہو یا خاوند نے اسے معلقہ کر رکھا ہو اگر یہ فقیر ہے تو اس پر خرچ بھی کرے اور اس کا کام کاج بھی، اگر غنی ہے تو کام کاج کرے اس کا سودا سلف وغیرہ لادیا کرے، لفظ ساعی ان دونوں کو شامل ہے۔ (مرقات واشعہ) ایسے شخص کا ثواب تو مجاہد و غازی فی سبیل اللہ کی طرح یا اس کے برابر ہے یہ خدمت بھی ایک قسم کا جہاد ہے۔ ۲۔ یعنی جس قسم کا یا جتنا ثواب اس انتھک عابد کو ملتا ہے جو صائم الدہر قائم اللیل ہو اس قسم کا یا اتنا ثواب اس خدمت کرنے والے کو ملتا ہے۔ احسب فرمانے والے حضرت ابوہریرہ ہیں قال کا فاعل حضور۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت سہل ابن سعد سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اور یتیم کا پالنے والا خواہ اپنا ہو یا غیر کا ۲۔ جنت میں اسی طرح ہوں گے اور کلمہ کی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا ان کے درمیان کچھ کشادگی فرمائی ۳ (بخاری)	
--	--

۱۔ یتیم وہ نابالغ انسان ہے جس کا والد فوت ہو چکا ہو خواہ لڑکا ہو یا لڑکی لفظ یتیم ان دونوں کو شامل ہے۔ (مرقات) جانوروں میں یتیم وہ چھوٹا بچہ جس کی ماں مر گئی ہو اور موتی وہ یتیم کہلاتا ہے جو اپنی سیپ میں اکیلا ہو یہاں انسان یتیم مراد ہے لڑکا یا لڑکی۔ ۲۔ یعنی وہ یتیم خواہ اپنا پوتا نواسا بھتیجا بھانجا ہو یا کوئی غیر کا بچہ جس سے یہ رشتہ داریاں نہ ہوں۔ ۳۔ یعنی جیسے ان دونوں انگلیوں میں کوئی فاصلہ نہیں ایسے ہی قیامت میں مجھ میں اور اس میں کوئی فاصلہ اور دوری نہ ہوگی اس کو مجھ سے بہت ہی قرب نصیب ہوگا۔

روایت ہے حضرت نعمان بن بشیر سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم مسلمانوں کو آپس کی رحمت آپس کی محبت آپس کی مہربانی میں ایک جسم کی طرح دیکھو گے کہ جب ایک عضو بیمار ہو جائے تو سارے جسم کے اعضاء بے خوابی اور بخار کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں ۲ (مسلم، بخاری)	
--	--

۱ یعنی کامل مسلمان ایمان اسلامی رشتہ کی وجہ سے ایسے ہیں جیسے ایک جسم کے اعضاء جن کے نام بھی مختلف ہیں کام اور شکل و صورت بھی جداگانہ مگر چونکہ ان سب کی روح ایک ہے اس لیے ایک عضو کی تکلیف تمام اعضاء کو بے قرار کر دیتی ہے، یوں ہی مختلف ممالک کے مسلمانوں کے نام، کام، زبان، غذا، دنیاوی رہن سہن مختلف ہیں مگر ان سب کا نبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں لہذا ایک کی تکلیف سارے مسلمانوں کو بے قرار کر دیتی ہے مگر یہ کیفیت زندہ مسلمانوں کی ہے جو مردہ یا بے حس ہو گئے وہ مردہ جسم یا سوکھے ہوئے اعضاء کی طرح ہیں کہ ایک کو چوٹ لگاؤ دوسرے کو خبر نہ ہو۔

۲ یعنی ایک عضو کو بیماری ہو تو سارے اعضاء بے قرار ہو کر اس کی تکلیف دفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب تک اسے آرام نہ ہو جاوے یہ چین سے نہیں رہتے، یوں ہی ایک مسلمان کی تکلیف کو ساری قوم مل کر دفع کرتی ہے اس کے بغیر چین سے نہیں بیٹھتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب سے وابستگی نصیب کرے اور ہمارے قوم کا یہ ہی حال ہو جاوے اب تو یہ حال ہے۔ مصرع! سوئی ہوئی قومیں جھاگ اٹھیں بیدار مسلمان سوتا ہے۔

روایت ہے انہی سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان ایک شخص کی طرح ہیں اگر اس کی آنکھ دکھے تو سارا جسم بیمار ہو جاوے اور اگر اس کا سر درد کرے تو سارا جسم بیمار ہو جاوے ۱ (مسلم)

۱ یعنی قوم مسلم گویا ایک جسم ہے، افراد مسلم گویا اس جسم کے اعضاء، ایمان مسلم گویا اس جسم کی جان ہے۔ حرارت و غیرت ایمانی کو گویا ایمان سے تعلق ہے اس تعلق کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کی تکلیف سارے افراد کی تکلیف ہے۔ خیال رہے کہ غدار مسلمانوں کو قوم سے نکالنا ایسا ہے جیسے گلے سڑے عضو کو جسم سے کاٹ دینا تاکہ اس کا فساد دوسرے اعضاء میں نہ پھیلے۔

روایت ہے حضرت ابو موسیٰ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی کہ فرمایا مسلمان مسلمان کے لیے دیوار کی طرح ہے کہ اس کا بعض سے بعض مضبوط ہوتا ہے ۱ اور اپنی انگلیوں کو گتھا دیا ۲

۱ یعنی مومنوں کے دنیاوی اور دینی کام ایک دوسرے سے مل جل کر مکمل ہوتے جیسے مکان کی دیوار میں ایک دوسرے سے مل کر مکمل کرتی ہے۔

۲ اس طرح کہ ایک ہاتھ شریف کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں داخل کر دیں یعنی گتھا دیں یہ سمجھانے کے لیے کہ جیسے یہ انگلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو گئیں ایسے ہی مسلمان ایک دوسرے میں گتھے ہوئے ہیں کہ یہ کبھی بے تعلق نہیں ہو سکتے گتھانے والے یا حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ مثال یہ بتانے کے لیے ہے کہ مسلمانوں کے بعض کے بعض پر حقوق ہیں۔

روایت ہے انہیں سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی

کہ جب حضور کے پاس سوالی یا حاجت مند آتا تو فرماتے اے صحابہ سفارش کرو ثواب دیئے جاؤ گے اور اللہ اپنے رسول کی زبان پر جو چاہے فیصلہ فرمائے ۲ (مسلم، بخاری)	
--	--

۱ یعنی اس سائل یا حاجت مند کی حاجت روائی کے لیے ہم سے سفارش کرو تم کو سفارش کرنے کا ثواب ملے گا۔ معلوم ہوا کہ حاکم سے حق اور اہل حق کی سفارش کرنا ثواب ہے کہ نیکی کرنا، نیکی کرانا، نیکی کا مشورہ دینا سب ہی ثواب ہے باطل کی سفارش گناہ ہے۔ فقہاء فرماتے ہیں کہ شرعی حدود میں سفارش حرام ہے اور تعزیرات میں سفارش جائز۔ (اشعہ)

۲ یعنی اگر ہم تمہاری سفارش کے مطابق فیصلہ کریں تو تمہاری سفارش کی وجہ سے نہ کریں گے بلکہ بہ حکم الہی اور اگر سفارش قبول نہ کریں اس کے خلاف فیصلہ کریں تو بھی تمہاری سفارش کی مخالفت سے نہیں بلکہ یہ دونوں عمل بہ حکم الہی ہوں گے کیونکہ ہماری زبان پر رب تعالیٰ کلام فرماتا ہے ہمارے کام رب کے کام ہیں، ہاں تم کو بہر حال ثواب مل جاوے گا خواہ سفارش قبول ہو یا نہ ہو لہذا تم سفارش قبول نہ ہونے پر ملول نہ ہو اور آئندہ سفارش چھوڑ نہ دو۔

روایت ہے حضرت انس سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو یا مظلوم ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ اس کی مظلومیت میں تو مدد کروں گا ظالم ہونے پر اس کی مدد کیسے کروں فرمایا اسے ظلم سے روک دو یہ ہے تمہاری اسے امداد ۲ (مسلم، بخاری)	
---	--

۱ یعنی اپنے بھائی مسلمان کی بہر حال مدد کرو خواہ تمہاری مدد اس کو خوش کرے یا مغموم کرے۔ ۲ یعنی ظالم کو ظلم سے روک دینا ہی اس کی بڑی مدد ہے کہ اسے مظلوم کی بددعاؤں سے اللہ کے عذاب سے بچالینا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے یعنی قدرت پا کر کسی پر ظلم نہ کرو کہ ظلم کا انجام ندامت ہے تم تو رات کو سو جاؤ گے مگر مظلوم نہ سوئے گا، تم پر رات میں بددعا کرے گا اللہ کی آنکھ سوتی نہیں وہ اس وقت اس کو دیکھتی ہے۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت ابن عمر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ تو اس پر ظلم کرے نہ اسے رسوا کرے ۲ اور جو اپنے بھائی کی حاجت روائی میں رہے گا اللہ اس کی حاجت میں رہے گا اور جو مسلمان سے کوئی تکلیف دور کرے گا اللہ اس سے قیامت کے دن کی تکلیف دور کرے گا ۳ اور جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا قیامت کے دن اللہ اس کی پردہ پوشی	
---	--

کرے گا ۴ (مسلم، بخاری)

۱ یعنی مسلمان مسلمان کا دینی و اسلامی بھائی ہے یا مسلمان مسلمان کے لیے سگے بھائی کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی اہم کہ نسبی بھائی کو ماں باپ نے بھائی بنایا ہے اور مسلمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنایا، حضور سے رشتہ غلامی قوی ہے ماں باپ سے رشتہ نسبی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور مسلمانوں کے بھائی نہیں حضور تو مثل والد کے ہیں اس لیے حضور کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں بھانج نہیں، یہ بھی معلوم ہوا کہ مؤمن و مسلم ہم معنی ہیں کہ قرآن کریم نے مؤمنوں کو بھائی قرار دیا "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ" اور حضور نے یہاں مسلمون

کو۔ (ازمرقات) خیال رہے کہ یہاں بھائی ہونا رحمت و شفقت کے لحاظ سے ہے نہ کہ احکام کے اعتبار سے۔

۲ یسلم بنا ہے اسلام سے جس کا مادہ سلم بمعنی سلامتی ہے ہمزہ سلب کا تو معنی ہوئے سلامت نہ رکھنا یعنی اسے ہلاک کر دینا یا مدد کی ضرورت پر اسے بے یار و مددگار چھوڑ دینا۔

۳ سبحان اللہ! کیسا پیارا وعدہ ہے مسلمان بھائی کی تم مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا، مسلمان کی حاجت روائی تم کرو اللہ تمہاری حاجت روائی کرے گا۔ معلوم ہوا کہ بندہ بندہ کی حاجت روائی کر سکتا ہے یہ شرک نہیں بندہ بندہ کا حاجت روا مشکل کشا ہے۔

۴ یعنی اگر کوئی حیا دار آدمی ناشائستہ حرکت خفیہ کر بیٹھے پھر پچھتائے تو تم اسے خفیہ سمجھا دو کہ اس کی اصلاح ہو جائے اسے بدنام نہ کرو اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ قیامت میں تمہارے گناہوں کا حساب خفیہ ہی لے لے گا تمہیں رسوا نہ کرے گا، ہاں جو کسی کی ایذا کی خفیہ تدبیریں کر رہا ہو یا خفیہ حرکتوں کا عادی ہو چکا ہو اس کا اظہار ضرور کر دو تاکہ وہ شخص ایذا سے بچ جاوے یا یہ توبہ کرے یہ قیدی ضرور خیال میں رہیں۔ غرض کہ صرف بدنامی سے کسی کو بچانا اچھا ہے مگر اس کے خفیہ ظلم سے دوسرے کو بچانا یا اس کی اصلاح کرنا بھی اچھا ہے یہ فرق خیال میں رہے۔ یہاں مرقات نے فرمایا کہ جو مسلمان کی ایک عیب پوشی کرے رب تعالیٰ اس کی سات سو عیب پوشیاں کرے گا لہذا کربۃ کی تنوین تعظیمی ہے اور ستورہ اللہ میں ستر مطلق بمعنی کامل ہے رب تعالیٰ کی عطائیں ہمارے خیالات سے وراہ ہیں۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرے نہ اسے حقیر جانے۔ تقویٰ یہاں ہے اور اپنے سینہ کی طرف اشارہ فرماتے تھے تین بار ۲ انسان کے لیے یہ شر کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے مسلمان پر مسلمان کی ہر چیز حرام ہے اس کا خون اس کا مال اس کی آبرو ۳ (مسلم)

۱ یعنی مسلمان کو نہ تو دل میں حقیر جانو نہ اسے حقارت کے الفاظ سے پکارو یا برے لقب سے یاد کرو نہ اس کا مذاق بناؤ آج ہم میں یہ عیب بہت ہے۔ پیشوں، نسبوں، یا غربت و افلاس کی وجہ سے مسلمان بھائی کو حقیر جانتے ہیں

حتیٰ کہ صوبجائی تعصب ہم میں بہت ہو گیا کہ وہ پنجابی ہے، وہ بنگالی، وہ سندھی، وہ سرحدی، اسلام نے یہ سارے فرق مٹا دیئے۔ شہد کی مکھی مختلف پھولوں کے رس چوس لیتی ہے تو ان کا نام شہد ہو جاتا ہے، مختلف لکڑیوں کو آگ جلا دے تو اس کا نام راکھ ہو جاتا ہے، آم، جامن، ببول کا فرق مٹ جاتا ہے یوں ہی جب حضور کا دامن پکڑ لیا تو سب مسلمان ایک ہو گئے حبشی ہو یا رومی۔ مولانا جامی فرماتے ہیں شعر

بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ دریں راہ فلاں ابن فلاں چیزے نیست

۲ یعنی اسلام میں عزت تقویٰ و پرہیزگاری سے ہے اور تقویٰ کا اصلی ٹھکانہ دل ہے۔ تمہیں کیا خبر کہ جس مسکین مسلمان کو تم حقیر سمجھتے ہو اس کا دل تقویٰ کی شمع سے روشن ہو اور وہ اللہ کا پیارا ہو تم سے اچھا ہو شعر۔

خاکساران جہاں رابحقات منگر توچہ دانی کہ دریں راہ سوارے باشد

صوفیاء کرام اس جملہ کے معنی یہ کرتے ہیں کہ حضور نے اپنے سینہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ و پرہیزگاری یہاں ہے یعنی تقویٰ کی کان پرہیزگاری کا مرکز میرا سینہ ہے، میرے سینہ سے تمام اولیاء و علماء کے دلوں کی طرف تقویٰ کے دریا بہتے ہیں ان سینوں سے عوام کے سینوں کی طرف تقویٰ کی نہریں نکلیں۔ (مرقات) حضور کا سینہ کشف غیوب کا آئینہ ہے کونین میں حضور کی عطائیں بہتی ہیں۔ (مرقات)

۳ یعنی کوئی مسلمان کسی مسلمان کا مال بغیر اس کی اجازت نہ لے، کسی کی آبروریزی نہ کرے، کسی مسلمان کو ناحق اور ظلماً قتل نہ کرے کہ یہ سب سخت جرم ہیں۔

روایت ہے حضرت عیاض ابن حمار سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ نے جنتی لوگ تین ہیں ۱۔ وہ حاکم جو عدل والا صدقہ والا توفیق والا ۲ اور وہ شخص جو رحم اور نرم دل ہو ہر قرابت والے پر ۳ اور وہ مسلمان جو پاک دامن سوال کرنے سے بچنے والا عیال دار ہو ۴ آگ والے پانچ ہیں وہ کمزور جس کی خود اپنی کوئی رائے نہ ہے جو کہ تم میں رہیں تمہارے تابع ہو کہ نہ گھر بار چاہتے ہیں نہ مال ۵ اور وہ خیانت والا جس کی ہوس ڈھکی چھپی نہیں رہتی اگرچہ معمولی چیز ہو مگر خیانت کر لیتا ہو ۶ اور وہ شخص جو نہیں صبح کرتا نہیں شام کرتا مگر وہ تم کو دھوکہ دیتا رہتا ہے تمہارے گھر بار اور تمہارے مال میں ۷ اور حضور نے کنبوسی اور جھوٹ کا بھی ذکر فرمایا ۸ اور بد خلق اور فحش گو ۹ (مسلم)

۱ یعنی میری امت میں تین قسم کے لوگ یقیناً جنتی ہیں۔

۲ یعنی جسے اللہ حکومت بھی دے تو وہ لوگوں کے ساتھ بھلائی اور سلوک کرے اسے خیر کرنے کی توفیق ملے کہ حاکم درست ہو جانے سے رعایا خود درست ہو جاتی ہے۔

۳ یعنی عوام مسلمانوں پر عموماً اور اپنے عزیز قرابت داروں پر خصوصاً مہربان ہو۔

۴ یعنی وہ مسلمان جو باوجود عیالدار ہونے کے کسی سے بھیک نہ مانگے گناہ کے قریب نہ جاوے۔

۵ یعنی اس میں اتنی عقل نہ ہو جو اسے برائیوں سے بچائے کبھی آخرت کے نفع نقصان کو سوچتا ہی نہ ہو جانوروں کی طرح صرف کھانے عیش کرنے کی فکر میں لگا رہے۔

۶ یعنی حلال بیوی رکھتے نہیں حلال روزی کماتے نہیں محنت سے جی چراتے ہیں، غیر عورتوں پر نظر حرام رکھتے ہیں، غیروں کا مال ناجائز طور پر کھانے کے درپے رہتے ہیں یہ لوگ نرے دوزخی ہیں۔

۷ یعنی اسے خیانت کرنے کی عادت ہو گئی معمولی چیز حقیر سی امانت میں خیانت کرنے سے باز نہیں رہتا یعنی وہ گنہگار بھی ہو ذلیل طبیعت والا بھی یہ بھی دوزخی ہے یہ عادات خالص دوزخیوں کے ہیں۔

۸ صبح شام سے مراد ہمیشہ ہے یعنی وہ دھوکہ دینے کا عادی ہو چکا ہو تم سے جب بھی کلام یا کوئی معاملہ کرے دھوکہ ہی دے یہ بھی دوزخی ہے۔

۹ چونکہ راوی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ طیبہ یاد نہ رہے جو حضور نے بخل اور جھوٹ کے متعلق فرمائے اس لیے راوی نے اس طرح بیان کیا، اگر اسے الفاظ طیبہ یاد ہوتے تو باقاعدہ بطریق روایت ارشاد کرتے۔

۱۰ شنظیر فحاش بخل و کذب کا معطوف ہے تو ضعیف حالت میں ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شنظیر اور فحاش کا بھی ذکر فرمایا کہ وہ بھی دوزخی ہیں۔ شنظیر بروزن خنزیر بمعنی بد خلق سخت طبیعت اور ہو سکتا ہے کہ یہ

دونوں مبتداء ہوں اور ان کی خبر من اهل النار پوشیدہ ہو تو یہ دونوں مرفوع ہوں گے، مشکوٰۃ شریف کے بعض

نسخوں میں والفحاش ہے یعنی فحاش معطوف ہے الشنظیر پر تب تو معنی بالکل ظاہر ہیں۔

روایت ہے حضرت انس سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ کوئی بندہ مؤمن نہیں ہوتا حتیٰ کہ اپنے بھائی کے لیے وہ ہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے (مسلم، بخاری)

۱۱ یہ فرمان عالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع کلمات سے ہے ان چند لفظوں میں دونوں جہان کی خوبیاں جمع ہیں یعنی کوئی شخص مؤمن کامل اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے بھائی مسلمان کے لیے دینی و دنیاوی وہ چیز نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے اسی کا ترجمہ ہے کہ آنچہ بر خود نہ پسندی بہ دیگران پسند۔ خیال رہے کہ یہاں خیر مراد ہے ہر مسلمان کے لیے دنیا و آخرت کی خیر چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو۔ اس خیر کا ظہور مختلف طریقوں سے ہوتا ہے کسی کے لیے دولت مندی خیر ہے، کسی کے لیے فقیری خیر، کسی کے لیے خلوت خیر ہے، کسی کے لیے جلوت خیر لہذا اگر خلوت نشین مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے جلوت چاہے جسے جلوت بہتر ہو تو اس فرمان کے

خلاف نہیں۔ تمام مسلمانوں میں پاور ایک ہی ہے مگر پاور کے اثرات مختلف ہیں جیسے پاور ہیٹر میں پہنچے تو گرمی دیتا ہے فریج میں پہنچے تو ٹھنڈک۔ (مرقات)

<p>روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم نہیں مومن ہوتا اللہ کی قسم مومن نہیں ہوتا اللہ کی قسم مومن نہیں ہوتا عرض کیا گیا کون یا رسول اللہ فرمایا وہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے امن میں نہ ہو ۲ (مسلم، بخاری)</p>	
---	--

۱۔ تین بار فرمانا تاکید کے لیے ہے، لایؤمن میں کمال ایمان کی نفی ہے یعنی مومن کامل نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔

۲۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت پہلے ہی نہ فرمادی بلکہ سائل کے پوچھنے پر بتایا تاکہ سننے والوں کے دل میں یہ بات بیٹھ جاوے جو بات انتظار اور پوچھ گچھ کے بعد معلوم ہو وہ بہت دلنشین ہوتی ہے اگرچہ ہر مسلمان کو اپنی شر سے بچانا ضروری ہے مگر پڑوسی کو بچانا نہایت ہی ضروری کہ اس سے ہر وقت کام رہتا ہے وہ ہمارے اچھے اخلاق کا زیادہ مستحق ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے: "وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ"۔

<p>روایت ہے حضرت انس سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے امن میں نہ ہو ۲ (مسلم)</p>	
---	--

۱۔ یعنی صالحین اور نجات پانے والوں کے ساتھ وہ جنت میں نہ جاوے گا اگرچہ سزا پاکر بہت عرصہ کے بعد وہاں پہنچ جاوے لہذا یہ حدیث اس حدیث کے خلاف نہیں کہ "مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ"۔

۲۔ افسوس کہ یہ سبق آج بہت سے مسلمان بھول گئے اب تو ان کے تیر کا پہلا شکار ان کا پڑوسی ہی ہوتا ہے۔

<p>روایت ہے حضرت عائشہ اور ابن عمر سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی فرمایا کہ مجھے جناب جبریل پڑوسی کے متعلق مجھے حکم الہی پہنچاتے رہے حتیٰ کہ میں نے گمان کیا کہ وہ پڑوسی کو وارث بنادیں گے ۲ (مسلم، بخاری)</p>	
--	--

۱۔ یہاں وصیت سے مراد اصطلاحی وصیت نہیں بلکہ تاکید کی حکم مراد ہے اور حکم کس کا حکم الحاکمین کا نہ کہ حضرت جبریل کا، کہ حضرت جبریل حضور کے حاکم نہیں حضور کے خادم ہیں رب کی طرف سے فرمان رساں فیضان رساں ہیں۔ یوصینی سے مراد ہیں حضور کی امت کے لیے حضور کو حکم پہنچاتے رہے کہ آپ اپنی امت کو یہ حکم پہنچا دو۔

۲ یعنی مجھے یہ خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پڑوسی کی مالی میراث میں شریک کر دیں گے کہ قرابت کی طرح یہ وصیت بھی میراث پانے کا ذریعہ ہو جاوے گی حضور کی میراث مراد نہیں کہ حضرات انبیاء کرام کی مالی میراث کسی کو نہیں ملتی۔

روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم تین ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر سرگوشی نہ کرو حتیٰ کہ تم لوگوں سے خلط ملط ہو جاؤ اس لیے کہ یہ بات اسے غمگین کرے گی ۲ (مسلم، بخاری)

۱ خواہ کسی مجلس میں تین مسلمان ہوں یا کسی راستہ پر جاتے ہوئے تین شخص ہمراہ ہوں یہاں ہمراہی اور مصاحبت مراد ہے لہذا حدیث صاف ہے۔

۲ یعنی اگر تین ساتھیوں میں سے دو خفیہ سرگوشی کریں گے تو تیسرے کو اندیشہ ہوگا کہ کوئی بات میرے خلاف طے کی جاوے گی میرے خلاف مشورہ کر رہے ہیں، جب تین سے زیادہ آدمی ہوں تو باقی کسی کو یہ خطرہ نہ ہوگا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ خیال رہے کہ یہ ممانعت وہاں ہے جہاں تیسرے کو اپنے متعلق یہ شبہ ہو سکتا ہو اگر یہ شبہ نہ ہو سکے تو بلاکراہت یہ عمل جائز ہے لہذا یہ حدیث اس حدیث کے خلاف نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ فاطمہ زہرا حاضر ہوئیں حضور نے انہیں مرحبا کہا اور ان سے کچھ سرگوشی فرمائی۔

روایت ہے حضرت تمیم داری سے ۱ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین خیر خواہی ہے ۲ تین بار فرمایا ہم نے عرض کیا کہ کس کی فرمایا اللہ کی ۳ اس کی کتاب کی ۴ اور اس کے رسول کی ۵ اور مسلمانوں کے اماموں کی ۶ اور عوام کی ۷ (مسلم)

۱ آپ کا نام تمیم ابن اوس ابن دار ہے، آپ عیسائی تھے ۲ ہجری میں ایمان لائے، آپ سے کل اٹھارہ احادیث مروی ہیں جن میں سے صرف یہ ایک حدیث صحیحین میں ہے، آپ شب کو نوافل میں ایک رکعت میں قرآن مجید ختم کرتے تھے اور کبھی ایک آیت صبح تک بار بار پڑھتے اور روتے رہتے تھے، اولاً مدینہ منورہ میں رہے، حضرت عثمان کی شہادت کے بعد شام چلے گئے وہاں ہی وفات پائی، مسجد نبوی میں سب سے پہلے چراغ آپ نے ہی روشن کیے۔ (مرقات) چراغ کیا۔

۲ نصیحة بنا ہے نصیح سے بمعنی خالص ہونا عرب کہتے ہیں نصحت العسل عن الشمع میں نے شہد کو موم سے خالص کر لیا۔ اصطلاح میں کسی کی خالص خیر خواہی کرنا جس میں بدخواہی کا شائبہ نہ ہو یا خلوص دل سے کسی کا بھلا چاہنا نصیحت ہے، یہ بھی جامع کلمات میں سے ہے کہ اس ایک لفظ میں لاکھوں چیزیں شامل ہیں حتیٰ کہ اعتقاد کو

کفر سے خالص کرنا، عبادت کو ریا سے پاک و صاف کرنا، معاملات کو خرابیوں سے بچانا سب ہی نصیحت میں داخل ہیں۔

۳۔ اللہ کے لیے نصیحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق خالص اسلامی عقیدہ رکھنا، خلوص دل سے اس کی عبادت کرنا، اس کے محبوبوں سے محبت و دشمنوں سے عداوت رکھنا، اس کے متعلق اپنے عقیدے خالص رکھنا اس کی شرح بہت وسیع ہے۔ (مرقات)

۴۔ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کی نصیحت یہ ہے کہ اس کے کتاب اللہ ہونے پر ایمان رکھنا اس کی تلاوت کرنا، اس میں بقدر طاقت غور کرنا، اس پر صحیح عمل کرنا، اس پر سے مخالفین کے اعتراضات دفع کرنا غلط تاویلوں تحریفوں کی تردید کرنا۔

۵۔ اللہ کے رسول یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یہ ہے کہ انہیں تمام نبیوں کا سردار ماننا ان کے تمام صفات کا اعتراف کرنا جان و مال و اولاد سے زیادہ انہیں پیارا رکھنا انکی اطاعت و فرمانبرداری کرنا ان کا ذکر بلند کرنا۔

۶۔ اماموں سے مراد یا تو اسلامی بادشاہ اسلامی حکام ہیں یا علماء دین مجتہدین کاملین اولیاء واصلین ہیں۔ ان کی نصیحت یہ ہے کہ انکے ہر جائز حکم کی بقدر طاقت تعمیل کرنا، لوگوں کو ان کی اطاعت جائزہ کی طرف رغبت دینا، آئمہ مجتہدین کی تقلید کرنا، ان کے ساتھ اچھا گمان رکھنا۔ (مرقات) علماء کا ادب کرنا۔

۷۔ عام مسلمانوں کی نصیحت یہ ہے کہ بقدر طاقت ان کی خدمت کرنا، ان سے دینی و دنیا مصیبتیں دور کرنا، ان سے محبت کرنا، ان میں علم دین پھیلانا، اعمال نیک کی رغبت دینا، جو چیز اپنے لیے پسند نہ کرے ان کے لیے پسند نہ کرنا یہ حدیث بہت ہی جامع ہے۔

روایت ہے حضرت جریر ابن عبد اللہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی (مسلم، بخاری)

۱۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے ایمان تقویٰ پر بھی بیعت لیتے تھے اور نیک اعمال پر بھی یعنی میری معرفت رب تعالیٰ سے یہ وعدہ کرو کہ ہم نیک اعمال کریں گے گناہوں سے بچیں گے۔ بیعت کی بہت قسمیں ہیں یہاں بیعت اعمال مراد ہے۔ بیعت کی اقسام ہماری کتاب شان حبیب الرحمن کے ضمیمہ میں ملاحظہ کرو۔ ایک بار حضرت جریر نے ایک شخص سے گھوڑا تین سو درہم میں خریدا سودا طے ہو جانے پر فرمایا کہ تیرا گھوڑا زیادہ قیمت کا ہے اچھا چار سو دوں گا پھر کہا نہیں پانچ سو دوں گا حتیٰ کہ آٹھ سو درہم تک بڑھا کر خرید لیا بائع حیران ہو کر بولا حضرت یہ کیا فرمایا میں نے حضور سے بیعت کی ہے ہر مسلمان کی خیر خواہی پر۔ یہ اس پر عمل ہے۔ (مرقات)

الفصل الثانی

دوسری فصل

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے سچے اور سچے کیے ہوئے ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ رحمت نہیں نکالی گئی مگر بدبخت سے ۱۔ (احمد، ترمذی)	
---	--

۱۔ یہاں بھی رحمت میں بڑی گنجائش ہے اپنے پر رحم کرنا کہ گناہوں سے بچنا مسلمانوں پر رحم کرنا بلکہ کفار پر رحم کرنا کہ انہیں دعوتِ اسلام دینا بلکہ جانوروں پر رحم کرنا کہ ان کے دانہ پانی کا خیال رکھنا۔ مقصد یہ ہے کہ بدبخت کی علامت یہ ہے کہ اس کا دل سخت ہوتا ہے اسے کسی پر رحم نہیں آتا لہذا نیک بخت کی علامت یہ ہے کہ وہ نرم دل ہوتا ہے سب پر رحم کرتا ہے۔

روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمرو سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رحم کرنے والوں پر رحمن رحم کرتا ہے ۲۔ ان پر رحم کرو جو زمین میں ہیں تم پر وہ رحم کرے گا جو آسمان میں ہے ۲۔ (ابوداؤد، ترمذی)	
---	--

۱۔ کیونکہ رحم و کرم والے بندے اللہ تعالیٰ کی صفت و رحمت کے مظہر ہیں اللہ کے اخلاق سے موصوف ہیں، رحمت سے مراد عام رحمت ہے۔

۲۔ یعنی تم اللہ کی زمینی مخلوق پر رحم کرو انسانوں پر جانوروں پر تم پر وہ رحم کرے گا جس کی رحمت خاصہ جس کی سلطنت آسمانوں میں بھی ہے یعنی رب تعالیٰ یا اس سے مراد فرشتے ہیں یعنی فرشتے تمہاری حفاظت کریں گے تمہارا رے لیے دعاء مغفرت کریں گے۔ (مرقات)

روایت ہے ابن عباس سے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ۱۔ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے ۲۔ اور اچھی باتوں کا حکم نہ کرے اور بری باتوں سے منع نہ کرے ۳۔ ترمذی اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔	
---	--

۱ یعنی ہماری جماعت سے یا ہمارے طریقہ والوں سے یا ہمارے پیاروں سے نہیں یا ہم اس سے بیزار ہیں وہ ہمارے مقبول لوگوں میں سے نہیں، یہ مطلب نہیں کہ وہ ہماری امت یا ہماری ملت سے نہیں کیونکہ گناہ سے انسان کافر نہیں ہوتا ہاں جو حضرات انبیاء کرام کی توہین کرے وہ اسلام سے خارج ہے۔

۲ یعنی اپنے سے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، اپنے سے بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹائی بڑائی خواہ عمر کی ہو خواہ علم کی خواہ درجہ کی یہ فرمان بہت عام ہے۔ خیال رہے کہ صغیرنا اور کبیرنا فرما کر یہ بتایا کہ چھوٹے بڑے مسلمانوں کا ادب ان پر رحم چاہیے یہ قید بھی زیادتی اہتمام کے لیے ہے ورنہ کافر ماں باپ کا بھی مادری ادب کافر چھوٹے بھائی پر بھی قرابت داری کا رحم چاہیے جیسا کہ فقہاء کے فرامین اور دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے یوں ہی ان کے حقوق قرابت ادا کرے۔ (اشعہ)

۳ ہر شخص اپنی طاقت اور اپنے علم کے مطابق دینی احکام لوگوں میں جاری کرے یہ صرف علماء کا ہی فرض نہیں سب پر لازم ہے۔ حاکم ہاتھ سے برائیاں روکے، عالم عام زبانی تبلیغ سے یہ فرض انجام دے فی زمانہ اس سے بہت غفلت ہے۔

<p>روایت ہے حضرت انس سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کوئی جوان کسی بوڑھے کا اس کی عمر کی وجہ سے احترام نہیں کرتا مگر اللہ اس کے بڑھاپے پر اسے مقرر کرے گا جو اس کا احترام کرے (ترمذی)</p>	
--	--

۱ یعنی جو شخص بوڑھے مسلمان کا صرف اس لیے احترام کرے کہ اس کی عمر زیادہ ہے، اس کی عبادات مجھ سے زیادہ ہیں، یہ مجھ سے پرانے اسلام والا ہے تو ان شاء اللہ دنیا میں وہ دیکھ لے گا کہ اس کے بڑھاپے کے وقت لوگ اس کا احترام کریں گے۔ اس وعدے میں فرمایا گیا کہ ایسا آدمی دراز عمر بھی پائے گا دنیا میں مال، عیش، عزت بھی اسے ملے گی آخرت کا اجر اس کے علاوہ ہے۔ خود اس حدیث کے راوی حضرت انس نے حضور کی دس سال خدمت کی دیکھ لو کہ ان کی عمر ایک سو تین سال ہوئی ان کی زندگی میں ان کی اولاد کی تعداد ایک سو ہوئی یعنی اولاد اور اولاد کی اولاد ایک مخلوق نے ان سے احادیث روایت کیں، جہاں پہنچ جاتے تھے لوگ ان کی زیارت کے لیے جمع ہو جاتے تھے۔ (مرقات) یہ ہے اس حدیث کا ظہور اور اس وعدہ نبوی کی جیتی جاگتی تصویر و تفسیر۔

<p>روایت ہے حضرت ابو موسیٰ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی تعظیم میں سے ہے بوڑھے مسلمان اور حامل قرآن کا احترام۔ جو حامل قرآن نہ تو اس میں زیادتی کرے نہ اس سے دور رہے اور عادل بادشاہ کا احترام کرنا ہے (ابوداؤد، بیہقی شعب الایمان)</p>	
---	--

۱۔ سفید ڈاڑھی والے مسلمان کا احترام، خود رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ کریم اس سے شرم فرماتا ہے کہ ان ہاتھوں کو خالی پھیرے تو بندہ اس کا احترام کیوں نہ کرے۔ حامل قرآن میں حافظ، عالم دین، قاری، مفسر، ہمیشہ تلاوت کرنے والا سب ہی داخل ہیں سب کا احترام چاہیے۔ (مرقات)

۲۔ یعنی وہ حامل قرآن وہ عالم و حافظ قابلِ تعظیم ہیں جو بد مذہب بیدین نہ ہو جو قرآن کو لوگوں کے گمراہ کرنے کا ذریعہ بنائیں اس کی غلط تاویلیں کریں، اس میں خیانتیں کریں، اس کے ذریعہ مسلمانوں میں فتنہ فساد پھیلائیں ان پر تو خدا تعالیٰ کی بھی پھٹکار ہے بندوں کی بھی۔ (مرقات) شعر

حافظ میخور درندی کن و خوش باش وے
دام تزدیر مکن چوں دگراں قرآن را
احکام ترے حق ہیں مگر اپنے مفسر
تاویل سے کر سکتے ہیں قرآن پائند
۳۔ منصف حاکم عدل والا بادشاہ اللہ کی رحمت ہے جس کے سایہ میں اللہ کی مخلوق آرام پاتی ہے وہ رعایا کے لیے
مثل مہربان والد کے ہے اس لیے اس کا احترام ضروری ہے۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں بہترین گھر وہ گھر ہے جس میں یتیم ہو جس سے اچھا سلوک کیا جاتا ہو ۱۔ اور مسلمانوں میں بدترین گھر وہ گھر ہے جس میں یتیم ہو جس سے برا سلوک کیا جاتا ہو ۲۔ (ابن ماجہ)

۱۔ یتیم سے سلوک کی بہت صورتیں ہیں: اس کی پرورش، اس کے کھانے پینے کا انتظام، اس کی تعلیم و تربیت، اسے دین دار نمازی بنانا سب ہی اس میں داخل ہے۔ غرض کہ جو سلوک اپنے بچے سے کیا جاتا ہے وہ یتیم سے کیا جاوے یہ کلمہ بہت ہی جامع ہے۔

۲۔ برے سلوک میں مذکورہ چیزوں کی مقابل تمام چیزیں داخل ہیں، یتیم بچہ کو تعلیم تربیت کے لیے طمانچہ وغیرہ مارنا ظلم نہیں بلکہ اس کی اصلاح ہے۔

روایت ہے حضرت ابوامامہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے ۱۔ نہیں پھیرتا مگر اللہ کے لئے ہر بال کے عوض جس پر اس کا ہاتھ پھرے نیکیاں ہوں گی ۲۔ اور جو اپنے پاس رہنے والے یتیم یا یتیمہ سے بھلائی کرے جنت میں ہیں اور وہ ان کی طرح ہوں گے اور اپنی دو انگلیاں ملائیں ۳۔ (احمد، ترمذی) اور ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے۔

۱۔ ہاتھ پھیرنا محبت کے ساتھ ہو یا اس سے مراد ہے مطلقاً معمولی سی مہربانی حقیر سی محبت مگر پہلے معنی زیادہ
موزوں ہیں، یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرنا بھی عبادت ہے۔

۲۔ حدیث بالکل ظاہر معنی پر ہے کسی تاویل کی ضرورت نہیں واقعی جو شخص اپنے عزیز یا اجنبی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے محبت و شفقت کا یہ محبت صرف اللہ رسول کی رضا کے لیے ہو تو ہر بال کے عوض اسے نیکی ملے گی۔ یہ ثواب تو خالی ہاتھ پھیرنے کا ہے جو اس پر مال خرچ کرے، اس کی خدمت کرے، اسے تعلیم و تربیت دے سوچ لو کہ اس کا ثواب کتنا ہوگا۔

۳۔ یعنی وہ جنت میں میرا ساتھی یا پڑوسی ہوگا جیسے بادشاہ کے خدام بادشاہ کی کوٹھی میں ہی رہتے ہیں مگر خادم ہو کر ایسے ہی وہ بھی میرے ساتھ رہے گا مگر میرا امتی غلام ہو کر۔ یہاں بھی احسن مطلق ہے یتیم بچہ سے کسی قسم کا سلوک ہو ثواب کا باعث ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم تھے اس لیے یتیم کی خدمت بڑی ہی اعلیٰ ہے۔ مصرع! یتیم ہو کے یتیموں کو پالنے والے۔ دو انگلیوں سے مراد کلمہ کی اور بیچ کی انگلی مراد ہے جن میں فاصلہ بالکل نہیں۔

روایت ہے حضرت ابن عباس سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کسی یتیم کو اپنے کھانے پینے میں شامل کرے تو اللہ اس کے لیے جنت یقینی طور پر لازم فرمادیتا ہے مگر یہ کہ کوئی ایسا گناہ کرے جو ناقابل بخشش ہو ۲۔ اور جو تین بیٹیاں یا ان کی مثل بہنوں کی پرورش کرے کہ انہیں ادب سکھائے ان پر مہربانی کرے حتیٰ کہ اللہ انہیں بے نیاز کر دے تو اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے ۳۔ تو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ اور دو کو فرمایا دو کو حتیٰ کہ اگر لوگ کہتے یا ایک کو تو حضور فرمادیتے ایک کو ۴۔ اور اللہ جس کی پیاری دو چیزیں دور کر دے اس کے لیے جنت واجب ہوگئی عرض کیا یا رسول اللہ دو پیاری چیزیں کیا ہیں فرمایا اس کی دونوں آنکھیں ۵۔ (شرح السنہ)

۱۔ کھانے پانی میں شامل کرنا عام ہے خواہ اسے اپنے ساتھ کھلائے پلائے یا اسے اپنے گھر میں رکھ کر اس کی پرورش کرے یا یتیم خانہ بنا کر ان پر خرچ کرے۔ اب تو یتیم خانہ والے یتیموں سے بھیک منگواتے ہیں مسلمانوں میں بھکاریوں کی تعداد بڑھاتے ہیں۔

۲۔ یعنی شرک و کفر کہ یہ گناہ قابل بخشش نہیں، رب فرماتا ہے: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ" اسی طرح حقوق العباد بھی کسی نیک عمل سے معاف نہیں ہوتے وہ تو ادا کرنا ہی پڑیں گے یا حق والے سے معاف کرانا ہوں گے۔ (مرقات)

۳۔ عموماً بیٹوں سے دنیاوی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں کہ یہ جوان ہو کر ہماری خدمت کریں گے ہمیں کما کر کھلائیں گے لڑکیوں سے یہ امید نہیں ہوتی اس لیے لڑکیوں کا پالنا ان پر صبر کرنا ثواب ہے۔ لڑکیاں خواہ بیٹیاں ہوں خواہ بہنیں انہیں سکھانے سے مراد ہے علم دین سکھانا، سینا، پرونا اور جن ہنروں کی انہیں ضرورت ہے وہ سکھانا جس سے وہ کسی محتاج نہ رہیں۔

۴۔ اس جواب سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کی رحمتیں اور اس کی بخشش حضور کے قبضہ میں دی گئی ہیں جس نعمت کو چاہیں عام فرمادیں (مرقات) دیکھو جو وعدہ تین لڑکیوں کے پالنے پر کیا گیا تھا ایک امتی کے سوال پر وہ ہی وعدہ دو بیٹیوں کے پالنے پر ہو گیا یہ ہے حضور کا مختار من اللہ ہونا۔ حضور کے مختار کل ہونے کے دلائل ہماری کتاب سلطنت مصطفیٰ میں ملاحظہ کرو۔

۵۔ آنکھوں سے مراد آنکھوں کی روشنی ہے اگرچہ تمام اعضاء اللہ کی نعمت ہیں اور ہم کو پیاری مگر آنکھیں وہ نعمت ہیں جن کی مدد سے سارے اعضاء کام کرتے ہیں، آنکھوں کے بغیر انسان محض دیوار بن کر رہ جاتا ہے اس پر صبر کرنا بہت ہی ثواب ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حضور کے صدقہ سے ہماری آنکھیں بھی رکھے اور ثواب بھی عطا فرمائے وہ تو بڑا کریم ہے۔

روایت ہے حضرت جابر ابن سمرہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی شخص اپنے بچے کو ادب کی تعلیم دے اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ ایک صاع خیرات کرے (ترمذی) اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے اور ناصح راوی محدثین کے نزدیک قوی نہیں ۲

۱۔ یعنی اپنی اولاد کو ایک اچھی بات سکھانا خیرات کرنے سے افضل ہے کہ ایک صاع (ٹوپہ) ایک دن میں کھا کر ختم کیا جائے مگر ایک نیک بات کا فائدہ بچے کو عمر بھر پہنچے گا، اپنی لڑکیوں کو مال جہیز دینے سے بہتر یہ ہے کہ اعمال جہیز دیا جاوے، انہیں ایسی تعلیم و تربیت دو کہ وہ اپنی سسرال اپنی اولاد کو سنبھال لیں ہم نے ایسی لڑکیاں دیکھی ہیں جنہوں نے سسرال پہنچ کر سسرال کی کایا پلٹ دی سب کو ٹھیک کر دیا۔

۲۔ یعنی یہ حدیث صرف ایک ہی اسناد سے مروی ہے اور اس اسناد میں ایک راوی ناصح بھی ہے جو حافظہ کا کمزور تھا اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے مگر چونکہ یہ حدیث فضائل اعمال کی ہے لہذا قبول ہے کہ فضائل میں حدیث ضعیف قبول ہوتی ہے اس حدیث کی تائید احادیث صحیحہ اور آیات قرآنیہ سے ہے۔ طبرانی نے اسناد حسن مرفوعاً روایت کی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعہ ایک کو ہدایت دیدے تو تمہارے لیے ساری دنیا سے افضل ہے اسی طرح آیات قرآنیہ میں اس کی تائید ہے۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت ایوب ابن موسیٰ سے وہ اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و

سلم نے فرمایا کہ کسی باپ نے اپنے بچے کو ایسا عطیہ نہیں دیا جو اچھے ادب سے بہتر ہو ۲ (ترمذی، بیہقی شعب الایمان) اور ترمذی نے فرمایا یہ حدیث مرسل ہے ۳

۱۔ ایوب ابن موسیٰ ابن اشدق عمرو ابن سعید ابن عاص ابن امیہ تابعی ہیں، فقہاء میں سے ہیں، عطاء اور مکحول سے روایت کرتے ہیں، یہاں دادا سے مراد عمرو ابن سعید یا سعید ابن عاص ہیں، سعید ابن عاص ہجرت کے سال پیدا ہوئے، عثمان غنی کے زمانہ میں قرآن جمع کرنے والوں میں آپ بھی تھے، عہد عثمانی میں کوفہ کے گورنر رہے، طبرستان کے فاتح آپ ہی ہیں، ۵۹ھ انسٹھ میں وفات ہوئی۔ (مرقات و اشعہ)

۲۔ اچھے ادب سے مراد بچے کو دیندار متقی پرہیزگار بنانا ہے اولاد کے لیے اس سے اچھا عطیہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں دین و دنیا میں کام آتی ہیں۔ ولد میں لڑکیاں لڑکے دونوں ہی داخل ہیں، ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو صرف مالدار بنا کر دنیا سے نہ جائیں انہیں دیندار بنا کر جائیں جو خود انہیں بھی قبر میں کام آوے کہ زندہ اولاد کی نیکیوں کا ثواب مردہ کو قبر میں ملتا ہے۔

۳۔ عن جدہ میں دو احتمال ہیں: ایک یہ کہ اس سے ایوب کے دادا مراد ہوں یعنی عمرو ابن سعید تب تو یہ حدیث مرسل ہے کہ عمرو بھی صحابی نہیں تابعی ہیں۔ دوسرے یہ کہ ایوب کے والد کے دادا سعید ابن عاص مراد ہیں تو حدیث متصل ہے کہ سعید ابن عاص صحابی ہیں، امام ترمذی نے جدہ سے مراد ایوب کے دادا عمرو ابن سعید لیے اس لیے مرسل کہا۔

روایت ہے حضرت عوف ابن مالک انجلی سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اور سیاہ رخسار والی عورت ان دو کی طرح ہوں گے قیامت کے دن اور یزید ابن زریج نے بیچ کی انگلی کی طرف اشارہ فرمایا ۲ وہ عورت جو اپنے خاوند سے الگ ہو گئی عزت والی جمال والی جس نے اپنے کو اپنے یتیموں پر روک رکھا حتیٰ کہ وہ جدا ہو گئے یا مر گئے ۳ (البوداؤد)

۱۔ یعنی وہ بچوں والی عورت جسے اپنے بچوں کو پرورش میں اپنے تن بدن کا ہوش نہ ہو کپڑے میلے چہرے کالا دھوئیں وغیرہ سے رہتا ہو خواہ بیوہ ہو یا خاوند والی مگر اگلے مضمون سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں بیوہ مراد ہے۔ ۲۔ یعنی وہ مجھ سے جنت میں بالکل قریب ہوگی کیونکہ وہ یتیموں کی پالنے والی ہے اور یتیموں کا پالنے والا حضور سے قریب ہوگا۔

۳۔ یعنی اس نے خیال کیا کہ اگر میں نے دوسرا نکاح کر لیا تو میرے یتیم بچوں کو تکلیف ہوگی اس لیے نکاح نہ کیا حتیٰ کہ وہ بچے بالغ ہوشیار ہو کر اس سے بے نیاز ہو گئے یا مر گئے پھر نکاح کیا۔ مرقات نے فرمایا کہ اس بشارت

میں طلاق والی عورت بھی داخل ہے۔ فقیر کہتا ہے جس کا خاوند گم ہو گیا یا دیوانہ ہو گیا غرض کہ کسی طرح خاوند کی سر پرستی سے محروم ہو گئی ان سب عورتوں کا یہ ہی درجہ ہے۔

روایت ہے حضرت ابن عباس سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص کی بیٹی ہو پھر نہ تو اسے برائی دی نہ زندہ دفن کیا اور نہ اس پر اپنے مذکر کو ترجیح دی۔ تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا ۲ (ابوداؤد)

۱۔ جیسا کہ عرب میں رواج تھا کہ اپنی بیٹی کو یا تو زندہ دفن کر دیتے تھے یا اسے زندہ رکھتے تو نہایت ذلیل کر کے، اپنے بیٹوں کو بہت پیار کرتے بیٹیوں کو ذلیل خوار کرتے تھے، اب بھی بعض جاہل مسلمان یہ ہی حرکت کرتے ہیں۔

۲۔ یعنی ایسا آدمی اولین زمرہ میں جنت میں جاوے گا۔

روایت ہے حضرت انس سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی فرمایا جس کے پاس اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی جاوے اور وہ اس کی مدد پر قادر ہو پھر وہ اس کی مدد کرے ۲ تو اللہ اس کی دنیا و آخرت میں مدد کرے گا ۳ لیکن اگر مدد پر قادر ہوتے اس کی مدد نہ کرے تو اللہ اس جرم پر اسے دنیا و آخرت میں پکڑے گا ۴ (شرح سنہ)

۱۔ یعنی اس کے سامنے کسی مسلمان کی غیبت کی جاوے خواہ وہ اس کا عزیز ہو یا اجنبی۔

۲۔ یا اس طرح کہ غیبت کرنے والوں کو غیبت سے روک دے یا اس طرح کہ ان کی غیبت کا جواب دے دے یا اس طرح کہ اس غائب شخص کے اوصاف بیان کر دے اسے بدنامی سے بچا کر نیک نام کر دے، آج کل لوگ غیبت سنتے رہتے ہیں پھر اس غائب شخص کو آکر بتاتے ہیں کہ تجھے فلاں شخص نے یہ کہا تھا یہ ممنوع ہے کہ اس صورت میں اس کے دل کو تکلیف اس نے پہنچائی غیبت کرنے والوں نے تیر چلایا اس نے وہ تیر اس تک پہنچایا اس کے جسم میں چھبھوایا۔

۳۔ کیونکہ اس نے اللہ کے بندے کی پس پشت مدد کی محض اللہ کے لیے اور رب تعالیٰ اپنے بندے کا بدلہ خود دیتا ہے دنیاوی آفات اخروی مصیبتوں سے بچانا اللہ کی بڑی ہی مہربانی ہے۔

۴۔ یعنی جو کوئی مسلمان بھائی کی عزت و آبرو نہ بچائے بلکہ ذلیل کرنے والوں کے ساتھ شریک ہو جاوے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا بدلہ خود لے گا کہ اسے دنیا و آخرت میں ذلیل کرے گا جب اس پر کوئی آفت بنے گی تو اسے دفع نہ کرے گا۔

روایت ہے حضرت اسماء بنت یزید سے ۱۔ فرماتی ہیں فرمایا رسول اللہ نے کہ جو اپنے بھائی کے گوشت سے اس کی پیٹھ پیچھے دفع کرے ۲۔ تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اسے آگ سے آزاد کر دے ۳۔ (بیہقی شعب الایمان)

۱۔ اسماء بنت یزید ابن سکن مشہور صحابیہ ہیں، انصاریہ ہیں، بڑی عاقلہ بڑی عابدہ تھیں، آپ سے بہت احادیث مروی ہیں۔
۲۔ بھائی کے گوشت سے مراد ہے مسلمان بھائی کی غیبت، دفع کرنے سے مراد ہے غیبت نہ ہونے دینا یا اس کا جواب دے دینا۔

۳۔ جب ایک گنہگار مسلمان کی پس پشت حمایت کرنے کا یہ ثواب ہے تو جو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدگوئیوں و دشمنوں کو جوابات دے، ان کی عزت پر حملہ کرنے والوں کے وار اپنے پر لے، ان کے صفات عالیہ کے گیت گائے سوچ لو کہ اس کا درجہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نصیب کرے حضرت حسان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شعر

فان ابی ووالدتی و عرضی لعرض محمد منکم و قاء

میرے ماں باپ میری عزت و آبرو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو و عزت کے لیے تمہارے مقابلہ میں ڈھال ہیں۔

روایت ہے ابوالدرداء سے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے کہ نہیں ہے کوئی مسلمان جو اپنے بھائی کی آبرو سے دفعیہ کرے مگر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس سے قیامت کے دن دوزخ کی آگ دفع فرمادے ۱۔ پھر حضور نے یہ آیت تلاوت کی کہ ہم پر حق ہے مسلمانوں کی مدد فرمانا ۲۔ (شرح سنہ)

۱۔ یہ فرمان عالی بہت ہی عام ہے جو کوئی کسی مسلمان کی آبرو کسی طرح بچائے خواہ اس کے سامنے یا اس کے پس پشت اللہ اسے دوزخ کی آگ سے بچائے گا مسلمان کی عزت اللہ کو بڑی پیاری ہے۔

۲۔ یہ آیت کریمہ یا تو خود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی اپنے فرمان مبارک کی تائید میں یا حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے تلاوت کی اسی حدیث کی تائید میں۔ دوستو! آج حضرات صحابہ پر بہت طعن ہو رہے ہیں اٹھو ان کی عظمتوں کے ڈنکے بجائو دیکھو پھر رب تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانوں سے کیسے انعام ملتے ہیں، ان حضرات کی حمایت میں کتابیں چھاپنا، تقریریں کرنا، ان کے فضائل کی آیت و احادیث شائع کرنا سب ہی قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ فقیر نے ایک رسالہ لکھا ہے حضرت امیر معاویہ پر ایک نظر جس میں حضرات صحابہ خصوصاً جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے فضائل کی احادیث و آیات جمع کر کے ان کے فضائل بیان کیے اور ان حضرات سے مخالفین کے اعتراضات دفع کیے خدا کرے یہ حقیر سی خدمت اس فرمان عالی کی برکت سے قبول ہو جاوے اور رب تعالیٰ میری سیاہ کاریاں معاف فرمادے۔

روایت ہے حضرت جابر سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہے کوئی مسلمان آدمی جو کسی مسلمان آدمی کو ایسی جگہ رسوا کرے جہاں اس کی بے عزتی کی جارہی ہے اور اس کی آبروریزی کی جارہی ہے مگر اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ میں ذلیل کرے گا جہاں وہ اپنی مدد چاہتا ہو گا^۲ اور نہیں ہے مسلمان آدمی جو کسی مسلمان کی ایسی جگہ مدد کرے جہاں اس کی عزت گھٹائی جارہی ہو اور جس میں اس کی آبروریزی کی جارہی ہو مگر اللہ اس کی ایسی جگہ مدد کرے گا جس میں اس کی مدد اسے محبوب ہو^۳ (ابوداؤد)

۱۔ اس طرح کہ جب کچھ لوگ کسی مسلمان کی آبروریزی کر رہے ہوں تو یہ بھی انکے ساتھ شریک ہو کر ان کی مدد کرے ان کی ہاں میں ہاں ملائے۔

۲۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس جرم کی سزا میں اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے عزت کی خواہش ہوگی۔ خیال رہے کہ یہ احکام مسلمان کے لیے ہیں۔ کفار، مرتدین، بے دین لوگوں کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عزت نہیں ان کی بے دینی ظاہر کرنا عبادت ہے۔

۳۔ غرض کہ کما تدرین تدران جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ کوئی خویش آمدنی پیش۔ مسلمان بھائی کی عزت کرو اپنی عزت کراؤ، اسے ذلیل کرو اپنے کو ذلیل کراؤ۔ جگہ عام ہے دنیا میں ہو یا آخرت جہاں بھی اسے مدد کی ضرورت ہوگی رب تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا صرف ایک بار نہیں بلکہ ہمیشہ۔

روایت ہے حضرت عقبہ ابن عامر سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کسی کا خفیہ عیب دیکھے پھر اسے چھپالے^۲ تو اس شخص کی طرح ہوگا جو زندہ درگور بچی کو زندہ کرے^۳ (احمد، ترمذی) ترمذی نے اسے صحیح فرمایا۔

۱۔ وہ عیب جو کسی مسلمان کے حق سے متعلق نہ ہو اور یہ شخص اسے لوگوں سے چھپانا چاہتا ہو، بعض شارحین نے فرمایا کہ اس سے مراد مسلمان مرد یا عورت کا ستر ہے یعنی کسی کو ننگا دیکھے تو اسے کپڑا پہنادے ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی مراد ہوں۔

۲۔ اس طرح کہ خود اس سے کہہ دے کہ دیکھ آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا ورنہ پھر تیری خیر نہ ہوگی اور لوگوں سے چھپالے تاکہ تبلیغ بھی ہو جائے اور مسلمان کی پردہ پوشی بھی لیکن اگر یہ شخص کسی قتل یا نقصان کی خفیہ سازش کر رہا ہے تو ضرور اس کی اطلاع اس کو کر دے تاکہ وہ نقصان سے بچ جاوے یا اگر یہ شخص عادی مجرم بن چکا

ہے تو اس کا اعلان کر دے لہذا اس فرمان عالی کا یہ مقصد نہیں کہ خفیہ چور قاتل کے جرم چھپاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہایت ہی جامع ہوتا ہے۔

۳ یعنی اس پردہ پوشی کا ثواب ایسا ہے جیسے کسی زندہ دفن شدہ بچی کو قبر سے نکال کر ان کی جان بچالینا کیونکہ مسلمان کی آبرو اس کی جان کی طرح قابل احترام ہے۔ بہر حال مسلمان کی جاتی ہوئی عزت بچانا بڑا ہی ثواب ہے مگر وہ قیود خیال میں رہیں جو ہم نے عرض کیں۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کا آئینہ ہے کہ اگر اس میں برائی دیکھے تو اس سے دفع کر دے ۲ (ترمذی) اور اسے ضعیف کہا اور اس کی ایک روایت میں ہے کہ مؤمن مؤمن کا آئینہ ہے، مؤمن مؤمن کا بھائی ہے کہ اس سے اس کی ہلاکت دفع کرتا ہے اور اس کے پیچھے اس کی حفاظت کرتا ہے ۳

۱ جیسے آئینہ چہرے کے سارے عیب و خوبیوں کا ظاہر کر دیتا ہے ایسے ہی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے عیب پر اسے مطلع کرتا رہے تاکہ وہ اپنی اصلاح کرے۔ غرضکہ رسوائی کرنا ممنوع ہے اصلاح کرنا ثواب، کچھلی حدیث میں رسوائی کی ممانعت تھی اسی حدیث میں اصلاح کا حکم ہے۔

۲ اسے خبر دے کر یا اس کے لیے دعا خیر کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ اس پر رحم کرے جو مجھے میرے عیوب پر مطلع کرے عیوب فرما کر بتایا کہ ہمارا نفس عیوب کا سرچشمہ ہے یا یہ مطلب ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان مؤمنوں کے پاس بیٹھا کریں جن کے ذریعہ انہیں اپنے عیوب پر اطلاع ہو۔ آئینہ اس لیے دیکھتے ہیں کہ اپنے چہرے کے چھوٹے بڑے داغ دھبہ نظر آجائیں۔ طبیب کے پاس اسی لیے جاتے ہیں کہ وہاں علاج ہو جاوے ایسے مؤمنوں کی صحبت اکسیر ہے۔ اس لیے صوفیاء فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے مریدوں اپنے شاگردوں کے پاس نہ بیٹھو جو ہر وقت تمہاری تعریفیں ہی کرتے ہیں بلکہ کبھی کبھی اپنے مرشدوں اپنے استادوں اپنے بزرگوں کے پاس بھی بیٹھو جہاں تمہیں اپنی کمتری نظر آوے۔ ہاتھی پہلا کو دیکھ کر اپنی حقیقت کو پہچانتا ہے، ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں میں غور کیا کرو تاکہ اپنی گنہگاری اپنی کمتری محسوس ہوتی رہے۔ محققین صوفیاء اس حدیث کے یہ معنی کرتے ہیں کہ مؤمن جب کسی مسلمان میں عیب دیکھے تو سمجھے کہ یہ عیب مجھ میں ہے جو اس کے اندر مجھے نظر آ رہا ہے جیسے آئینہ میں اپنے جو داغ دھبہ نظر آتے ہیں وہ اپنے چہرے کے ہوتے ہیں نہ کہ آئینہ کے یہ معنی نہایت عارفانہ ہیں۔ (اشعة المعات) اس لیے اگر خواب میں حضور انور کی زیارت ہو مگر شکل مبارک یا لباس خوشنما نہ ہو تو سمجھ لو کہ ہمارا اپنے دل کا حال خراب ہے اصلاح کرو۔ اس صورت میں فلیبط عنہ کے معنی یہ ہوئے کہ مؤمن کے ذریعہ اپنے عیب معلوم کر کے اپنے عیوب دفع کرو۔

۳ یعنی مؤمن کی شان یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی پس پشت خیر خواہی کرے حتیٰ کہ اگر کوئی اس کی غیبت کرے تو یا اسے غیبت سے روک دے یا اس کا جواب دے کر مؤمن کی عزت بچالے یا اسے سمجھا بچھا کر اس کی اصلاح کرے یا اس کے لیے اصلاح کی دعا کرے۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت معاذ ابن انس سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کسی مسلمان کو کسی منافق سے محفوظ رکھے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجے گا جو اس کے گوشت کی دوزخ کی آگ سے حفاظت کرے گا ۲ اور جو کسی مسلمان کو کسی چیز کی تہمت لگائے اس کی بے عزتی کا ارادہ کرتا ہو سچ تو اللہ اسے دوزخ کے پل پر روکے گا حتیٰ کہ وہ اپنی اس بات سے باہر آجاوے ۳ (ابوداؤد)

۱ یہاں منافق سے مراد غیبت کرنے والے کو اپنے عیب نہیں سوجھتے دوسرے کے نظر آتے ہیں یہ ہی منافق کا حال ہے یعنی غیبت کرنے والے سے اس مسلمان کی عزت بچائے۔

۲ اس طرح کہ وہ فرشتہ پل صراط پر اسے اپنے پروں میں ڈھانپ کر گزارے گا تاکہ اسے آگ کی تپش نہ پہنچنے پائے۔

۳ بے عزتی کے ارادہ کی قید اس لیے لگائی تاکہ معلوم ہو کہ کسی کی اصلاح کے لیے یا اس سے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے اس کی غیبت درست ہے کہ وہ غیبت نہیں۔

۴ یعنی جتنی دیر تک اس نے غیبت میں اپنا وقت صرف کیا اتنی دیر تک پل صراط پر روکا جاوے گا۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ جب تک اس سے معافی نہ مانگے تب تک وہ غیبت ہی میں مشغول ہے۔

روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نزدیک بہترین ساتھی وہ ہیں جو اپنے ہمراہیوں کے لیے بہتر ہوں اور اللہ کے نزدیک بہترین ساتھی پڑوسی وہ ہیں جو اپنے پڑوسی کے لیے اچھے ہوں ۲ (ترمذی، دارمی) اور ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن غریب ہے۔

۱ یہاں ساتھی سے مراد عام ساتھی ہیں مدرسہ کے ساتھی، سفر کے ساتھی، گھر کے ساتھی۔ غرض کہ مسلمان کو چاہیے کہ ہر ساتھی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کی خیر خواہی کرے، ان سے اچھا برتاو کرنا، انہیں بری باتوں سے روکنا، اچھی راہ دکھانا سب ہی اس میں داخل ہے۔

۲۔ عبادات کی درستی سے بھی زیادہ اہم ہے معاملات کی درستی، پڑوسی سے ہر وقت معاملہ رہتا ہے اس لیے اس سے اچھا برتاؤ کرنا بہت ضروری ہے، اس کے بچوں کو اپنی اولاد سمجھے، اس کی عزت و ذلت کو اپنی عزت و ذلت سمجھے، پڑوسی اگر کافر بھی ہو تب بھی پڑوسی کے حقوق ادا کرے۔ حضرت بلزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا یہودی پڑوسی سفر میں گیا اس کے بال بچے گھر رہ گئے رات کو یہودی کا بچہ روتا تھا آپ نے پوچھا کہ بچہ کیوں روتا ہے یہودن بولی گھر میں چراغ نہیں ہے بچہ اندھیرے میں گھبراتا ہے اس دن سے آپ روزانہ چراغ میں خوب تیل بھر کر روشن کر کے یہودی کے گھر بھیج دیا کرتے تھے، جب یہودی لوٹا اس کی بیوی نے یہ واقعہ سنایا یہودی بولا کہ جس گھر میں بلزید کا چراغ آگیا وہاں اندھیرا کیوں رہے وہ سب مسلمان ہو گئے۔

روایت ہے حضرت ابن مسعود سے فرماتے ہیں ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میں کیسے جانوں جب کہ میں بھلائی کروں یا جب کہ میں برائی کروں! تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے سنو کہ تم نے بھلائی کی تو واقعی تم نے بھلائی کی اور جب تم انہیں کہتے سنو کہ تم نے برائی کی تو واقعی تم نے برائی کی (ابن ماجہ)

۱۔ یعنی مجھے تو اپنے سارے کام ہی اچھے معلوم ہوتے ہیں مگر واقعہ میں اچھے کام اور برے کام کی علامت کیا ہے، یہاں کام سے مراد معاملات ہیں۔ عقائد، عبادات میں کسی سے اچھا برا کہنے کا اعتبار نہیں۔
۲۔ یعنی معاملات میں اچھائی برائی کی علامت یہ ہے کہ تمہارے سارے پڑوسی قدرتی طور پر تم کو اچھا کہیں یا برا کہیں قدرتی بات ہے کہ بعض بندوں کے لیے خود بخود منہ سے اچھائی نکلتی ہے حضور فرماتے ہیں انتہہ شہداء اللہ فی الارض۔ مسلمانوں کی زبان رب کا قلم ہے پڑوسی چونکہ ڈھکے حالات سے خبردار ہوتے ہیں اس لیے یہاں پڑوسیوں کی قید لگائی گئی ورنہ اپنے متعلق خود فیصلہ نہ کرو کہ ہم اچھے ہیں یا برے، مخلوق کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو رب نکلتا ہے۔ آج بعض قبر والوں کو لوگ ولی اللہ کہہ رہے ہیں ان کے مزارات پر میلے لگے ہوتے ہیں حالانکہ کسی نے ان کو دیکھا بھی نہیں یہ ہے غلق کی زبان۔

روایت ہے حضرت عائشہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو ان کے درجوں میں اتارو! (ابوداؤد)

۱۔ یعنی تمہارے پاس جس حیثیت کا آدمی آوے اس کی تواضع خاطر، اعزاز و اکرام اس کی حیثیت کے لائق کرو، حضرت عائشہ صدیقہ کھانا کھا رہی تھیں ایک اجنبی سائل دروازے سے گزرا آپ نے اسے روٹی کا ٹکڑا بھیج دیا، ایک اجنبی گھوڑا سوار گزرا تو آپ نے اس سے سکلا کر بھیجا کہ اگر آپ کو کھانے کی خواہش ہو تو کھانا حاضر ہے، کسی نے ام المؤمنین سے اسی فرق کی وجہ سے پوچھی تو آپ نے یہ ہی حدیث پڑھی معاملات عقائد بلکہ عبادات میں فرق مراتب کرنا ضروری ہے۔ مصرع گر فرق مراتب نہ کنی زندیق

یہ واقعہ اشعۃ اللمعات نے بحوالہ احیاء العلوم نقل فرمایا۔

الفصل الثالث

تیسری فصل

روایت ہے حضرت عبدالرحمن بن ابی قراہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن وضو کیا تو حضور کے صحابہ آپ کے بقیہ وضو کو اپنے پر ملنے لگے۔ تو ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو اس پر کیا چیز ابھارتی ہے؟ وہ بولے اللہ اور رسول کی محبت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اللہ رسول سے محبت کرے یا اس سے اللہ رسول محبت کریں۔ تو وہ جب بات کرے تو سچی کرے، جب امین بنایا جاوے تو امانت ادا کرے اور اپنے پڑوسی کا پڑوس اچھا نبھائے۔

۱۔ تبرک کے لیے کیونکہ حضرات صحابہ کرام ہمیشہ حضور کے وضو کا پانی برکت کے لیے اپنے ہاتھوں اور منہ پر ملتے تھے کہ یہ غسلہ جسم اطہر سے مس ہوا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی گھوڑی کی ٹاپ کی خاک نے سونے کے پچھڑے میں زندگی پھونک دی تو جو پانی حضور کے عضو شریف سے مس ہو جائے اس کی تاثیر کا کیا پوچھنا۔ ظاہر یہ ہے کہ اس پانی سے وہ پانی مراد ہے جو اعضاء شریف سے گرتا تھا غسلہ شریف اور ہو سکتا ہے کہ اس سے وضو کا بقیہ پانی مراد ہو پہلا احتمال قوی ہے دیکھو اشعہ۔ ہمارے وضو و غسل کا غسلہ استعمال کے لائق نہیں، حضور کا غسلہ طیب طاہر بلکہ پاک کرنے والا ہے کہ ہمارا غسلہ ہمارے گناہ دھو کر نکلتا ہے حضور کا غسلہ نور لے کر گرتا ہے۔

۲۔ حضور انور کا یہ سوال اگلے مضمون کی تمہید ہے ورنہ حضور انور کو تو ہر ایک دل کا ہر حال معلوم ہے۔ شعر اے فروغت صبح آثار و دھور چشم تو سیندھ ما فی الصدور

۳۔ یعنی حضور ہمارے محبوب ہمارے دلوں کے چین ہیں جو پانی حضور کے عضو سے مس ہو وہ ہی ہم کو پیارا ہے اس لیے اسے چومتے ہیں۔

۴۔ یعنی ہمارے غسلہ کو تبرکاً استعمال کرنا ممنوع یا بے کار نہیں بیشک اس سے برکت حاصل ہوتی ہے مگر اللہ رسول کی محبت کے لیے صرف یہ عمل کافی نہیں کہ یہ کام نفس پر گراں و بھاری نہیں یہ کام تو منافقین بھی کر لیتے ہیں اللہ رسول کی محبت کے لیے ان کی اطاعت و فرمانبرداری بھی ضروری ہے کہ وہ ہی نفس پر گراں ہے۔

۵۔ چونکہ یہ تین کام درستی معاملات کی جڑ ہیں اس لیے ان کا ذکر فرمایا۔ جو مسلمان معاملات درست کر لے گا اسے عبادات درست کرنا آسان ہوگا اور معاملات میں زبان سچی ہر قسم کی امانت کی ادائیگی اپنے پڑوسیوں سے اچھا سلوک بڑی ہی اہم چیزیں ہیں۔ کسی کو صرف اس کی عبادات اور کثرت نوافل سے نہ آزمائے بلکہ معاملات سے آزمائے معاملات

درست ہیں تو واقعی کامل ہے، آج بہت سے مسلمان ان ہی تین باتوں میں فیل ہو جاتے ہیں، نمازی حاجی بہت ہیں مگر سچ امتی تھوڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے ہی صادق الوعد امین کے لقب سے پکارے جاتے تھے کفار عرب ان القاب سے حضور کو یاد کرتے تھے۔

روایت ہے حضرت ابن عباس سے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے کہ مؤمن وہ نہیں جو خود سیر ہو جاوے اور اس کے برابر میں اس کا پڑوسی بھوکا ہوں (بیہقی شعب الایمان)

اگر اسے اپنے پڑوسی کی بھوک و محتاجی کی خبر ہو تب تو یہ بہت بے مروت ہے اور اگر خبر نہیں تو بہت لاپرواہ ہے۔ مؤمن کو چاہیے کہ اپنے عزیزوں قرابت داروں، پڑوسیوں محلہ والوں کے حالات کی خبر رکھے، اگر کسی کی حاجت مندی کا پتہ چلے تو ان کی حاجت روائی کو غنیمت جان کر کرے۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ فلاں بی بی اس کی نماز روزے صدقات کی فراوانی کا چرچا ہے بجز اس کے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے ستاتی ہے افرمایا کہ وہ آگ میں ہے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ فلاں عورت اس کی نماز روزے صدقات کی کمی کا ذکر ہوتا ہے تو پتھر کے کچھ ٹکڑے ہی خیرات کرتی ہے اور وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی فرمایا وہ جنتی ہے (احمد، بیہقی شعب الایمان)

ا شاید کہنے والے نے اس بی بی کا نام لیا ہوگا مگر راوی کو یاد نہ رہا یا عمدًا نام نہ لیا تاکہ اس مؤمنہ کی رسوائی ہو۔ زبان کا ذکر اس لیے کیا اکثر لوگ دوسروں کو زبانی تکلیف دیتے ہیں لڑنا بھڑنا غیبت چغلی کرنا وغیرہ زبان کا زخم سنان یعنی بھالے کے زخم سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے کہ یہ مرہم سے بھر جاتا ہے مگر وہ نہیں بھرتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں

جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان

کسی اردو شاعر نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے

چھری کا تیر کا تلوار کا تو گھاؤ بھرا لگا جو زخم زبان کا رہا ہمیشہ ہرا

یعنی یہ کام دوزخیوں کے ہیں اگر یہ عبادت گزار بی بی اپنی تیز زبان سے توبہ نہ کرے گی تو اوٹا دوزخ میں جاوے گی، نوافل سے لوگوں کے حق معاف نہیں ہوتے، پھر سزا بھگت کر جنت میں جاوے گی لہذا یہ حدیث اس

قانون کے خلاف نہیں کہ صحابہ تمام ہی عادل ہیں کوئی فاسق نہیں، بعض حضرات صحابہ سے گناہ ہوئے مگر وہ قائم نہ رہے توبہ کر کے دنیا سے گئے۔

۳ یعنی وہ نفلی نماز نفلی صدقے کم کرتی ہے فرضی نماز میں کمی مراد نہیں کہ یہ تو فسق ہے صحابہ کرام فسق سے محفوظ ہیں۔

۴ مطلب یہ ہے کہ وہ بی بی صاحبہ مسکین غریب ہیں معمولی چیز یعنی کچھ پیسہ ہی خیرات کر سکتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفلی عبادات کی کمی مراد ہے کہ پیسہ کے ٹکڑے قطرے زکوٰۃ وغیرہ میں خیرات نہیں کیے جاتے صرف نفلی صدقات میں دیئے جاتے ہیں۔

۵ اس فرمانِ عالی سے ہم لوگوں کے کان کھل جانے چاہئیں ہم میں سے بہت لوگ اصول چھوڑ کر فضول میں کوشش کرتے ہیں فرائض کی پرواہ نہیں نوافل پر زور، معاملات خراب و ظیفوں چلوں کا اہتمام، دوا کے ساتھ پرہیز ضروری ہے۔

روایت ہے انہیں سے فرماتے ہیں رسول اللہ کچھ بیٹھے ہوئے لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اچھوں بروں کی خبر نہ دوں راوی نے کہا کہ حاضرین خاموشی رہے ۲ تو یہ تین بار فرمایا ۳ تو ایک شخص نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ ہم کو ہمارے برے بھلوں کی خبر دیجئے ۴ تو فرمایا کہ تمہارا بھلا وہ شخص ہے جس کی خیر کی امید کی جاوے اور اس کے شر سے اطمینان کیا جاوے اور تمہارا برا وہ شخص ہے جس کی خیر کی امید نہ کی جاوے اور اس کے شر سے امن نہ ہو ۵ (ترمذی، بیہقی شعب الایمان) اور ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے ۶

۱ یعنی حضور انور ایک مجلس صحابہ میں گزرے تو وہاں کھڑے ہو گئے پھر ٹھہر گئے اور پہلے لوگوں سے یہ سوال فرمایا تاکہ ترغیب بعد تعلیم ہو اور دلوں میں جم جاوے۔

۲ یہ حضرات سمجھے کہ حضور انور ہمارے نام لے کر فرمائیں گے کہ فلاں اچھا ہے فلاں برا جس سے ہمارے پردہ فاش ہو جائیں گے اس لیے خاموشی بہتر ہے تاکہ ہمارے پردے رہیں۔

۳ حضور انور کا منشا یہ تھا یہ حضرات خود اشتیاق ظاہر کریں تو ہم بتائیں تاکہ یہ حضرات اشتیاق کا ثواب پائیں اور ہمارا کلام بغور سنیں اس لیے بار بار سوال فرمایا اور خود ہی بیان نہ فرمادیا حضور وہ سخی ہیں جو تقاضے کر کر کے فقیروں کو بھیک دیتے ہیں۔

۴۔ ان صاحب نے محسوس فرمایا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرمان عالی کی رغبت ہے اور حضور فرمانا چاہتے ہیں اس رغبت میں رب تعالیٰ کی حکمت ہے لہذا عرض کیا کہ حضور ضرور فرمائیں حضور کی اس خواہش میں ہمارا بھلا ہی ہوگا۔

۵۔ یعنی قدرتی طور پر لوگوں کے دلوں میں اس کی طرف سے اطمینان ہو کہ یہ شخص کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہو سکتا ہے تو خیر ہی کرتا ہے۔

۶۔ یعنی قدرتی طور پر لوگ اس سے ڈرتے ہوں کہ یہ شخص خطرناک ہے اس سے بچو اس سے خیر نہ پہنچے گی شر ہی پہنچے گی۔ معلوم ہوا کہ لوگوں کے دل ان کی زبان رب کا قلم ہیں لہذا جسے عام طور پر لوگ دلی کہیں وہ عند اللہ دلی ہی ہے۔

۷۔ اس حدیث کو مختلف عبارتوں سے ابو یعلیٰ، احمد، ترمذی، ابن حبان، ابن عساکر وغیرہم نے مختلف صحابہ کرام سے روایت کیا۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت ابن مسعود سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق تقسیم فرمادیئے جیسے کہ تمہارے درمیان تمہاری روزی بانٹ دی اور اللہ تعالیٰ دنیا تو اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور اسے بھی جسے ناپسند فرماتا ہے ۲۔ مگر دین اس کو دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے ۳۔ تو جسے اللہ دین عطا فرمادے تو اس سے محبت کرتا ہے ۴۔ اس کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ بندہ مسلمان نہیں ہوتا حتیٰ کہ اس کا دل و زبان سلامت رہے ۵۔ اور مؤمن نہیں ہوتا حتیٰ کہ اس کا پڑوسی اس کے شر سے امن میں ہو ۱۔

۱۔ یعنی ظاہر روزیاں جسمانی غذائیں ہیں اور اخلاق و عادات روحانی غذائیں جیسے رب تعالیٰ نے جسمانی روزی میں فرق رکھا ہے کہ بعض کی روزی حلال بعض کی حرام بعض کی فراخ بعض کی تنگ، یوں ہی بعض کے اخلاق اعلیٰ بعض کے خراب، اعمال احوال کا بھی یہ ہی حال ہے۔

۲۔ چنانچہ حضرت سلیمان و عثمان بڑے غنی ہیں یوں ہی فرعون، ہامان، شداد بڑے مال دار ہیں دنیا ہر جگہ پہنچ سکتی ہے یہ تو حضور کے نام کی نچھاور ہے۔ دولہا کی نچھاور دوست دشمن سب لوٹ لیتے ہیں، دنیا مل جانا محبوبیت کی علامت نہیں۔

۴۔ کیونکہ بارات کا کھانا، جوڑے انعام وغیرہ صرف دولہا کے دوستوں اور تعلق والوں ہی کو ملتے ہیں دین کائنات کے دولہا نبی کریم کے تعلق والے ہی پائیں گے۔ دین اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اس میں اختلاف ہے کہ غنی شاکر افضل ہے یا فقیر صابر۔

۵۔ یعنی کسی کو اچھے عقیدے اچھے اعمال کی توفیق ملنا اس کی علامت ہے کہ رب تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے اپنی خاص نعمت خاص غلاموں کو دی جاتی ہے۔

۶۔ یعنی مؤمن کامل وہ ہی ہوگا جس کا دل بدعقیدگیوں، حسد، کینہ سے پاک و صاف ہو، سینہ کینہ سے پاک رکھو تاکہ اس میں انوار مدینہ جلوہ گر ہوں۔ بہر حال عبادت سے زیادہ اہم معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات درست کرے۔
۷۔ چونکہ پڑوسی سے ہر وقت معاملہ رہتا ہے اس لیے زیادہ تعلق اسی سے ہوتا ہے جب پڑوسی ہی راضی ہو تو دوسرے لوگ بدرجہ اولیٰ راضی ہوں گے۔

<p>روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤمن الفت والا ہوتا ہے اور اس میں خیر نہیں جو نہ الفت کرے نہ اس سے الفت والا ہوتا ہے اور اس میں خیر نہیں جو نہ الفت کرے نہ اس سے الفت کی جاوے ۲ (احمد، بیہقی شعب الایمان)</p>	
--	--

۱۔ مآلف مصدر میسی ہے بمعنی اسم فاعل یعنی الفت والا کہ اسے اللہ تعالیٰ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی امت سے الفت ہوتی ہے اور امت کو اسی سے الفت ہوتی ہے اس کی طرف دل خود بخود کھینچتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ مآلف اسم ظرف ہو یعنی مؤمن الفت کی جگہ ہوتا ہے اس میں لوگوں کی الفتیں جمع ہوتی ہیں۔

۲۔ یعنی مسلمانوں سے وہ متنفر ہو اور مسلمان اس سے متنفر ہوں ایسا شخص نور ایمانی سے محروم ہے۔ خیال رہے کہ مسلمانوں سے الفت رکھنا کچھ اور ہے لوگوں کی شر سے بچنے کے لیے علیحدہ رہنا کچھ اور ہے لہذا یہ حدیث اس حدیث کے خلاف نہیں جس میں فرمایا گیا کہ اپنا گھر واپس پکڑو۔

<p>روایت ہے حضرت انس سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میری کسی امتی کی حاجت پوری کرے اس سے اس کی خوشی چاہتا ہوں تو اس نے مجھے خوش کیا ۲ اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا ۳ اور جس نے اللہ کو خوش کیا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا ۴</p>	
--	--

۱۔ یعنی اس حاجت روائی سے اس بندہ مؤمن کو خوش کرنا چاہتا ہو محض ایمانی رشتہ کی بنا پر کسی اور وجہ سے نہیں۔

۲ یعنی اس امتی بندے کی خوشی سے مجھے خوشی ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ تاقیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ہر شخص کے ہر ظاہر باطن جسمانی دلی حالات کی خبر ہے اگر حضور بے خبر ہوں اور مؤمن کی خوشی کا حضور کو علم نہ ہو تو آپ کو خوشی کیسے ہو۔

۳ اس فرمان عالی سے دو مسئلہ معلوم ہوئے: ایک یہ کہ نیک عمل سے مؤمن کو راضی کرنے اور مؤمن کی رضا کے ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی نیت کرنا شرک نہیں ریا نہیں بالکل جائز ہے۔ جب کہ اپنی نامود اور ناموری مقصود نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ خدا تعالیٰ کی رضا صرف حضور کی رضا میں ہے بڑی سے بڑی نیکی جس سے حضور راضی نہ ہوں اس سے خدا تعالیٰ ہرگز راضی نہ ہوگا لہذا ہر عبادت میں حضور کو راضی کرنے کی نیت کرنی چاہیے کہ یہ ذریعہ ہے رب کی رضا کا۔

۴ اس سے معلوم ہوا کہ جنت خدا تعالیٰ کی خوش نودی سے ملے گی محض اپنے عمل سے نہیں۔

روایت ہے انہیں سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کسی غمگیں کی مدد کرے اس کے لیے اللہ تعالیٰ تہتر بخششیں لکھتا ہے۔ جن میں سے ایک تو اس کے لیے تمام کاموں کی درستی ہے اور بہترین مغفرتیں اس کے قیامت کے دن درجے ہیں ۲

۱ ملہوف کے معنی ہیں غمگیں، حیران پریشان، اس میں پانچ حروف ہیں پہلے دو حرف میم اور لام ہیں جن کے عدد ہیں ستر ۷ اس کے بعد تین حرف ہیں ہ و ف، پہلے دو حرفوں کے عدد اور آخری تین حرفوں کی شمار کل ۷۳ ہوئی اس حساب سے اسے تہتر رحمتیں عطا ہوتی ہیں۔

۲ سبحان اللہ! جب ایک مغفرت سے سارے گناہ معاف ہو گئے تو باقی بہتر مغفرتوں سے کیسی بنے گی رب تعالیٰ نصیب فرمادے۔

روایت ہے انہیں سے وہ جناب عبد اللہ سے راوی فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خلقت اللہ کی پروردہ ہے۔ تو مخلوق میں اللہ کو بہت پیارا وہ ہے جو اللہ کے پروردوں سے اچھا سلوک کرے ۲ ان تینوں حدیثوں کو بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا۔

۱ عیال کے معنی پروردہ بہت مناسب ہیں۔ بال بچوں کو عیال اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ صاحب خانہ کے پروردہ ہوتے ہیں، قرآن کریم فرماتا ہے: "وَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنِي" رب تعالیٰ نے تم کو بڑا ہی عیال والا پایا تو تم کو اتنا غنی کر دیا کہ تم سارے جہان کو پال لو۔ عائلاً کے یہ ہی معنی حضرت ابن عباس نے کیے، دیکھو بخاری شریف کتاب التفسیر یہ ہی آیت۔ اللہ تعالیٰ سب کا رازق ہے مخلوق اس کی مرزوق ہے لہذا اس کی عیال ہے یعنی پروردہ۔

۲ یعنی جیسے تم اس شخص سے بہت خوش ہوتے ہو وہ تمہارے غلاموں لونڈیوں بال بچوں سے اچھا سلوک کرے کیونکہ وہ تمہارے پروردہ ہیں ایسے ہی جو کوئی اللہ کی مخلوق سے بھلائی کرے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، دیکھو جو کوئی تمہارے بچوں نوکروں غلاموں کو کچھ دے تو تم پر قرض ہو جاتا ہے تم انتظار کرتے ہو کہ مجھے موقع ملے تو اس کے نوکروں کو خوش کروں، کسی بچے کی شادی میں تم نیوتا دو تو وہ تمہارا قرض ہوتا ہے رب کے بندوں کو دو تو وہ رب تعالیٰ پر قرض ہوتا ہے، فرماتا ہے: "مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا"۔

روایت ہے حضرت عقبہ ابن عامر سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلے دو جھگڑے والے قیامت کے دن دو پڑوسی ہوں گے! (احمد)

۱ یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے پڑوسیوں کے جھگڑے چکائے جائیں گے پہلے ان کے فیصلے ہوں گے پھر دوسروں کے یہ اولیت اضافی ہے حقیقی نہیں، یعنی دوسرے جھگڑوں کے مقابلہ میں پڑوسیوں کے جھگڑے پہلے بارگاہ الہی میں پیش ہوں گے۔ خیال رہے کہ عبادات میں پہلے حساب نماز کا ہوگا، معاملات میں پہلے حساب خون ناحق کا ہوگا، اداء حقوق میں پہلے حساب پڑوسیوں کا ہوگا۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے سختی دل کی شکایت کی فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ! (احمد)

۱ سبحان اللہ! عجیب علاج ہے یتیموں مسکینوں پر مہربانی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ ہے اور اللہ کی رحمت سے دل نرم ہوتا ہے، رب فرماتا ہے: "أَوْ اطْعَمُوا فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ"۔ نرمی قلب اللہ کی بڑی رحمت ہے علاج بالضد ہوتا ہے تکبر کا علاج تواضع سے، بخل کا علاج سخاوت سے ہوتا ہے ایسے ہی سختی دل کا علاج غریبوں یتیموں پر رحم سے ہے۔

روایت ہے حضرت سراقہ ابن مالک سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو بہترین صدقہ پر رہبری نہ کروں ۲ تمہاری وہ بیٹی جو تم تک لوٹا دی جاوے تمہارے سواء اس کا کوئی کمانے والا نہ ہو ۳ (ابن ماجہ)

۱ آپ سراقہ ابن مالک ابن جعشم ہیں، قبیلہ بنی مدلج سے، آپ کے حالات بیان کیے جا چکے ہیں۔

۲۔ یہاں صدقہ سے مراد شرعی صدقہ واجبہ نہیں وہ تو اپنی اولاد کو جائز نہیں بلکہ مراد نیکی اور کارِ ثواب ہے۔ اس کا بہترین نیکی ہونا اس لیے ہے کہ اس میں حقِ قرابتہ کا ادا کرنا بھی ہے اور بے کس کی پرورش بھی ایک عصمت والی بی بی کی حفاظت بھی۔

۳۔ یعنی تمہاری وہ بیٹی جس کا خاوند فوت ہو گیا یا پاگل دیوانہ ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی مگر لڑکی کسی مجبوری کی وجہ سے دوسرا نکاح نہیں کر سکتی یا اسے اچھا رشتہ ملتا نہیں اس لیے مجبوراً وہ میکے میں آگئی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کی پرورش کرنا بہترین صدقہ ہے کہ وہ اب بے آس ہو کر تمہارے سہارے پر تمہارے پاس آئی، بعض لوگ خود لڑکیوں کو اپنے گھر بٹھالیتے ہیں اسے بلا وجہ بسنے نہیں دیتے وہ یہاں مراد نہیں ایسے لوگ تو بڑے مجرم ہیں اس لیے مردودۃ ارشاد ہوا۔

باب الحب فی اللہ و من اللہ

اللہ کی راہ میں محبت اور اللہ کی محبت کا بیان

الفصل الاول

پہلی فصل

۱۔ فی اللہ کا فی یا تو اپنے ہی معنی پر ہے تو سبیل پوشیدہ ہے یا بمعنی لام ہے جیسے رب فرماتا ہے: "وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا" یعنی اللہ کی راہ میں محبت یعنی کسی بندے سے صرف اس لیے محبت کرے کہ رب تعالیٰ اس سے راضی ہو جاوے، اس میں دنیاوی غرض ریا نہ ہو اس محبت میں ماں باپ، اولاد اہل قرابت مسلمانوں سے محبت سب ہی داخل ہیں جب کہ رضا الہی کے لیے ہوں۔ حضرات اولیاء انبیاء سے محبت سبحان اللہ! یہ تو حب فی اللہ کا اعلیٰ درجہ ہے خدا نصیب کرے۔

۲۔ محبت من اللہ سے مراد وہ محبت ہے جو رب بندے سے محبت فرماوے اور اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے جیسا کہ بعض بزرگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ان کی آستانوں پر لوگوں کے میلے لگے رہتے ہیں لہذا ان دونوں عبارتوں میں تکرار نہیں دونوں مستقل مضمون ہیں۔

روایت ہے حضرت عائشہ سے فرماتی ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روحیں مخلوط لشکر ہیں اے تو ان میں سے جو جو جان پہچان رکھتی ہیں وہ الفت کرتی ہیں اور جو اجنبی رہ چکی ہیں وہ الگ رہتی ہیں۔ (بخاری)	
اور مسلم نے حضرت ابوہریرہ سے روایت کیا۔	

۱۔ یعنی انسانی روحیں بدنوں میں آنے سے پہلے آپس میں مخلوط تھیں اس طرح کہ سعید روحیں ایک گروہ تھیں اور شقی روحیں دوسرا گروہ مگر سعید آپس میں مخلوط تھیں اور شقی آپس میں مخلوط۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے اے تو حضرت جبریل کو بلاتا ہے پھر فرماتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں ۲۔ تم اس سے محبت کرو چنانچہ جبریل اس سے محبت کرتے ہیں ۳۔ آسمان میں اعلان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے	
---	--

محبت کرتا ہے ۴ تم لوگ اس سے محبت کرو ۵ تو اس سے آسمان والے محبت کرتے ہیں ۶ پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے ۷ اور جب رب تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو فرماتا ہے کہ میں فلاں سے ناراض ہوں تو تم بھی اس سے ناراض ہو جاؤ فرمایا کہ جبریل اس سے ناراض ہو جاتے ہیں پھر آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے ناراض ہے تم لوگ بھی اس سے ناراض ہو جاؤ ۸ فرمایا پھر وہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں پھر زمین میں اس کے لیے نفرت رکھ دی جاتی ہے ۹ (مسلم)

۱ یعنی جب یہ روحیں بدنوں میں آگئی تو ہر روح کو اس روح سے الفت ہوگی جس کے ساتھ پہلے خلط ملط رہ چکی ہے اگرچہ دنیا میں مختلف زمانوں مختلف زمینوں میں رہیں۔

۲ یعنی جو روحیں وہاں عالم ارواح میں الگ الگ تھیں کہ یہ روح ایک زمرہ کی تھی وہ روح دوسرے زمرہ کی وہ بدن میں آنے کے بعد اگرچہ ایک جگہ رہیں مگر ان میں الفت نہ ہوگی نفرت ہوگی۔

ناریاں مر ناریاں را طالب اند نوریان مر نوریان را جاذب اند
کنعان حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو کر الگ رہا، بلقیس یمن میں رہتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی، ابو جہل مکہ میں رہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہا، اویس قرنی دور رہتے ہوئے حضور سے قریب ہو رہے بعد دار اور قرب مزار کچھ نہیں۔

۳ ظاہر یہ ہے کہ بندہ سے مراد مؤمن انسان ہے، محبت سے مراد یا تو اس کی بھلائی کا ارادہ فرمانا ہے تو یہ محبت رب کی ذاتی صفت ہے یا اس بندہ پر کرم و احسان فرمانا ہے تو یہ صفت فعل ہے لہذا حدیث ظاہر ہے اس پر علم کلام کا کوئی اعتراض نہیں۔

۴ چونکہ حضرت جبریل تمام فرشتوں سے افضل ہیں، نیز جبریل علیہ السلام ہی خالق و مخلوق کے درمیان سفیر ہیں اور حضرات انبیاء کرام پر وحی لانے والے اس لیے ان سے ہی یہ فرمایا جاتا ہے۔ بلانے سے مراد انہیں مطلع فرمانے کے لیے ندا فرمانا ہے۔ رب تعالیٰ کی محبت کا سبب یا اس بندے کے نیک اعمال ہوتے ہیں یا کسی محبوب بندے کا محبوب ہونا۔

۵ یعنی اے آسمان کے فرشتو صرف اس لیے اس بندے سے محبت کرو کہ وہ اللہ کا پیارا ہے تاکہ تم اس سے محبت کر کے اللہ کے اور زیادہ محبوب بن جاؤ، یہ ہے محبت فی اللہ اور محبت من اللہ۔

۶ یعنی اس اعلان پر سارے آسمان والے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔

کے زمین سے مراد زمینی باشندے انسان ہیں یا جن و انس دونوں مگر وہ جن و انس جو اہل محبت سے ہوں جو بہ شکل انسان جانور ہیں وہ محبت نہ کریں تو نہ کریں۔ چنانچہ حضرات انبیاء اولیاء، حضرات صحابہ و اہل بیت کے بہت لوگ دشمن ہیں، یہ لوگ اہل محبت اور دل والے نہیں لباس آدمی میں شیر بھیڑیے ہیں۔ (مرقات) اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل اس بندے کی طرف کھینچے لگتے ہیں وہ دلوں کا مقناطیس بن جاتا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے: "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا" یہ حدیث اس آیت کی شرح ہے۔

۸ یعنی اے آسمان والو فلاں بدنصیب انسان سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے اس پر غضب کرنا چاہتا ہے تم اس سے نفرت کرو اس کے لیے بددعائیں کرو۔

۹ یعنی ایسے شخص سے فرشتے نفرت کرتے ہیں اسے بددعائیں دیتے ہیں اور دل والے محبت والے انسانوں کے دلوں میں قدرتی طور پر اس سے نفرت ہو جاتی ہے اگر کچھ برے لوگ اس کی طرف مائل ہوں تو اس کا اعتبار نہیں۔

روایت ہے انہیں سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ کہاں ہیں میری عظمت کے لیے آپس میں محبت کرنے والے آج میں انہیں اپنے سایہ میں جگہ دوں گا جب کہ میرے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ۲ (مسلم)

۱ یعنی وہ مسلمان ہماری بارگاہ میں حاضر ہوں جو کسی دنیاوی وجہ سے نہیں بلکہ صرف میری رضا میری خوشنودی کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے تھے کہ میری عظمت ان کے دلوں میں تھی اس لیے مجھے راضی کرنا چاہتے تھے میرے بندوں کو راضی کر کے۔

۲ ظل کے معنی ہیں سایہ مگر کبھی اس سے مراد ہوتی ہے پناہ، امان جیسے کہا جاتا ہے کہ عادل بادشاہ ظل اللہ ہے یا بزرگوں کو لکھتے ہیں دامر ظلہم، اگر یہاں سایہ کے معنی میں ہیں تو مراد ہے عرش اعظم کا سایہ کہ سایہ جسم کا ہوتا ہے رب تعالیٰ جسم سے پاک ہے اور اگر مراد ہے پناہ تو ظاہر ہے۔

روایت ہے انہیں سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی کہ ایک شخص نے اپنے بھائی سے دوسری بستی میں ملاقات کی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایک فرشتہ مقرر کر دیا ۲ وہ بولا کہاں جاتا ہے ۳ اس نے کہا کہ اس بستی میں اپنے ایک بھائی کا ارادہ کرتا ہوں وہ بولا تیرا اس پر احسان ہے جسے تو حاصل کرنا چاہتا ہے ۴ بولا نہیں بجز اس کے کہ میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں

۱۔ فرشتہ نے کہا کہ میں تیری طرف اللہ کا قاصد ہوں کہ اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے جیسے تو نے اس سے محبت کی ۱۔ (مسلم)

۱۔ یہاں ملاقات کرنے سے مراد ہے ملاقات کے لیے جانا ملاقات کا ارادہ کرنا، بھائی سے مراد ایمانی اسلامی بھائی ہے جس کو اللہ کے لیے بھائی بنایا ہو خواہ نسبی بھائی بھی ہو یا نہیں۔

۲۔ عربی میں مدرج راستہ کو بھی کہتے ہیں سیڑھی کو بھی یعنی چلنے کی جگہ یا چڑھنے کی، یہاں بمعنی راستہ ہے۔ ممکن ہے کہ اس کی بستی یہاں سے کچھ بلندی میں ہو فرشتہ یا حضرت جبریل علیہ السلام تھے یا کوئی اور دوسرا فرشتہ جو پہلے سے وہاں مقرر کر دیا گیا۔ (ازمرقات)

۳۔ یہ سوال بے علمی کی بناء پر نہیں بلکہ اس سے وہ جواب حاصل کرنے کے لیے ہے جو یہاں مذکور ہے اور اسے بشارت دینے کے لیے ہے تاکہ لوگ یہ دونوں باتیں سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے بیان فرمانا اسی مقصد کے لیے ہے۔

۴۔ یعنی تو کبھی اس پر احسان کر چکا ہے جس کا عوض حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے یا اس کا تجھ پر کچھ احسان ہے جس کا عوض دینے تو جارہا ہے۔ ترب بنائے رب سے بمعنی پرورش کرنا، حاصل کرنا، اصلاح کرنا۔ (اشعۃ المعات) ۵۔ یعنی اس سے میری محبت اس لیے ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے اور نیک بندوں کی محبت سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے بخشے ہوؤں کی ملاقات کرو کہ تم بھی بخشے جاؤ۔

اُٹھ جاگ فرید استیاقوں خلقت دیکھن جا مت کوئی بخشیا مل پوے توں بھی بخشیا جا

۶۔ یعنی تیرا یہ عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو گیا اور تیرا مقصد حاصل ہو گیا۔ اس حدیث سے چند مسئلے معلوم ہوئے: ایک یہ کہ اللہ کے واسطے کسی سے محبت کرنا بہترین نیکی ہے۔ دوسرے یہ کہ ایسی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ تیسرے یہ کہ صالحین کی ملاقات ان کی زیارت کے لیے جانا بہت افضل ہے۔ چوتھے یہ کہ عام انسان فرشتہ کو شکل انسانی میں دیکھ سکتے ہیں۔ پانچویں یہ کہ اللہ تعالیٰ کبھی حضرات اولیاء اللہ کے پاس فرشتہ کے ذریعہ پیغام بھیجتا ہے یہ درجہ الہام سے اوپر ہے۔ (مرقات) مگر یہ پیغام وحی نہیں کہ وحی حضرات انبیاء کے سواء کسی کو نہیں ہوتی۔

روایت ہے حضرت ابن مسعود سے فرمایا کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کسی قوم سے محبت کرے اور ان سے ملا نہ ہو! تو فرمایا کہ انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے ۲۔ (مسلم، بخاری)

۱۔ تو کبھی ان سے ملاقات کی ہو نہ ان کے لیے نیک اعمال کیے ہوں مگر ان سے دلی محبت رکھتا ہو جیسے آج ہم گندے کینے بدکار سیاہ کار حضور سید البرار صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب اختیار سے محبت کریں۔

۲ یعنی یہ شخص قیامت میں ان محبوب نیکوں کے ساتھ ہوگا، رب تعالیٰ فرماتا ہے: "فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ"۔ یہاں مرقات نے فرمایا کہ بروں سے محبت کرنے کا انجام بھی یہ ہی ہے۔ خیال رہے کہ ہر نسبت جنسیت چاہتی ہے، عشق و محبت نہ جنسیت دیکھے نہ برابری، بندہ کو اللہ سے، امتی کو رسول اللہ سے عشق ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نصیب کرے، خوف خدا، عشق جناب مصطفیٰ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔

روایت ہے حضرت انس سے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب ہے فرمایا افسوس تجھ پر تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے! وہ بولا میں نے اس کی تیاری کوئی نہیں کی بجز اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں ۲ فرمایا تو اسکے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہو، حضرت انس نے فرمایا کہ میں نے مسلمانوں کو اسلام کے بعد کسی چیز پر ایسا خوش ہوتے نہ دیکھا جیسا کہ وہ اس سے خوش ہوئے ۳ (مسلم، بخاری)

۱ یہ افسوس غضب کے لیے نہیں کرم کے لیے ہے جیسے حضرت ابوذر غفاری سے فرمایا علی رغم انف ابی ذر اس کلمہ کا مزہ وہ جانے جسے دل سے لگی ہو یا مقصد یہ ہے کہ تو اعمال تو کرتا نہیں صرف قیامت کے متعلق پوچھتا ہے۔

۲ یہ صاحب بڑے متقی پرہیزگار عبادت گزار تھے مگر انہوں نے اپنے اعمال کو قیامت کی تیاری قرار نہ دیا کہ یہ سب نیکیاں تو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ہے جو مجھے دنیا میں مل چکیں اور مل رہی ہیں آخرت کی تیاری صرف یہ ہے کہ مجھے اس برأت کے دولہا سے محبت ہے، دولہا سے تعلق اس سے محبت برأت کے کھانے والے جوڑے انعام کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ مرقات نے فرمایا کہ اللہ رسول سے محبت سائرین اور طائرین کے مقامات میں سے اعلیٰ مقام ہے، ساری عبادات محبت کی فروغ ہیں مگر محبت کے ساتھ اطاعت بلکہ متابعت ضروری ہے۔ برات کا کھانا صرف عمدہ لباس سے نہیں ملتا بلکہ دولہا کے تعلق سے ملتا ہے اگر رب تعالیٰ سے کچھ لینا ہے تو حضور سے تعلق پیدا کرو۔ ۳ یعنی حضرات صحابہ کرام کو سب سے بڑی خوشی تو اپنے اسلام لانے پر ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مؤمن صحابی بننے کی توفیق بخشی اس کے بعد آج یہ فرمان عالی سن کر بڑی خوشی ہوئی۔ اس خوشی کی وجہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے فدا تھے، ان میں سے بعض تو حضور کے بغیر چین نہ پاتے تھے، انہیں کھکا تھا کہ مدینہ منورہ میں تو ہم کو حضور کی ہمراہی نصیب ہے کہ یار نے مدینہ میں اپنا کاشانہ بنایا ہے مگر جنت میں کیا بنے گا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اعلیٰ علین سے بھی اعلیٰ ہوگا ہم کسی اور درجہ میں ہوں گے، آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھادیا تمام کو تسلی دے دی فرمادیا کہ جس کو مجھ سے صحیح محبت ہوگی اسے مجھ سے فراق نہ ہوگا میرے

ساتھ ہی رہے گا۔ خیال رہے کہ یہاں درجہ کی ہمراہی یا برابری مراد نہیں بلکہ ایسی ہمراہی مراد ہے جیسے سلطان کے خاص خدام سلطان کے ساتھ اس کے بنگلہ میں رہتے ہیں۔ سب سے بڑا خوش نصیب وہ ہے جسے کل حضور کا قرب نصیب ہو جاوے۔ اس قرب کا ذریعہ حضور سے محبت ہے اور حضور کی محبت کا ذریعہ اتباع سنت، کثرت سے درود شریف کی تلاوت، حضور کے حالات طیبہ کا مطالعہ اور محبت والوں کی صحبت ہے یہ صحبت اکسیر اعظم ہے۔

روایت ہے حضرت ابو موسیٰ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اچھے برے ساتھی کی مثال مشک کے اٹھانے اور بھٹی دھونکنے والے کی سی ہے ۱۔ مشک بردار یا تمہیں کچھ دے دے گا یا تم اس سے خرید لو گے اور یا تم اس سے اچھی خوشبو پالو گے ۲۔ اور بھٹی دھونکنے والا یا تمہارے کپڑے جلادے گا اور یا تم اس سے بدبو پاؤ گے ۳۔ (مسلم، بخاری)

۱۔ سبحان اللہ! کیسی پاکیزہ مثال ہے جس کے ذریعہ سمجھایا گیا ہے کہ بروں کی صحبت فائدہ اور اچھوں کی صحبت نقصان کبھی نہیں دے سکتی، بھٹی والے سے مشک نہیں ملے گا گرمی اور دھواں ہی ملے گا، مشک والے سے نہ گرمی ملے نہ دھواں مشک یا خوشبو ہی ملے گی۔
۲۔ یہ ادنیٰ نفع کا ذکر ہے مشک خرید لینا یا اس کا مفت ہی دے دینا اعلیٰ نفع ہے جس سے ہمیشہ فائدہ پہنچتا رہے گا اور صرف خوشبو پالینا ادنیٰ نفع ہے۔ خیال رہے کہ ابو جہل وغیرہ دشمنان رسول حضور کے پاس حاضر ہوئے ہی نہیں وہاں حاضری محبت سے حاصل ہوتی ہے۔
۳۔ اس فرمان عالی کا مقصد یہ ہے کہ حتی الامکان بری صحبت سے بچو کہ یہ دین و دنیا برباد کر دیتی ہے اور اچھی صحبت اختیار کرو کہ اس سے دین و دنیا سنبھل جاتے ہیں۔ سانپ کی صحبت جان لیتی ہے، برے یار کی صحبت ایمان برباد کر دیتی ہے۔

مار بد تنہا ہمیں برجاں زند یار بدر دین و بر ایمان زند
صوفیاء کرام کے نزدیک ساری عبادات سے افضل صحبت نیک ہے آج مسلمان نمازی، غازی، حاجی، قاضی بنتے رہتے ہیں مگر صحابی نہیں بنتے کہ صحابی صحبت نبی سے بنتے تھے وہ صحبت اب کہاں نصیب۔ حضور سب کچھ دے گئے مگر صحبت ساتھ ہی لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔

الفصل الثانی

دوسری فصل

روایت ہے حضرت معاذ ابن جبل سے فرماتے ہیں میں

نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری محبت میرے بارے میں محبت کرنے والوں اور میرے بارے میں بیٹھنے والوں ملاقات کرنے والوں اور میری راہ خرچ کرنے والوں کے لیے لازم ہوگئی۔ ترمذی کی روایت میں ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری راہ میں محبت کرنے والے ان کے لیے نور کے منبر ہیں ان پر نبی اور شہداء رشک کریں گے ۲۔

۱۔ یعنی یہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص ان تین کاموں میں سے کوئی کام کرے اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہ کرے، اللہ کی راہ میں اس کے بندے سے محبت کی جائے اور خدا تعالیٰ اس سے محبت نہ کرے، خدا کو سجدہ کرنا ہو تو کعبہ کی طرف سجدہ کرو، اگر رب تعالیٰ سے محبت کرنا ہو تو اس کے بندوں سے محبت کرو یہ بندے محبت الہی حاصل کرنے کے لیے گویا کعبہ ہیں۔

۲۔ یا تو یہاں غبطہ سے مراد ہے خوش ہونا تب تو حدیث واضح ہے کہ حضرات انبیاء کرام ان لوگوں کو اس مقام پر دیکھ کر بہت خوش ہوں گے اور ان لوگوں کی تعریف کریں گے۔ (مرقات) اور اگر غبطہ بمعنی رشک ہی ہو تو مطلب یہ ہے کہ اگر حضرات انبیاء و شہداء کسی پر رشک کرتے تو ان پر کرتے تو یہ فرضی صورت کا ذکر ہے۔ (اشعۃ الملعات) یا یہ رشک اپنی موت کی بنا پر ہوگا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ لوگ ایسے درجے میں ہیں کہ ہماری امت میں نہیں یا یہ مقصد ہے کہ وہ حضرات اپنی امت کا حساب کرا رہے ہوں گے اور یہ لوگ آرام سے ان منبروں پر بے فکری سے آرام کر رہے ہوں گے تو حضرات انبیاء کرام ان لوگوں کی بے فکری پر رشک کریں گے کہ ہم مشغول ہیں یہ فارغ البال۔ بہر حال اس حدیث سے یہ لازم نہیں کہ یہ حضرات انبیاء کرام سے افضل ہوں گے۔ (مرقات واشعہ وغیرہ)

روایت ہے حضرت عمر سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے بعض بندے وہ ہیں جو نہ تو نبی ہیں نہ شہید ان پر حضرات انبیاء شہداء قیامت کے دن رشک کریں گے ان کے قرب الہی کی وجہ سے ۲۔ لوگ بولے یا رسول اللہ ہمیں خبر دیں کہ وہ کون لوگ ہیں فرمایا وہ وہ قوم ہے جو اللہ کے قرآن کی وجہ سے ۳۔ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں بغیر آپس کی قرابت داری کے اور بغیر آپس کی مالی لین دین کے ۴۔ تو اللہ کی قسم ان کے چہرے نور ہوں گے اور وہ نور پر ہوں گے ۵۔ جب لوگ ڈریں گے یہ نہ ڈریں گے اور جب لوگ

غمگیں ہوں گے تو یہ غمگیں نہ ہوں گے ۶ اور یہ آیت تلاوت فرمائی خبردار رہو بے شک اللہ کے ولی نہ ان پر ڈر ہے نہ وہ غمگیں ہوں گے (ابوداؤد)

۱۔ اناس جمع فرما کر یہ بتایا کہ یہ حضرات انسان ہیں اور وہ ایک دو نہیں بلکہ پوری جماعت ہے یہ اولیاء اللہ ہیں اور ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے۔

۲۔ اس فرمان عالی کا مطلب ابھی عرض کر دیا گیا کہ ان حضرات کے قرب الہی کی انبیاء کرام شہداء عظام تعریف کریں گے یا ان کی بے غمی بے فکری پر رشک کریں گے۔ قیامت میں گنہگاروں کو اپنی حضرات انبیاء کرام کو اپنی امت کی فکر بھی ہوگی غم بھی مگر یہ حضرات اپنے اور دوسروں کے غم و فکر سے آزاد ہوں گے اس آزادی پر حضرات انبیاء رشک کریں گے لہذا اس سے یہ لازم نہیں کہ یہ لوگ انبیاء کرام سے افضل ہوں، رب تعالیٰ فرماتا ہے: "الَاَإِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ" یہاں اولیاء اللہ فرمایا گیا انبیاء نہ ارشاد ہوا۔

۳۔ قوی یہ ہے کہ روح اللہ کے ضمہ سے ہے بمعنی زندگی بخش چیز اور اس سے مراد قرآن کریم ہے کہ یہ بھی مسلمانوں کو جاودانی زندگی بخشتا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے: "أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا" اس کی اور بھی شرحیں کی گئی ہیں یعنی قرآن مجید کی اتباع اس کے احکام کی پابندی کی وجہ سے محبت کرتے ہیں کہ یہ لوگ پکے مسلمان ہیں۔

۴۔ یعنی ان کی اس محبت کی وجہ آپس کی قرابتداری اور مالی لین دین نہیں ہوتی، صرف اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا مقبول بندہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع فرمان ہے خواہ اپنا عزیز ہو یا اجنبی لہذا حدیث واضح ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ فی اللہ محبت صرف اجنبی سے ہی چاہیے اپنے عزیز و قرابت داروں سے نہ چاہیے اگرچہ وہ کیسا ہی نیک و صالح ہو، چونکہ دنیاوی محبتیں اکثر نسب اور مالی تعلق کی بنا پر ہوتی ہیں اس لیے ان ہی دو چیزوں کا ذکر فرمایا گیا طبع لالچ مال کی زیادتی ہوتی ہے۔

۵۔ یعنی ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے جیسے دنیا کی مجلسوں میں معزز آدمی کو عزت کی جگہ بٹھایا جاتا ہے ایسے انہیں رب تعالیٰ قیامت میں عزت کی جگہ عطا فرمائے گا تاکہ اہل محشر پر ان کی عظمت ظاہر ہو۔

۶۔ اس ارشاد عالی نے حضرات انبیاء کے رشک کی وجہ بیان فرمادی کہ یہ لوگ اس دن اپنی اور دوسروں کی فکروں سے آزاد ہوں گے اس بے فکری اور آزادی پر رشک کیا جاوے گا انہیں نہ اپنے بخشنے جانے کی فکر کہ وہ بخش دیئے گئے نہ دوسروں کو بخشوانے کی فکر کہ وہ کسی کے ذمہ دار نہیں لہذا حدیث بالکل واضح ہوگئی۔

کے یا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی اپنے فرمان عالی کی تائید کے لیے یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلاوت کی حدیث کی تقویت کے لیے۔ خیال رہے کہ ضعیف سے ضعیف حدیث بھی اگر قرآنی آیت سے قوت پائے تو صحیح ہو جاتی ہے یعنی ان لوگوں کو نہ عذاب کا خوف ہوگا نہ ثواب جاتے رہنے کا غم۔

اور اسے شرح سنہ میں حضرت ابو مالک سے روایت کیا۔
مصائب کے الفاظ میں مع زیادہ کے یوں ہی شعب
الایمان میں ہے۔

۱۔ آپ کا نام کعب ابن عاصم ہے، کنیت ابو مالک ہے، اشعری ہیں، صحابی ہیں، آپ سے بہت حضرات نے روایات نقل کیں، عہدِ فاروقی میں وصال ہوا۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت ابن عباس سے فرماتے ہیں فرمایا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابوذر سے فرمایا اے
ابوذر ایمان کی گرہوں میں سے کون سی گرہ مضبوط
ہے عرض کیا اللہ رسول ہی خوب جانیں فرمایا اللہ کی راہ
میں دوستی اللہ کی راہ میں محبت اور اللہ کی راہ میں عداوت
۲۔ (بیہقی شعب الایمان)

۱۔ عمری جمع ہے عروۃ کی، عروہ رسی کا وہ کنارہ جو ڈول سے بندھا ہوتا ہے اور ڈول اس سے وابستہ ہوتا ہے پھر ہر اس چیز کو عروہ کہا جانے لگا جس سے کوئی چیز پکڑی جاوے جیسے کوزہ کا دستہ وغیرہ لہذا عروہ کے معنی گرہ بہت مناسب ہے یہاں اس سے مراد ایمان کے ارکان اور مؤمنوں کے اعمال ہیں یعنی ایمان کا کون سا رکن اور مؤمن کا کون سا عمل زیادہ لائق بھروسہ ہے۔

۲۔ دو طرفہ دوستی موالات ہے اور یک طرفہ دوستی حب، یوں ہی دو طرفہ عداوت معادات ہے یک طرفہ دشمنی بغض۔ (مرقات) یعنی لڑائی اللہ کے لیے ہے ملاپ اللہ کے لیے یعنی جو اللہ کا مقبول ہو وہ ہمارا پیارا ہو جائے اگرچہ اجنبی ہو اور جو اللہ کا مردود ہو وہ ہمارا دشمن ہوا اگرچہ قرابت دار ہو۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا
ہزار خویش کہ بیگانہ از خدا باشد فداء یک تن بیگانہ کا شننا باشد
رام نام کٹے بھلے کہ ٹپ ٹپ ٹپکے چام واردی کنچن دیہہ کو کہ جس کا نا ہیں رام

روایت ہے حضرت ابن عباس سے فرماتے ہیں فرمایا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر سے فرمایا
اے ابوذر ایمان کی کون سی گرہ زیادہ مضبوط ہے۔
عرض کیا اللہ رسول اللہ ہی خوب جانتے ہیں، فرمایا اللہ کی
راہ میں دوستی کرنا اور اللہ کی راہ میں محبت کرنا ۲ اور اللہ
کی راہ میں بعض عداوت کرنا ۳۔ (بیہقی شعب الایمان)

۱ یعنی اعمال ایمانی میں کون سا عمل زیادہ قابل اعتماد ہے، یہ سوال اس لیے کیا گیا کہ سننے والوں کے دل میں شوق پیدا ہوا پھر انہیں بتایا جاوے تو انہیں اچھی طرح یاد رہے کہ شوق کے بعد جو بات معلوم ہوتی ہے وہ بہت دل نشین ہوتی ہے۔

۲ موالات اور محبت کا فرق ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ دو طرفہ محبت موالاة کہلاتی ہے اور یکطرفہ محبت حب، جن بزرگوں کو ہم نے دیکھا نہیں مگر ہم کو ان سے اللہ کے لیے محبت ہے ان شاء اللہ یہ محبت بہت کام آوے گی۔ (مرقات)

۳ اس فرمان عالی کی تائید اس آیت کریمہ سے ہوتی ہے "لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ" الخ یعنی سچے مومن اللہ کے دشمنوں سے محبت نہیں کرتے اگرچہ وہ ان کے باپ دادے یا اولاد ہوں۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی بیمار پرسی یا ملاقات کرتا ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو اچھا تیرا چلنا اچھا اور تو نے جنت میں منزل یعنی گھر بنالیا ۲ (ترمذی) اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔

۱ ظاہر یہ ہے کہ اوزارہ بھی حضور کا فرمان عالی ہے یعنی اس سے بیماری میں ملاقات کرے یا تندرستی میں ملے دونوں کا درجہ یہی ہے، عیادت اور زیارت میں یہ ہی فرق ہے اور ہو سکتا ہے کہ راوی کو شک ہوا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے عاد فرمایا یا زار مگر پہلی بات قوی ہے۔

۲ جنت کی بعض زمین سفیدہ بھی ہے جس میں مومنوں کے اعمال کے بعد باغ یا مکانات تیار ہوتے ہیں اور بعض زمین میں تمام چیزیں پہلے ہی موجود ہیں جہاں کسی جنت میں گھر بنانے یا مکان بنانے کا ذکر ہوتا ہے وہاں اس زمین میں بنانا مراد ہوتا ہے۔

روایت ہے حضرت مقدم ابن معدیکرب سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی سے محبت کرے تو اسے خبر دیدے کہ وہ اسی سے محبت کرتا ہے ۱ (ابوداؤد، ترمذی)

۱ یہ خبر دینا خوشامد کے لیے یا جھوٹ بولنے کے طریقہ سے نہ ہو بلکہ اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے ہو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان شاء اللہ اسے بھی اس سے محبت ہو جاوے گی اور پھر یہ دو طرفہ محبت بہت پختہ ہوگی یا وہ اس کے لیے دعا کرے گا یہ عمل بہت ہی مجرب ہے۔ محبت کی خبر دینے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب کہ اخلاص سے ہو اور محض اللہ کے لیے ہو دنیاوی لالچ سے نہ ہو۔

روایت ہے حضرت انس سے فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرا حضور انور کے پاس کچھ لوگ تھے تو آپ کے پاس والوں میں سے ایک شخص نے عرض کیا کہ میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔^۱ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اسے بتادیا ہے عرض کیا نہیں فرمایا اس کے پاس جاؤ اسے بتادو۔^۲ چنانچہ وہ شخص اسکے پاس گیا اسے یہ خبر دی کہ وہ بولا کہ تجھ سے وہ محبت کرے جس کی راہ میں تو نے مجھ سے محبت کی ہے۔^۳ راوی فرماتے ہیں کہ پھر واپس ہوا تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو اس نے حضور کو خبر دی جو اس نے کہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے۔^۴ اور تیرے لیے وہ ہے جو تم نے طلب اجر کیا ہے۔ (بیہقی شعب الایمان) اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے اور اس کے لیے وہ ہے جو کمائے۔^۵

۱۔ اپنے اعمال صالحہ کی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دینا سنت صحابہ ہے اس سے اعمال زیادہ قبول ہوتے ہیں۔
۲۔ کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور محبت بھی خالصاً لوجہ اللہ ہے تاکہ اس کے دل پر تمہاری اسی محبت کا اثر ہو اور وہ بھی تم سے محبت کرنے لگے اور محبت موالاة بن جاوے ظاہر ہے کہ موالات محبت سے قوی تر ہے۔
۳۔ یعنی اس پہلے شخص نے اس دوسرے شخص کو خبر دی حضور کے حکم پر عمل کرتے ہوئے۔ خیال رہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم وجوبی نہیں استحبابی ہے کہ محبت کی خبر دینا واجب نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے وجوبی ہو۔

۴۔ سبحان اللہ! اس خبر دینے کا یہ نتیجہ ہوا یقیناً ہے کہ اس کے دل میں بھی اس سے محبت پیدا ہوگئی ہوگی غالباً اس شخص نے اس دوسرے شخص کا تقویٰ عبادات اسلام پر پختگی وغیرہ دیکھ کر اس سے محبت کی تھی لہذا یہ محبت فی اللہ تھی۔

۵۔ یہ پوچھا کہ تم نے ان صاحب سے کیا کہا اور انہوں نے تم کو کیا جواب دیا، یہ پوچھنا ایسا ہی ہے جیسے رب تعالیٰ فرشتوں سے اپنے بندوں کے اعمال کے متعلق پوچھتا ہے حالانکہ علیم ہے خبیر ہے حضور انور کو سب کچھ خبر ہے مگر اس پوچھنے میں لاکھوں حکمتیں ہیں۔

۶۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دوسرے صاحب بڑے پایہ کے بزرگ تھے جن کی ہمراہی ان اول صاحب کے لیے باعث برکت و رحمت تھی اسی لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور بشارت یہ فرمایا۔

۷۔ ہمراہ سے مراد دین و دنیا حتیٰ کہ جنت میں ہمراہی ہے۔

۸۔ یعنی تم نے اس شخص سے محض اللہ واسطے محبت کی ہے اس محبت میں کوئی دنیاوی لالچ نہیں اس لیے تمہاری یہ محبت بھی عبادت ہے۔ احتساب بنا ہے حسب سے جیسے اعتداد عدد سے حسب کے لفظی معنی ہیں حسب لگانا یا گمان کرنا احتساب کے معنی ہیں اجر طلب کرنا اللہ کی رضا چاہنا۔

روایت ہے حضرت ابوسعید سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ نہ ساتھ رہو مگر مؤمن کے اور تمہارا کھانا نہ کھائے مگر پرہیزگار ۲ (ترمذی، ابوداؤد، دارمی) ۳

۱۔ یعنی اگرچہ محب کے اعمال محبوب جیسے نہ ہوں مگر محبت کی بنا پر اللہ تعالیٰ اسے محبوب سے جدا نہ کرے گا، پھول کے ساتھ گھاس بندھ جاوے تو گلدستہ میں اس کی بھی عزت ہو جاتی ہے، اگر کسی گنہگار کو حضور احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب ہو جاوے تو ان شاء اللہ حضور ہی کے ساتھ ہوا۔

۲۔ یعنی کفار و منافقین کی ہمراہی اختیار نہ کرو، مخلص مؤمنوں کی خصوصاً ان کی جو تم کو اپنی صحبت میں کامل مکمل کر دے، تم کو اللہ رسول کے رنگ میں رنگ دے ان کی ہمراہی ان کے ساتھ رہنا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اختیار کرو۔

۳۔ یہ فرمان بہت جامع ہے یعنی روزی حلال کماؤ تاکہ نیک لوگوں کے لائق بنو اور کوشش کرو کہ تمہاری روزی کفار و فساق منافقین نہ کھائیں اللہ کے مقبول بندے کھائیں، جو کھا کر نماز پڑھیں عبادات کریں اور انکے ثواب میں تمہارا بھی حصہ ہو تم کو دعائیں دیں تو تمہارا بھلا ہو جائے، اس کا کھانا دانہ کی وجہ سے انہیں تم سے محبت، الفت ہو جاوے، یہ الفت خدا رسی کا ذریعہ بنے کھانے میں کپڑا اور دوسرے خرچ بھی داخل ہیں۔ اس حدیث کی تائید اس آیت سے ہوتی ہے "وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا" اب تو مسلمانوں کی کمائی میراثی، بھانڈ، قوال کھاتے ہیں یا پھر حاکم حکیم و کیلوں کے ہاتھ لگتی ہے اللہ تعالیٰ نیک توفیق دے، اس حدیث کو ہمارے لیے مشعل راہ بنائے، ہماری کمائی میں علماء صالحین طلباء کا حصہ ہو، حج و زیارت میں خرچ ہو، ایسی جگہ خرچ ہو جہاں خرچ سے اللہ رسول خوش ہو جاویں۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان اپنے دوست کے طریقہ پر ہوتا ہے ۱۔ تو ہر ایک سوچ لے کہ کس سے محبت کرتا ہے ۲۔ (احمد، ترمذی، ابوداؤد، بیہقی شعب الایمان) اور ترمذی

نے فرمایا حدیث حسن غریب ہے، نووی نے کہا کہ اس کی اسناد صحیح ہے ۲

۱۔ دین سے مراد یا تو ملت و مذہب ہے یا سیرت و اخلاق، دوسرے معنی زیادہ ظاہر ہیں یعنی عموماً انسان اپنے دوست کی سیرت و اخلاق اختیار کر لیتا ہے کبھی اس کا مذہب بھی اختیار کر لیتا ہے لہذا اچھوں سے دوستی رکھو تاکہ تم بھی اچھے بن جاؤ۔ صوفیاء فرماتے ہیں لاتصاحب الا مطیعاً ولا تخالل الا تقیانہ ساتھ رہو مگر اللہ رسول کی فرمانبرداری کرنے والے کے نہ دوستی کرو مگر متقی سے۔

۲۔ یعنی کسی سے دوستانہ کرنے سے پہلے اسے جانچ لو کہ اللہ رسول کا مطیع ہے یا نہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے: "وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ"۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ انسانی طبیعت میں اخذ یعنی لے لینے کی خاصیت سے، حریص کی صحبت سے حرص، زاہد کی صحبت سے زہد و تقویٰ ملے گا۔ خیال رہے کہ غلت دلی دوستی کو کہتے ہیں جس سے محبت دل میں داخل ہو جاوے۔ یہ ذکر دوستی و محبت کا ہے کسی فاسق و فاجر کو اپنے پاس بٹھا کر متقی بنا دینا تبلیغ ہے، حضور انور نے گنہگاروں کو اپنے پاس بلا کر متقیوں کا سردار بنادیا۔

۳۔ اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو اس حدیث کو موضوع کہتے ہیں جیسے حافظ سراج الدین قزوینی، حافظ ابن حجر نے قزوینی کا بہت رد کیا اور حدیث کا صحیح ہونا ثابت کیا۔ (مرقات واشعہ)

روایت ہے حضرت یزید ابن نعامہ سے ۱۔ فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی شخص کسی سے بھائی چارہ کرے ۲ تو اس سے اس کا نام اس کے باپ کا نام پوچھ لے اور یہ کہ وہ کس قبیلہ سے ہے کہ یہ تحقیقات دوستی کو مضبوطی دینے والی ہے ۳ (ترمذی)

۱۔ یہ جنگ حنین میں مشرکوں کے ساتھ تھے بعد میں اسلام لائے ان کی صحابیت میں اختلاف ہے۔ جامع اصول میں انہیں صحابی کہا، ابو حاتم نے کہا کہ بصری ہیں اور تابعی ہیں۔ (اشعہ) ممکن ہے انہوں نے یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بحالت کفر سنی ہو اور مسلمان ہو جانے کے بعد روایت کی ہو کہ ایسی روایت معتبر ہے۔ (مرقات) اور اگر تابعی ہو تو تابعی کی مرسل حدیث صحیح ہے جب کہ وہ ثقہ ہوں۔

۲۔ یعنی اسے دینی بھائی بنائے اس سے میل جول پیدا کرنا چاہیے۔

۳۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو عالی خاندان سمجھ کر اس سے محبت کی بعد میں اس کے خلاف ظاہر ہوا تو نفرت ہو گئی اس لیے پہلے سے ہی سارے انتظامات کرے۔

الفصل الثالث

تیسری فصل

روایت ہے حضرت ابوذر سے فرماتے ہیں ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے ۱۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ نماز اور زکوٰۃ اور کسی کہنے والے نے کہا جہاد ۲۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا عمل اللہ کی راہ میں محبت اور اللہ کی راہ میں عداوت ہے ۳۔ (احمد) اور ابو داؤد نے آخری حصہ روایت کیا ہے

۱۔ اس طرح کہ ہم لوگ مسجد مبارک میں تھے حضور انور حجرہ مقدسہ میں، اچانک حجرہ اقدس سے مسجد میں ہمارے پاس تشریف لائے۔ (مرقات) غاصباً یہ تشریف آوری نماز کے لیے نہ تھی بلکہ ان حضرات کو شرف ملاقات بخشنے کے لیے اس لیے علینا فرمایا۔

۲۔ احب فرمایا افضل نہ فرمایا اس لیے کہ افضلیت لازم نہیں، دیکھو حضرت علی مرتضیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ترین ہیں مگر حضرات شیخین حضرت علی رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں۔ (مرقات) اس بنا پر حدیث شریف بالکل واضح ہے۔

۳۔ ان حضرات نے افضلیت اور اصبیت میں فرق نہ فرمایا، چونکہ نماز یا زکوٰۃ یا جہاد افضل اعمال ہیں اس لیے ان لوگوں نے یہ جواب دیا یہاں واو بمعنی او ہے۔ خیال رہے کہ عموماً نماز تمام اعمال سے افضل ہے بعض ہنگامی حالات میں جہاد نماز سے افضل ہوتا ہے۔

۴۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز، زکوٰۃ، جہاد بھی الحب فی اللہ کی شاخیں ہیں کہ مسلمان ان اعمال سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اور تمام گناہوں سے نفرت البغض فی اللہ کی شاخیں ہیں کہ مؤمن تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے لیے نفرت کرتا ہے، یوں ہی نمازیوں عابدوں سے محبت اللہ کے لیے ہے کفار اور فساق سے نفرت اللہ کے لیے، نیز کل قیامت میں جس عمل پر حضرات انبیاء و شہداء غبطہ کریں گے وہ یہ ہی اللہ کے لیے محبت اللہ کے لیے عداوت ہے لہذا اس عمل کا محبوب ترین ہونا بالکل درست دوسری عبادات اگرچہ افضل ہوں مگر یہ عمل ان عبادات کا ذریعہ ہے لہذا یہ رب تعالیٰ کو بڑا پیارا ہے۔

۵۔ یعنی انہوں نے حضور انور کا تشریف لانا یہ سوال فرمانا حضرات صحابہ کا مذکورہ جواب دینا اس کا ذکر نہ کیا احب الاعمال سے روایت فرمائی۔

روایت ہے حضرت ابو امامہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی بندہ کسی بندے سے اللہ کے لیے نہیں محبت کرتا مگر وہ اپنے رب عزوجل کا احترام کرتا ہے (احمد)	
--	--

اسبحان اللہ! بہت ایمان افروز فرمان ہے اللہ تعالیٰ کے مقبولوں سے محبت ان کی تعظیم رضا الہی کے لیے ہو تو وہ رب تعالیٰ کی تعظیم و احترام ہے براہ راست اللہ تعالیٰ سے محبت بہت مشکل ہے، اس کریم سے محبت کرنا ہو تو اس کے مقبولوں سے محبت کرو جیسے براہ راست اللہ تعالیٰ کو سجدہ ناممکن ہے اللہ کو سجدہ کرنا ہو تو کعبہ معظمہ کی طرف کرو یہ حضرات محبت الہی کا کعبہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے فرمایا

جی و باقی جس کی کرتا ہے ثناء
مرتے دم تک اس کی مدحت کیجئے
جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا
اس پیارے سے محبت کیجئے

روایت ہے حضرت اسماء بنت یزید سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ کیا میں تمہیں بہترین مسلمان کی خبر نہ دوں! صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ فرمایا تم میں بہترین وہ ہیں کہ جو جب دیکھے جائیں تو خدا یاد آجائے ۲ (ابن ماجہ)	
--	--

۱۔ سبحان اللہ! یہ حضور کی سخا کے جلوے ہیں کبھی فقیر داتا سے سوال کرتے ہیں اور کبھی داتا خود فقیر سے اس کی حاجت پوچھ کر حاجت روائی فرماتے ہیں۔ اس فرمان عالی کی ضرورت تو لوگوں کو ہے مگر وہ ہماری ضرورتوں سے بھی خبردار ہیں۔ خیال جمع ہے خیر کی بمعنی افضل و بہترین اور رب تعالیٰ کو زیادہ پیارے۔

۲۔ اس فرمان عالی کی شرح باب حفظ اللسان کی تیسری فصل کے آخر میں کردی گئی بعض لوگوں کے چہروں پر انوار ربانی تجلیات رحمانی ظاہر ہوتی ہیں ان کے اعمال و افعال سنت کے مطابق ہوتے ہیں انہیں دیکھ کر مومنوں کے ایمان تازہ ہو جاتے ہیں، فقیر کے دادا پیر حضور اشرفی میاں جیلانی قدس سرہ بالکل ہم شکل حضور غوث الثقلین تھے جہاں بیٹھ جاتے تھے مسلم وغیر مسلم زائرین کا ہجوم لگ جاتا تھا، بہت لوگ انہیں دیکھ کر ہی مسلمان ہو گئے، یہ ہے اس حدیث کی جیتی جاگتی تفسیر، بعض بزرگوں کے پاس بیٹھ کر قلب جاری ہو جاتا ہے۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر دو شخص اللہ عزوجل کی راہ میں محبت کریں اور ان میں سے ایک مشرق میں ہو دوسرا مغرب میں تو اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن جمع فرمادے گا فرمائے گا یہ وہ ہے جس سے تو میری راہ میں محبت کرتا تھا ۲	
--	--

اہم مجبورین مشرق میں ہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مغرب میں اللہ تعالیٰ حضور کا عشق دے تو ان شاء اللہ جنت بلکہ قیامت میں بھی حضور کا قرب نصیب ہوگا، آخرت کا قرب و بعد دنیا کے قلبی قرب و بعد کا نتیجہ ہوگا دعا ہے کہ مولیٰ۔ شعر

زمانہ کی خوبی زمانہ کو دے مجھے تیرے پیارے کا در چاہیے

بعض بدنصیب مدینہ میں رہ کر حضور سے دور ہیں بعض خوش نصیب مدینہ سے دور رہ کر بھی در حضور میں ہیں۔
۱۔ یہ ان محب و مجبورین کو قیامت اور جنت میں جمع فرمادینا اتفاقاً نہ ہوگا بلکہ یہ بتا کر جتا کر ہوگا کہ یہ قرب تیری اس محبت کا نتیجہ ہے۔ معلوم ہوا کہ سارے اعمال سے زیادہ پیارا عمل محبوبوں سے محبت ہے کہ یہ ان کے قرب کا ذریعہ ہے۔ خیال رہے کہ حضور سے محبت کی علامت یہ ہے کہ ان کے احکام، ان کے اعمال، ان کی سنتوں سے، ان کے قرآن، ان کے فرمان، ان کے مدینہ کی خاک سے محبت ہو، بے نماز بے روزہ بھنگی چرسی دعویٰ عشق رسول کریں جھوٹے ہیں محبت کی علامت اطاعت ہے۔

روایت ہے حضرت ابو رزین سے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں اس چیز کی اصل پر رہبری نہ کروں ۱۔ جس سے تم دنیا و آخرت کی بھلائی پالو تم ذکر والوں کی مجلس اختیار کرو ۲۔ اور جب تم تنہائی میں ہو تو جہاں تک کر سکو اپنی زبان اللہ کے ذکر میں ہلاتے رہو ۳۔ اور اللہ کی راہ میں محبت کرو اور اللہ کی راہ میں عداوت کرو ۴۔ ابورزین کیا تمہیں خبر ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر سے اپنی بھائی کی ملاقات کے لیے نکلتا ہے تو اسے ستر ہزار فرشتے پہنچاتے ہیں ۵۔ وہ تمام اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الہی اس نے تیری راہ میں جوڑا ہے تو اسے جوڑ دے ۶۔ تو اگر کر سکو کہ اپنے جسم کو اس میں مشغول کرو تو ضرور کرو ۷۔

آپ کا نام لقلیط ابن عامر ابن صبرہ ہے، عقیلی ہیں، طائف کے رہنے والے تھے، مشہور صحابی ہیں، آپ سے حضرت عبداللہ ابن عمر وغیرہ حضرات نے روایات لیں۔ (مرقات، اکمال)

۱۔ ملاک میم کے کسرہ سے وہ چیز جس پر کوئی چیز قائم ہو جیسے دل کہ اس پر جسم قائم ہے، اس کا ترجمہ اصل بہت مناسب ہے۔ هذا الامر سے مراد دین ہے یا دین و دنیا کی تمام خوبیاں دوسرے معنی یہاں زیادہ ظاہر ہیں جیسا کہ الذی تصیب بہ الخ سے معلوم ہو رہا ہے یعنی اے صحابہ! کیا ہم تم کو دین دنیا کی تمام خوبیوں کی اصل سب کی جڑ نہ بتادیں۔

۳۔ اس سے مراد علماء دین اولیاء کاملین و اصلین کی مجلسیں ہیں کیونکہ یہ مجلسیں جنت کے باغات ہیں جیسا کہ دوسری حدیث شریف میں ہے یہ مجلسیں خواہ مدرسے ہوں یا درس قرآن و حدیث کی مجلسیں یا حضرات صوفیاء کرام کی ذکر کی محفلیں یہ فرمان بہت جامع ہے جس مجلس میں اللہ کا خوف حضور کا عشق اور اطاعت رسول کا شوق پیدا ہو وہ مجلس اکسیر ہے۔

۴۔ سبحان اللہ! انسان کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں: خلوت، جلوت اس فرمان عالی میں دونوں کی اصلاح فرمادی گئی۔ جلوت ہو تو اللہ والوں کی صحبت میں، خلوت ہو تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں۔ بعض مشائخ نے اس فرمان عالی سے دلیل پکڑی کہ ذکر خفی افضل ہے ذکر جلی سے، بعض نے فرمایا کہ ذکر لسانی افضل ہے ذکر جنانی یا پاس انفاس سے کیوں کہ یہاں زبان ہلانے کا حکم دیا مگر انسان بھی مختلف ہیں حالات بھی مختلف، بعض حالات میں ذکر جلی افضل بعض وقت ذکر خفی افضل کون کہہ سکتا ہے کہ اذان اور حج کا تلبیہ، نماز جسر کی قراءت آہستہ کہی جائیں اور کون کہہ سکتا ہے کہ نماز تہجد اور نماز خفی میں قراءت جسر سے کی جاوے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ ذکر وہ بہتر ہے کہ ذکر میں فنا ہو اور مذکور سے باقی ہو "وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ" سب کچھ بھول کر اپنے سے بھی غافل ہو کر رب کو یاد کرو۔ ذکر جہری و خفی کی بحث ہماری کتاب جاء الحق میں دیکھو، یہاں مرقات کا مطالعہ کرو۔

۵۔ جو تمہیں اللہ کے ذکر پر مدد دے اس سے اللہ کے لیے محبت کرو اگرچہ وہ اجنبی ہو اور جو تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے اس سے اللہ کے لیے نفرت کرو اگرچہ تمہارا عزیز ہو۔

۶۔ یعنی اسے اس شخص کے گھر تک پہنچاتے ہیں یہ پہنچانا عزت افزائی کے لیے ہوتا ہے اور یہ پہنچانا دعا خیر کے ساتھ ہوتا ہے کہ اسے دعائیں دیتے جاتے اور ساتھ چلتے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! ممکن ہے کہ اس میں صالحین کی قبور کی زیارت بھی داخل ہو کہ وہ بھی محض اللہ کے لیے کی جاتی ہے۔

۷۔ یعنی اس شخص نے تیری راہ میں اس سے رشتہ محبت جوڑا ہے تو اس کا اپنے رشتہ بندگی رشتہ اطاعت جوڑ لے کہ اسے اپنا خاص بندہ بنا لے۔

۸۔ یعنی یہ عمل تھوڑا ہے مگر اس کے فائدے بہت لہذا اسے ہمیشہ کیا کرو۔ بعض حضرات جب کسی مقبول بندے سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو با وضو اور ذکر الہی کرتے جاتے ہیں، یہاں مرقات نے بروایت ابو یعلیٰ حضرت عائشہ سے مرفوعاً روایت کی کہ ایسا خفی ذکر جلی ذکر سے ستر درجہ افضل ہے۔

روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں یا قوت کے کچھ ستون ہیں جن پر زبرجد کے بالا خانہ ہیں ان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں ایسے چمکتے ہیں جیسے روشن تارہ چمکتا ہے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ان

میں کون رہے گا فرمایا اللہ کی راہ میں محبت کرنے والے
 ۲ اللہ کی راہ میں مل بیٹھنے والے، اللہ کی راہ میں ملاقاتیں
 کرنے والے ۳ یہ تینوں حدیثیں بیہتی نے شعب الایمان
 میں روایت کیں۔

۱۔ سبحان اللہ! ستون یاقوت کے اور بالا خانے زبرجد کے بہت ہی شاندار ہوئے۔ غرف جمع ہے غرفہ کی بمعنی
 بالاخانہ کھڑکی کو غرفہ کہنا مجازاً ہے کہ اکثر وہ بھی بالاخانہ میں ہوتی ہے۔
 ۲ یہ جگہ تو صرف محبت فی سبیل اللہ کی جزا ہے اس محبت فی سبیل اللہ سے جو اچھے نتیجے نکلتے ہیں ان کے ثواب
 علیحدہ ہیں۔
 ۳ یعنی ان تینوں کاموں میں سے ایک کام کرنے والے یا تینوں کام کرنے والے۔

باب ما ینھی عنہ من التہاجر و التقاطع و اتباع العورات

اس کا بیان کہ مسلمانوں کو چھوڑے رکھنا ان کا بائیکاٹ کرنا چھ عیوب کی تلاش ممنوع ہے ۲

الفصل الاول

پہلی فصل

۱۔ تہاجر بنا ہے ہجر سے بمعنی چھوڑ دینا، تقاطع بنا ہے قطع سے بمعنی کاٹ دینا، اگر تہاجر کاٹ دینے کے معنی میں ہے تو والتقاطع کا عطف تفسیری ہے اور اگر الگ معنی میں ہے تو تہاجر خاص ہے اور تقاطع عام یعنی مسلمان بھائی سے تعلق چھوڑ دینا اور رشتہ داروں سے رشتہ کاٹ دینا۔

۲۔ اتباع کے معنی ہیں پیچھے پڑ جانا یہاں مراد ہے تلاش میں لگے رہنا، عورت وہ چیز جس کا اظہار ناپسند ہو۔ یہاں مراد ہے لوگوں کے چھپے عیوب یعنی مسلمانوں کے چھپے عیوب کی تلاش کرنا تاکہ انہیں ظاہر کر کے بدنام کیا جاوے یہ حرام ہے، چونکہ اس عیب جوئی سے بھی لوگوں میں عداوتیں پیدا ہوتی ہیں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اس لیے ان دونوں کو ایک باب میں بیان کیا۔

روایت ہے حضرت ابو ایوب انصاری سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی شخص کو یہ حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو تین شب سے زیادہ چھوڑے رہے کہ جب دونوں ملیں تو یہ اس سے وہ اس سے منہ پھیر لے ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے ۲ (مسلم، بخاری)

۱۔ یہاں چھوڑنے سے مراد دنیاوی رنجشوں کی وجہ سے ترک تعلق کرنا ہے، چونکہ تین دن کے عرصہ میں نفس کا جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اس لیے تین دن کی قید لگائی گئی۔ بد مذہب بے دین سے دائمی بائیکاٹ کرنا یا تعلیم و تربیت کے لیے ترک تعلق کرنا زیادہ کا بھی جائز ہے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب ابن مالک، بلال ابن امیہ، مرارہ ابن لوی رضی اللہ عنہم اجمعین کا پچاس دن رکھا، یہ بائیکاٹ ہجران نہ تھا بلکہ تعلیم تھی لہذا یہ حدیث حضرت کعب کی حدیث کے خلاف نہیں۔

۲۔ یعنی اگر دنیاوی معاملات میں دو مسلمان لڑ پڑیں پھر ملیں تو بہتر وہ ہوگا جو اس کی ابتداء کرے۔ یہاں کشیدگی دور کر دینے کی ہدایت ہے کسی خطرناک آدمی سے محتاط رہنا اس کے خلاف نہیں۔ تہاجر اور چیز ہے احتیاط دوسری چیز۔ ابتداء بالسلام کرنے والے کو اس لیے خیر فرمایا کہ وہ تواضع کرتا ہے اللہ کے لیے وہ ہی ہجران دور کرتا ہے۔

روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے کو بدگمانی سے بچاؤ کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے ۲ اور نہ تو عیب جوئی کرو نہ کسی کی باتیں خفیہ سنو ۳ اور نہ بخش کرو اور نہ ایک دوسرے سے حسد و بغض کرو ۴ نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ ۵ اور ایک روایت میں ہے اور نہ نفسانیت کرو ۶ (مسلم، بخاری)

۱۔ یہاں ظن سے مراد مجتہدین علماء کا قیاس نہیں بلکہ بلا دلیل بلا ثبوت مسلمان بھائی کے متعلق بدگمانی کر لینا ہے کہ خواہ مخواہ کسی کو اپنا دشمن سمجھ لینا، اس کے ہر قول ہر کام کو اپنی دشمنی قرار دے دینا یہ برا ہے کہ یہ لڑائی فساد کی جڑ ہے، بعض عورتوں کو بلاوجہ شبہ ہوتا ہے کہ فلاں نے مجھ پر جادو کرایا ہے اگر گھر میں کسی کو اتفاقاً بخار آگیا یا جانور نے دودھ کم دیا تو اپنے پڑوسیوں پر جادو تعویذ گنڈے کی بدگمانی کر کے دل میں گرہ رکھ لی یہ ممنوع ہے۔

۲۔ کیونکہ ایسی بدگمانیاں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں اور شیطان بڑا جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ بھی بڑے ہی ہوتے ہیں، قرآن کریم فرماتا ہے: "إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ" وہ آیت کریمہ اس حدیث پاک کی تاکید کرتی ہے۔

۳۔ تحس ح سے کسی کی باتیں خفیہ طور پر سننا کہ اسے خبر نہ ہو۔ تجسس جیم سے کسی کے خفیہ عیب کی تلاش میں رہنا حس اور جس میں اور بھی چند طرح فرق کیا گیا ہے۔ غرض کہ کسی کی ہر بات پر کان لگائے رہنا، کسی کے ہر کام کی تلاش میں رہنا کہ کوئی برائی ملے تو میں اسے بدنام کردوں دونوں حرام ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ مبارک ہو کہ جسے اپنے عیبوں کی تلاش دوسروں کی عیب جوئی سے باز رکھے۔ (مرقات) یعنی وہ اپنے عیب ڈھونڈنے میں ان سے توبہ کرنے میں ایسا مشغول ہو کہ اسے دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کا وقت ہی نہ ملے۔ نہ تھی اپنے جو عیبوں کی ہم کو خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر

پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا

۴۔ تناجش بنا ہے نجش سے، نجش کے چند معنی ہیں: دوسروں پر اپنی بڑائی چاہنا، دھوکا دینا، نیلام میں قیمت بڑھا دینا خریدنے کی نیت نہ ہو یہ سب حرام ہے۔ حسد کے معنی ہیں دوسرے کی نعمت کا زوال اپنے لیے اس کا حصول چاہنا کہ اس کے پاس نہ رہے میرے پاس آجائے یہ حرام ہے، شیطان کو حسد نے ہی مارا بغض دل میں کینہ رکھنا۔ ۵۔ یعنی بدگمانی، حسد، بغض وغیرہ وہ چیزیں ہیں جن سے محبت ٹوٹتی ہے اور اسلامی بھائی چارہ محبت چاہتا ہے لہذا یہ عیوب چھوڑو تاکہ بھائی بھائی بن جاؤ۔

۶۔ تنافس کے بہت معنی ہیں: رغبت کرنا، لالچ کرنا، نفسانیت سے فساد پھیلانا یہاں بمعنی نفسانیت و فساد ہے۔

روایت ہے انہیں سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جمعرات کے دن جنت کے دروازے

کھولے جاتے ہیں۔ تو ہر اس بندے کی بخشش کردی جاتی ہے جو کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ جانے سوا اس شخص کے جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان عداوت ہو ۲۔ تو کہا جاتا ہے کہ انہیں مہلت دو حتیٰ کہ آپس میں صلح کر لیں ۳۔ (مسلم) ۴۔

۱۔ چونکہ جنت کے طبقے بہت ہیں ہر طبقہ کا علیحدہ دروازہ ہے اس لیے ابواب جمع فرمایا گیا یا خود جنت ہی کے بہت دروازے ہیں جیسا کہ دوسری روایت میں ہے۔ جنت کے بعض دروازے وہ ہیں جو سال بھر تک ہر دو شنبہ و جمعہ کو کھلتے ہیں، بعض دروازے وہ ہیں جو ماہ رمضان میں کھلتے ہیں لہذا یہ حدیث اس حدیث کے خلاف نہیں جس میں ہے کہ ہر رمضان میں دو دروازے کھلتے ہیں یہ دروازے کھلنا عام رحمت و مغفرت کے لیے ہیں۔

۲۔ لایشرک باللہ سے مراد ہے مؤمن ہونا ورنہ جو مشرک نہ ہو مگر ہو کافر وہ بھی نہ بخشا جاوے گا، عداوت سے مراد دنیاوی دشمنی ہے۔

۳۔ ظاہر یہ ہے کہ ان دونوں شخصوں کی مغفرت صلح پر موقوف ہے جب کہ ان میں سے کسی نے صلح کی کوشش نہ کی لیکن اگر ایک نے تو صلح کی کوشش کی مگر دوسرا راضی نہ ہوا ہو تو اس دوسرے کو نہ بخشا جاوے گا اس میں تمام وہ قیود یاد رکھو جو ابھی پہلے عرض کی جا چکی ہیں۔

۴۔ یہ حدیث بخاری نے اپنی کتاب ادب المفرد میں اور ابوداؤد ترمذی نے بھی ان ہی سے روایت فرمائی۔ (مرقات)

روایت ہے انہیں سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں کے اعمال ہر ہفتہ میں دوبار پیش کیے جاتے ہیں ۱۔ پیر کے دن اور جمعرات کے دن تو ہر بندہ مؤمن کی بخشش کردی جاتی ہے سوا اس بندے کے جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان عداوت ہو کہا جاتا ہے کہ انہیں چھوڑو حتیٰ کہ رجوع کر لیں ۲۔ (مسلم)

۱۔ ناس سے مراد مسلمان ہیں اور جمعہ سے مراد ہفتہ ہے۔ صرتین فرمایا تاکہ معلوم ہو کہ ایک دن میں دوبار پیش نہیں ہوتی بلکہ ہر دن میں ایک بار یہ پیشی بارگاہ الہی میں ہوتی ہے یا اس فرشتے کے سامنے جو لوگوں کے اعمال کا محافظ بنایا گیا ہے، پہلا احتمال زیادہ قوی ہے کیونکہ دوسری روایت میں اس کی تصریح ہے کہ بارگاہ الہی میں پیشی ہوتی ہے۔ (مرقات)

۲۔ یغیثاً بنا ہے فیئ سے بمعنی لوٹنا رجوع کرنا، رب تعالیٰ فرماتا ہے: "تَفِیءٌ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ"۔ یہ ضرب کا مضارع تشبیہ ہے۔ خیال رہے کہ لوگوں کے اعمال جمعہ کے دن حضرات انبیاء کرام بلکہ ماں باپ پر بھی پیش کیے جاتے

ہیں، وہ حضرات ہماری نیکیاں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں گناہ دیکھ کر رنجیدہ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ گناہ کر کے اپنے مرے ہوئے ماں باپ کو نہ ستاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ نہ دو اس کا یہ مطلب ہے۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت ام کلثوم بنت عقبہ ابن ابی معیط سے افرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جھوٹا وہ نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کرادے ۱۔ بات بھلی کہے اور بھلی بات پہنچائے ۲۔ (مسلم، بخاری) مسلم نے یہ زیادتی کی کہ فرماتی ہیں میں نے انہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سنا کہ آپ لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں ان میں سے کسی چیز کی اجازت دیتے ہوں سوا تین جھوٹ کے ۳۔ جنگ ۵۔ لوگوں کے درمیان صلح اور مرد کی اپنی بیوی سے بات اور بیوی کی اپنی خاوند سے بات ۱۔

۱۔ ام کلثوم صحابیہ ہیں، انہوں نے ہجرت سے پہلے کسی سے نکاح نہیں کیا بعد ہجرت عبدالرحمن ابن عوف سے اور ان کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا، ان کا باپ عقبہ ابن ابی معیط مشہور کافر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت تر دشمن تھا۔ (اشعہ) ام کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہیں جو حضرت عثمان کی زوجہ ہیں اور ام کلثوم بنت علی جو حضرت فاطمہ زہرا کے شکم سے ہیں اور یہ حضرت عمر کے نکاح میں تھیں۔

۲۔ یعنی جن مسلمانوں میں آپس میں لڑائی ہو ان میں جھوٹ بول کر صلح کرادے کہ ہر ایک تک دوسرے کی دل خوش کن بات گھڑ کر سنادے کہ وہ تمہاری بڑی تعریف کرتا تھا تم سے مل جانے کا خواہش مند ہے وغیرہ وغیرہ۔ ۳۔ پہلی بات سے مراد دل خوش کن اور دل پسند بات ہے۔ بھلی فرما کر اشارہ بتایا کہ جھوٹ ہے مگر برا نہیں بلکہ اچھا ہے اس پر ثواب ہے۔ خیال رہے کہ بعض سچ کفر ہو جاتے ہیں اور بعض جھوٹ ایمان و عرفان کا رکن بن جاتے ہیں بے گناہ کا اپنے آپ کو گنہگار کہنا ہے تو جھوٹ مگر رب کو مقبول ہے پسند ہے، شیطان نے سچ ہی کہا تھا

کہ "خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ" مگر اس سچ پر ہی مردود ہوا۔ بہر حال یہ حدیث بہت ہی جامع

ہے، جھوٹ سے مراد ہے خلاف واقعہ۔

۴۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین موقع پر خلاف واقعہ بات کہہ دینے کی اجازت دی کہ ان کا انجام بہت اچھا ہے۔

۵۔ یعنی جہاد میں اگر مسلمان کمزور ہوں کفار قوی پھر مسلمان کہیں کہ ہم بڑے طاقتور ہیں تم کو فنا کر دیں گے ہمارے پاس سامان جنگ بہت ہے جس سے کفار کا حوصلہ پست ہو بالکل جائز ہے کہ یہ اگرچہ ہے تو جھوٹ مگر ہے جنگی تدبیر۔

۱۔ اس طرح کہ زوجین میں سے کوئی دوسرے سے اپنی بہت محبت ظاہر کرے حالانکہ اسے اتنی محبت نہ ہو یا اپنی بیوی سے زیور کا وعدہ کرے مگر بنوا نہ سکے یہ سب اگرچہ ہے جھوٹ مگر ہے جائز کہ اس میں معاشرے کی اصلاح ہے۔

حضرت جابر کی حدیث کہ شیطان مایوس ہو چکا باب الوسوسہ میں ذکر کردی گئی ۱۔	
--	--

۱۔ یعنی مصابیح میں وہ حدیث یہاں تھی ہم نے مناسبت کا خیال کرتے ہوئے اس جگہ بیان کردی ہے۔

الفصل الثانی

دوسری فصل

روایت ہے حضرت اسماء بنت یزید سے فرماتی ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تین مقامات کے سوا کہیں جھوٹ جائز نہیں خاوند کا اپنی بیوی سے جھوٹ بولنا تاکہ اسے راضی کرے اور جھوٹ بولنا جنگ میں ۱۔ اور جھوٹ بولنا تاکہ لوگوں کے درمیان صلح کرائے ۲۔ (احمد، ترمذی)	
---	--

۱۔ یعنی کفار سے جنگ کرتے ہوئے، مسلمان سے تو جنگ کرنا ہی حرام ہے چہ جائیکہ اس سے جھوٹ بولنا۔ دوسری حدیث میں ہے الحرب خدعة جنگ تدبیر اور چال کا نام ہے۔

۲۔ اس طرح کہ مسلمانوں میں مالی جائیدادی وغیرہ جھگڑے دور کر دے اگرچہ جھوٹ کے ذریعہ سے کرے یہ جھوٹ درحقیقت جھوٹ نہیں بلکہ اصلاح ہے۔ معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں صلح کرانا ایسا ضروری ہے کہ اس کے لیے جھوٹ کی اجازت دی گئی۔

روایت ہے حضرت عائشہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ مسلمان کو یہ جائز نہیں کہ کسی مسلمان کو تین دن سے زیادہ چھوڑے ۱۔ تو جب اس سے ملے تو اسے تین بار سلام کرے ۲۔ ہر بار میں وہ دوسرا اسے جواب نہ دے تو وہ اس کا گناہ لے کر لوٹا ۳۔ (ابوداؤد)	
--	--

۱۔ یعنی بہتر تو یہ ہے کہ تین دن کے لیے بھی نہ چھوڑے لیکن تین دن کے بعد چھوڑے رکھنا تو گناہ ہے اس کی وہ تمام قیدیں خیال میں رہیں جو پہلے بیان ہوئیں۔

۲ اگر پہلی بار میں جواب نہ دے تو دوبارہ کرے، اگر دوبار میں بھی جواب نہ دے تو تیسری بار کرے، اگر تیسری بار میں بھی جواب نہ دے تو چوتھی بار نہ کرے کہ تین بار اس سلام کی حد ہے۔ یہ سلام مصالحت ہے نہ کہ سلام ملاقات کیونکہ ملاقات کا سلام ایک بار ہوتا ہے، سلام بہت قسم کا ہے اور اس کے الگ الگ احکام۔

۳ بائیمہ کی ضمیر میں دو احتمال ہیں یا تو یہ سلام کرنے والے کی طرف لوٹ رہی ہے یا اسے رد نہ کرنے والے کی طرف یعنی اگر تین سلاموں کا جواب نہ دیا تو تین دن تک غصہ رہنے کا گناہ جو دونوں کو ہونا تھا اب دوسرے کا گناہ بھی اس پر پڑے گا اس چھوڑے رہنے کا گناہ اب صرف اس پر ہوگا وہ سلام کرنے والا گناہ سے بری ہو گیا یا جواب نہ دینے کا گناہ اس پر ہوگا کیونکہ سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا فرض ہے۔ خیال رہے کہ ہر سلام کا جواب دینا فرض نہیں بلکہ مسلمان کے سلام تحیت کا جواب دینا فرض ہے، تحیت کے علاوہ دوسرے سلاموں کا جواب دینا فرض نہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے: "وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا"۔ اس آیت میں سلام علیکم نہ فرمایا بلکہ حییتم ارشاد ہوا اسی حکمت کی بنا پر۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلم کو یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے تو جو تین دن سے زیادہ چھوڑے پھر مرجاؤے تو آگ میں داخل ہوگا (۲) (احمد، ابوداؤد)	
--	--

۱ زیادہ سے مراد یا تو ایک ساعت کی زیادتی ہے یا چوتھے دن کی زیادتی یعنی اگر چار دن چھوڑے رہا یا تین سے ایک ساعت زیادہ چھوڑا۔ (مرقات)

۲ یعنی ہجران کی سزا کا مستحق ہوگا، مسلمان بھائی سے عداوت دنیاوی آگ، حسد، بغض کینہ یہ سب مختلف قسم کی آگ ہیں اور آخرت میں اس کی سزا وہ بھی آگ ہی ہے رب چاہے تو بخش دے چاہے تو سزا دے دے۔

روایت ہے حضرت ابو خراش سلمیٰ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو اپنے بھائی کو ایک سال چھوڑے رہے وہ اس کے خون بہانے کی طرح ہے (۲) (ابوداؤد)	
--	--

۱ ان کا نام حدرد ابن حدرد سلمیٰ ہے، قبیلہ بنی سلیم سے ہیں، آپ صحابی ہیں، آپ سے صرف یہ ہی ایک حدیث مروی ہے، کنیت ابو خراش ہے، آپ کے حالات معلوم نہ ہو سکے، صحابیت میں بڑی فضیلت ہے حالات معلوم ہوں یا نہ ہوں۔

۲ یعنی جیسے مسلمان کا ناحق قتل بڑا گناہ ہے ایسے ہی اسے ناحق سال بھر تک چھوڑے رہنا بڑا گناہ۔ خون بہانے میں جسم کو تکلیف پہنچتی ہے اتنی دراز مدت تک چھوڑے رہنے سے اس کے دل کو ایذا پہنچتی ہے۔ سال کا ذکر اس لیے فرمایا کہ سال دراز مدت ہے جس میں اکثر مسافر اپنے گھر لوٹ آتے ہیں، اس میں ہر موسم ہوتا ہے، سردی

گرمی بہار خزاں جن میں مختلف لوگوں کے مزاج پر اثر ہوتا ہے ایسا سخت دل ہے کہ کسی موسم میں اس کا دل نرم اور غصہ ٹھنڈا نہ ہوا، جو دل سال بھر تک صاف نہ ہو آئندہ اس کے صاف ہونے کی امید نہیں۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی مسلمان کو یہ حلال نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو تین دن سے زیادہ چھوڑے رہے۔^۱ تو اگر اس پر تین دن گزر جاویں تو یہ اس سے ملے اسے سلام کرے پھر اگر وہ اسے سلام کا جواب دے دے تو دونوں ثواب میں شریک ہو گئے۔^۲ اور اگر جواب نہ دے تو وہ گناہ کے ساتھ لوٹا سلام کرنے والا چھوڑنے سے نکل گیا۔^۳ (ابوداؤد)

۱۔ اس کی شرح اور وجہ پہلے عرض کی جا چکی۔

۲۔ اصل ثواب میں برابر ہو گئے اگرچہ سلام کی ابتداء کرنے والا اور دوسرے سے ملنے کے لیے جانے والا بڑے ثواب کا مستحق ہے لہذا یہ حدیث گزشتہ حدیث کے خلاف نہیں جس میں صلح کی ابتداء کرنے والے کا درجہ بڑا فرمایا گیا۔
۳۔ یعنی تین دن تک جو جدائی رہی اس کے گنہگار دونوں تھے اب اس عمل سے یہ صلح میں پیش قدمی کرنے والا تو گناہ سے نکل گیا مگر دوسرا منہ موڑنے والا گناہ میں گرفتار رہا بلکہ یہ دوسرا گناہ اس پر ہوا صلح سے منہ پھیرنا۔

روایت ہے حضرت ابو الدرداء سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا میں تمہیں روزے صدقہ اور نماز سے بڑھ کر درجہ والی چیز نہ بتاؤں۔^۱ فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا ہاں فرمایا آپس کے معاملہ کی درستی۔^۲ اور آپس کے معاملہ کا بگاڑ وہ ہی موٹہ دینے والی ہے۔^۳ (ابوداؤد اور ترمذی) اور ترمذی نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔

۱۔ یعنی وہ چیز درجہ میں یا ثواب میں ان مذکورہ عبادات سے بڑھ کر ہو۔ خیال رہے یہاں عطف اعلیٰ کا ادنیٰ پر ہے اس لیے نماز کا ذکر بعد میں فرمایا ورنہ نماز روزہ صدقہ سے افضل ہے یا واؤ جمع کے لیے ہے یعنی وہ کام ان تینوں کے مجموعہ سے افضل ہے، یہاں نفلی روزے نفلی صدقہ نفلی نماز مراد ہے نہ کہ فرضی۔ (مرقات)
۲۔ ذات کے معنی والی ذوقا مؤنث، بین بمعنی درمیانی (یعنی آپس) ذات بین کے معنی ہوئے آپس والی چیز معاملات یا محبت والے تعلقات، بعض شارحین نے فرمایا کہ ذات بین سے مراد ہے آپس کی دشمنی و عداوت اور ترک

تعلقات، اصلاح سے مراد ہے ان کو دور کر دینا، رب تعالیٰ فرماتا ہے: "وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ" وہ آیت اس حدیث کی تائید کرتی ہے۔

یعنی مسلمانوں کے آپس کے تعلقات خراب کر دینا، ان میں دشمنی ڈال دینا بھلائیوں ثوابوں کو فنا کر دینے والی چیز ہے اس کی نحوست سے انسان روزہ نماز کی لذت بلکہ خود روزے نماز وغیرہ دیگر عبادات سے محروم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ! کیسی پیاری تشبیہ ہے جیسے استرہ سر کے بالوں کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے ایسے ہی یہ حرکت نیکیوں کو جڑ سے اڑا دیتی ہے۔
مولانا فرماتے ہیں۔ شعر

تا توانی پامن اندر فراق بغض الاشیاء عندی الطلاق

یہ حدیث مختلف الفاظ مختلف اسنادوں سے مروی ہے۔ چنانچہ طبرانی اور بزاز نے روایت کی کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں میں صلح کراؤ، اس صلح کرانے میں جو کچھ تم بولو گے اس کے ہر حرف کے عوض غلام آزاد کرنے کا ثواب پاؤ گے اور اللہ تعالیٰ تمہاری اصلاح فرمائے گا، تمہارے سارے گناہ بخش دے گا۔ (مرقات)

<p>روایت ہے حضرت زبیر سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں کچھلی امتوں کی بیماری سرایت کر گئی ۱۔ حسد اور بغض ۲۔ یہ مونڈ دیئے والی ہے میں نہیں کہتا کہ بال مونڈتی ہے لیکن یہ دین کو مونڈ دیتی ہے ۳۔ (احمد، ترمذی)</p>	
---	--

۱۔ دب بنا ہے دب سے بمعنی آہستہ آہستہ چلنا اس سے ہے دبیب اس سے ہے دابة بمعنی جانور، سرایت کر جانے کو دب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ محسوس نہیں ہوتی اور دل میں اتر جاتی ہے یہاں بمعنی سرایت ہے۔

۲۔ حسد سے مراد ہے دلی خفیہ دشمنی، بغض سے مراد ہے علانیہ دشمنی یا حسد کسی سے جلنا اس کی نعمت کا زوال چاہنا، بغض دشمنی دل میں رکھنا۔

۳۔ اس طرح کہ دین و ایمان کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے کبھی انسان بغض و حسد میں اسلام ہی چھوڑ دیتا ہے، شیطان بھی انہیں دو بیماریوں کا مارا ہوا ہے۔

<p>روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی فرمایا حسد سے بچو کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو ۱۔ (ابوداؤد)</p>	
---	--

۱۔ یعنی حسد و بغض ذریعہ بن جاتا نیکیوں کی بربادی کا یعنی حاسد ایسے کام کر بیٹھتا ہے جس سے نیکیاں ضبط ہو جاویں، حاسد و بغض والے کی نیکیاں محسود کو دے دی جائیں گی یہ خالی ہاتھ رہ جاوے گا۔ خیال رہے کہ کفر و ارتداد کے سوا کوئی گناہ مؤمن کی نیکیاں برباد نہیں کرتا، ہاں نیکیوں سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، رب فرماتا ہے: "إِنَّ

الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ"۔ (اشعہ) اس حدیث کی بناء پر معتزلہ نے کہا ہے کہ بعض گناہوں سے نیکیاں بھی مٹ جاتی ہیں مگر غلط کہا کیونکہ اس حدیث کا وہ مطلب ہے جو ہم نے عرض کیا اس حدیث کی اور بہت توجہیں کی گئی ہیں۔ (دیکھو مرقات)

روایت ہے ان ہی سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی فرمایا آپس کے فساد سے بچو۔ کیونکہ یہ مؤنڈ دینے والی چیز ہے ۲ (ترمذی)	
--	--

اذاذات بین کے معنی آپس والی چیز، سوء کے معنی برائی یعنی آپس والی چیز کی برائی سے بچو نہ تو تم خود آپس میں رنجش رکھو نہ دو شخصوں میں رنجش ڈالو غیبت وغیرہ کر کے کہ یہ بدترین جرم ہے بلکہ بہت سے جرموں کی جڑ ہے۔

۲ اس کی شرح ابھی ہو چکی کہ یا تو اس مجرم کی نیکیاں برباد ہو جانے کا سبب ہے یا جس مظلوم کے ساتھ یہ برتاوا کیا گیا اس کے گناہ معاف ہو جانے کا سبب، اس کے نامہ اعمال کو گناہوں سے ایسا صاف کر دیتی ہے جیسے استرہ سر کو۔

روایت ہے حضرت ابو صرمہ سے ۱ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نقصان پہنچائے گا اسے اللہ نقصان دے گا ۲ اور جو کسی سے مخالفت کرے گا اللہ اس سے مخالفت کرے گا ۳ (ابن ماجہ، ترمذی) اور ترمذی نے کہا یہ حدیث غریب ہے۔	
--	--

۱ آپ کا نام مالک ابن قیس مازنی ہے، بدر وغیرہ تمام غزوات میں شریک رہے، آپ کی کنیت ابو صرمہ ہے، آپ زمانہ جاہلیت میں بھی ملتِ ابراہیمی پر عبادت الہی کرتے تھے، بہت بڑی عمر میں اسلام لائے، آپ سے حضرت ابن عباس نے روایات لیں۔ (مرقات واشعہ)

۲ یعنی جو کسی مسلمان کو ابتداءً نقصان پہنچائے جانی یا مالی۔ ابتداءً کی قید اس لیے لگائی کہ نقصان کے عوض نقصان پہنچانا سزا کے طور پر جائز ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے: "جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا"۔

۳ یعنی جو کسی مسلمان سے دشمنی کرے گا رب تعالیٰ اسے مردود کرے گا۔ دشمنی سے وہ ہی مراد کہ بلا وجہ شرعی مسلمان سے عداوت رکھنا۔ شقاق بنا ہے شق سے بمعنی کروٹ یا چہرہ کی مخالفت کو مشاقۃ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ہر شخص دوسرے سے منہ پھیر لیتا ہے اس سے آنکھیں نہیں ملتا۔

روایت ہے حضرت ابوبکر صدیق سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لعنتی ہے وہ جو کسی مسلمان کو نقصان پہنچائے یا اسے فریب دے ۱	
---	--

(ترمذی) اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے ۲

۱۔ یہاں ضرر سے مراد ہے ظاہر ظہور نقصان پہنچانا اور مکر سے مراد ہے خفیہ سازش کر کے نقصان دینا جیسا کہ آج کل عام رواج ہے۔
۲۔ اس حدیث کے غریب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک راوی ابو مسلمہ کندی ہے جو فرقہ سنی سے راوی ہے ابو مسلمہ کی فرقہ سے ملاقات ثابت نہیں ابو مسلمہ کو یحییٰ ابن معین نے متقی اور ثقہ کہا دوسروں نے اسے ضعیف کہا۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت ابن عمر سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے پھر بلند آواز سے ندا کی فرمایا اے ان لوگوں کے ٹولو جو اپنی زبان سے ایمان لائے ہو اور ان کے دل تک ایمان نہ پہنچا۔ مسلمانوں کو نہ تو ایذا دو نہ انہیں عار دلاؤ نہ ان کے خفیہ عیوب ڈھونڈو۔ کیونکہ جو اپنے مسلمان بھائی کے خفیہ عیوب کی تلاش کرے گا تو اللہ اس کے عیب ظاہر کر دے گا اگرچہ اسکے گھر میں ہوں ۳ اور اسے رسوا کر دے گا اگرچہ وہ اپنی منزل میں کرے۔ (ترمذی)

۱۔ یعنی اے منافق یہاں منافق سے مراد منافق اعتقادی ہے ممکن ہے کہ منافق عملی یا دونوں مراد ہوں۔ مرقات نے فرمایا کہ اس میں یہاں فاسق بھی داخل ہے کیونکہ آگے جس عمل کا ذکر ہے وہ فاسق ہی کرتے تھے۔
۲۔ یہ تینوں حرکتیں منافقین کرتے تھے جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہو وہ کام کرنا حتیٰ کہ راستہ میں کانٹا پتھر ڈال دینا کہ مسلمانوں کو لگے ان سے سخت کلامی کرنا، مسلمانوں کے وہ گناہ بیان کرنا جن سے وہ توبہ کر چکے ہوں بلکہ ان کی توبہ کا قرآن کریم میں اعلان ہو چکا ہے، مسلمانوں کے خفیہ عیوب کی تلاش میں رہنا بلکہ ان بے عیب صحابہ کرام کو عیب لگانا جن کی بے عیبی پر قرآن مجید گواہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کو ستانا منافقوں کا کام ہے اس سے موجودہ روافض عبرت حاصل کریں بلکہ تاقیامت مسلمانوں کے ساتھ یہ برتاوے عملی منافقت ہے، بہتر ہے کہ اپنے عیوب کی تحقیق کر کے ان سے توبہ کرے۔

۳۔ یہ قانون قدرت ہے کہ جو کسی کو بلا وجہ بدنام کرے گا قدرت اسے بدنام کر دے گی مگر یہ حکم اس کے لیے ہے جو مسلمانوں کو بدنام کرنے کا عادی ہو۔ کسی خفیہ سازشیں کرنے والے اور خفیہ بدمعاشی کے اڈے بتانے والے، خفیہ زنا، شراب خوری کے اکھاڑے بنانے والوں کی تحقیق کر کے انکو گرفتار کرانا بہت بڑا ثواب ہے کہ یہ عیوب جوئی نہیں بلکہ لوگوں کو برائی سے روکنا ہے۔ کسی شاعر نے عیب جوئی کے متعلق خوب کہا شعر

لا تلتبس من مساوی الناس ما ستروا فیہتک اللہ سترا عن مساویکا

واذا ذکر محاسن ما فیہم اذا ذکرُوا ولا تعب احدا منهم بما فیکا

روایت ہے حضرت سعید ابن زید سے ۱۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی فرماتے ہیں کہ بدترین سود مسلمان کی

آبرو میں ناحق دست درازی ہے ۲ (ابوداؤد، بیہقی شعب
الایمان)

۱۔ آپ عدوی ہیں، عشرہ مبشرہ سے ہیں، بڑے پرانے مسلمان ہیں، حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب آپ کی زوجہ ہیں، حضرت عمر آپ ہی سے قرآن مجید سن کر اسلام لائے، آپ کا انتقال مقام عقیق میں ہوا اور مدینہ منورہ کے قبرستان بقیع میں دفن کیے گئے، اکیاون میں وفات ہوئی، ستر سال سے کچھ زیادہ عمر پائی، آپ سوا غزوہ بدر کے تمام غزوات میں شریک ہوئے، غزوہ بدر میں آپ حضرت طلحہ کے ساتھ قریشی قافلہ کی تلاش میں بھیجے گئے تھے، آپ کو حضور نے بدر کی غنیمت سے حصہ دیا۔ (اکمال، مرقات)

۲۔ یعنی سود خواری بدترین گناہ ہے جیسے ماں کے ساتھ کعبہ معظمہ میں زنا کرنا۔ (حدیث) سود خوار کو اللہ رسول سے جنگ کرنے کا الٹی میٹم دیا گیا ہے یہ تو مالی سود کا حال ہے مسلمان کی آبرو، چونکہ مال سے زیادہ عزیز اور قیمتی ہے اس لیے مسلمان کی آبروریزی اسے ذلیل کرنا بدترین سود قرار دیا گیا۔ دیکھو مسلمان عقیفہ عورت کو تہمت لگانے پر اسی^{۱۰} کوڑے اور ہمیشہ کے لیے مردود الشاہدہ ہونے کی سزا مقرر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مسلمان پاک وامن بے قصور کی عزت پر ہاتھ ڈالا لہذا یہ فرمان بالکل درست ہے۔ ناحق کی قید اس لیے ہے کہ حق آبروریزی جائز بلکہ کبھی ضروری ہوتی ہے جیسے غیبت اکثر حرام ہے مگر کبھی مباح بلکہ کبھی واجب ہے۔

روایت ہے حضرت انس سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے میرے رب نے معراج دی تو میں اس قوم پر گزرا جن کے تانے کے ناخن تھے کہ وہ اپنے چہرے اور سینے کھرچ رہے تھے ۲ تو میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں اور ان کی آبروؤں میں مشغول ہوتے ہیں ۳ (ابوداؤد)

۱۔ ظاہر یہ ہے کہ یہاں معراج سے مراد جسمانی بیداری کی معراج مراد ہے جو نبوت کے گیارہویں سال ستائیسویں رجب سوموار کی رات ہوئی۔ منہاجی یعنی خواب کی معراجیں حضور کو قریباً تیس ہوئی ہیں، نماز کی فرضیت اس جسمانی معراج میں ہوئی۔

۲۔ اس طرح کہ ان پر خارش کا عذاب مسلط کر دیا گیا تھا اور ناخن تانے کے دہاردار اور نوکیلے تھے ان سے سینہ چہرہ کھجالتے تھے اور زخمی ہوتے تھے۔ خدا کی پناہ! یہ عذاب سخت عذاب ہے یہ واقعہ بعد قیامت ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے دیکھا۔

۳۔ یعنی یہ لوگ مسلمانوں کی غیبت کرتے تھے ان کی آبروریزی کرتے تھے، یہ کام عورتیں زیادہ کرتی ہیں انہیں اس سے عبرت لینی چاہیے۔

روایت ہے حضرت مستورد سے ۱۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

سے راوی فرمایا جو کسی مسلمان آدمی مشغول ہو کر کچھ لقمے کھائے ۲ تو اللہ اسے اس کی مثل دوزخ میں کھلائے گا ۳ اور جو کسی مسلمان آدمی کی وجہ سے کپڑا پہنایا جاوے تو اللہ اسے اس کی مثل دوزخ سے پہنائے گا ۴ اور جو کسی شخص کی وجہ سے سنانے اور دکھانے کی جگہ میں کھڑا ہو تو اللہ اسے قیامت کے دن سنانے اور دکھانے کی جگہ کھڑا کرے گا ۵ (ابوداؤد)

۱۔ آپ کا نام مستورد ابن شداد ہے، کوفی ہیں، آخر میں مصر میں رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کمن تھے، صحابی ہیں، آپ سے بہت صحابہ نے احادیث نقل کیں۔

۲۔ اس طرح کہ دو لڑے ہوئے مسلمانوں میں سے ایک کے پاس جاوے اور اسے خوش کرنے کے لیے دوسرے کی غیبت کرے، اسے برا کہے، اسے نقصان پہنچانے کی تدبیریں بتائے تاکہ اس ذریعہ یہ شخص اسے کچھ دیدے یا کھلاوے ایسے خوشامدی لوگ آج کل بہت ہیں۔

۳۔ یہ دوزخ کی آگ کے انگارے ان لقموں کی عوض میں جس قدر یہاں لقمے کھائے اتنے ہی وہاں انگارے کھائے گا۔

۴۔ اس کا مطلب گزشتہ مضمون سے واضح ہے کہ جو کسی کو خوش کرنے کے لیے مسلمان بھائی کی غیبت کرے یا اسے ستائے اس غیبت وغیرہ کی عوض کپڑوں کا جوڑا پائے تو اسے قیامت میں اس جوڑے کی عوض آگ کا جوڑا پہنایا جائے گا۔

۵۔ اس فرمان عالی کے بہت معنی ہیں: ایک یہ کہ جو شخص کسی مشہور شریف آدمی کی پگڑی اچھالے اس کا مقابلہ کرے تاکہ اس مقابلہ سے میری شہرت ہو، دوسرے یہ کہ جو کسی شخص کو دنیا میں جھوٹے طریقہ سے اچھالے تاکہ اس کے ذریعہ مجھے عزت و روزی ملے جیسے آج کل بعض جھوٹے پیروں کے مرید اس کی جھوٹی کرامتیں بیان کرتے پھرتے ہیں تاکہ ہم کو بھی اس کے ذریعہ عزت ملے کہ ہم اس کے بالکے ہیں۔ (اشعہ) تیسرے یہ کہ جو شخص دنیا میں نام و نمود چاہے نیکیاں کرے مگر ناموری کے لیے یا جو شخص کسی کے ذریعہ سے اپنے کو مشہور و نامور کرے قیامت میں ایسے شخصوں کو عام رسوا کیا جاوے گا کہ فرشتہ اسے اونچی جگہ کھڑا کر کے اعلان کرے گا کہ لوگو یہ بڑا جھوٹا مکار فریبی تھا۔ (مرقات و لمعات وغیرہ)

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اچھا گمان اچھی عبادت سے ہے ۲ (احمد، ابوداؤد)

۱۔ لوگوں کے متعلق نیک گمان کرنا بدگمانی نہ کرنا یا اللہ تعالیٰ کے متعلق اچھا گمان کرنا اس کی معافی کی امید رکھنا یہ دونوں احتمال درست ہیں۔

۲۔ اس فرمان عالی کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں: ایک یہ کہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان اس سے امید وابستہ کرنا بھی عبادت میں سے ایک اچھی عبادت ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ سے امید اچھی عبادت سے حاصل ہوتی ہے جو عبادت کرے گا اسے یہ امید نصیب ہوگی۔ تیسرے یہ کہ عبادت کے ذریعہ اللہ سے اچھی امید رکھو، عبادت سے غافل رہ کر امیدیں باندھنا حماقت ہے جیسے کوئی جو بو کر گندم کاٹنے کی امید کرے۔ چوتھے یہ کہ اللہ کے بندوں یعنی مسلمانوں سے اچھا گمان کرنا ان پر بدگمانی نہ کرنا یہ بھی اچھی عبادت میں سے ایک عبادت ہے اس فرمان کے اور بھی معنی ہو سکتے ہیں مثلاً یہ کہ مسلمانوں پر اچھا گمان اچھی عبادت سے حاصل ہوتا ہے جو عابد ہوگا وہ ہی نیک گمان ہوگا جو خود برا ہوگا دوسروں کو بھی برا ہی سمجھے گا۔

روایت ہے حضرت جناب عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرماتی ہیں کہ حضرت صفیہؓ کا اونٹ بیمار ہو گیا اور حضرت زینبؓ کے پاس بچی ہوئی سواری تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے کہا کہ یہ اونٹ انہیں دے دو وہ بولیں میں اس یہودیہ کو دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے تو انہیں بقر عید محرم اور صفر کا کچھ حصہ چھوڑے رکھا ۵۱ (ابوداؤد) اور حضرت معاذ ابن انس کی حدیث میں من حی مومن الخ شفقت و رحمت کے باب میں ذکر کردی گئی ۱۔

۱۔ آپ کا نام صفیہ بنت جحی ابن اخطب ہے، حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، پہلے کنانہ بنت ابی الحقیق کے نکاح میں تھیں ان کا خاوند محرمؓ بھائی بھائی میں غزوہ خیبر میں مارا گیا، آپ قید ہو کر مسلمانوں کے قبضہ میں آ گئیں، آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے خود اپنے نکاح سے شرف بخشا لہذا آپ ام المؤمنین ہیں، ۵۰ ۵۱۔ پچاس میں وفات پائی، جنت بقیع میں دفن ہوئیں۔

۲۔ آپ زینب بنت جحش ہیں، آپ کی والدہ امیہ بنت عبدالمطلب ہیں، حضور انور کی پھوپھی، آپ پہلے حضرت زید ابن حارثہ کے نکاح میں تھیں ان کے طلاق دے دینے کے بعد حضور کے نکاح میں آئیں، حضور انور سے نکاح ۵۲ بھائی میں ہوا۔

۳۔ غالباً یہ واقعہ کسی سفر کا ہے جب کہ حضرت صفیہ کو اونٹ کی ضرورت تھی سواری کے لیے اور حضرت زینب کے پاس ایک اونٹ زائد تھا۔

۴۔ عموماً سوکنوں کو آپس میں غیظ و غضب ہوتا ہے اس بنا پر یہ عرض کیا۔ یہودیہ سے مراد قوم یہود ہے نہ کہ مذہب یہود کیونکہ صفیہ اب تو مسلمان ہو چکی تھیں اور جناب زینب سرداران قریش کی بیٹی تھیں یعنی میں یہودی قوم والی بی بی کو نہ دوں گی۔

۱ یعنی قریباً ڈھائی مہینہ ان سے کلام سلام بند فرمادیا مگر یہ ترک کلام عداوت کے لیے نہیں بلکہ تعلیم و تربیت کے لیے ہے۔ جن احادیث میں تین دن سے زیادہ ترک کلام کی ممانعت ہے وہاں دشمنی کا ترک کلام مراد ہے لہذا احادیث میں تعارض نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیوی کو بجائے مارنے پیٹنے کے ترک کلام سے تعلیم و تربیت دے، رب تعالیٰ فرماتا ہے: "وَاهْجُرُوْهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ"۔

۲ یعنی یہ حدیث مصابیح میں یہاں ہی مذکور تھی ہم نے مناسبت کا خیال رکھتے ہوئے وہاں نقل کی یہ حدیث بہت دراز ہے۔

الفصل الثالث

تیسری فصل

<p>روایت ہے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے ایک شخص کو چوری کرتے دیکھا تو اس سے فرمایا تو نے چوری کی! وہ بولا ہرگز نہیں اس کی قسم جس کے سواء کوئی معبود نہیں تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں اللہ پر ایمان لایا اور میں نے اپنے کو جھٹلایا ۲ (مسلم)</p>	
---	--

۱ یہ فرمان یا تو خبر کے لئے ہے یا پوچھنے کے لئے یعنی کیا تو نے چوری کی۔
۲ یعنی اس قسم کی وجہ سے تجھے سچا سمجھتا ہوں کہ مؤمن بندہ اللہ کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا اس کے دل میں اللہ کے نام کی تعظیم ہوتی ہے اپنے متعلق غلط فہمی کا خیال کر لیتا ہوں کہ میری آنکھوں نے دیکھنے میں غلطی کی، یہ ہے شان نبوت کہ وہ حتی الامکان دوسرے پر اعتماد فرماتے ہیں۔

<p>روایت ہے حضرت انس سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیری قریب ہے کہ کفر ہو جاوے ۱ اور حسد قریب ہے کہ تقدیر پر غالب آجاوے ۲</p>	
---	--

۱ فقیر آدمی کبھی اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر دیتا ہے کہ تو نے مجھ پر ظلم کیا کہ فقیر کر دیا، کبھی لوگوں سے اللہ کی شکایت کرتا ہے، کبھی مال حاصل کرنے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اسلام چھوڑ کر دوسرے مذہب میں داخل ہو جاتا ہے اپنے دین کو فروخت کر ڈالتا ہے، کبھی رضا بالقضاء سے منہ موڑ لیتا ہے یہ سب کفر یا سبب کفر ہیں، امیری کے فتنوں سے غریبی کے فتنے زیادہ ہیں۔ خیال رہے کہ فقر مع صبر اللہ کی رحمت ہے جس کے متعلق ارشاد ہوا الفقیر فخری اور فقر مع کفر (ناشکری) اللہ کا عذاب ہے لہذا احادیث میں تعارض نہیں، فقیر صابر کو غنی شاکر سے افضل مانا گیا ہے۔

۲ یعنی قریب ہے کہ حسد تقدیر کو بدل دے کیونکہ حاسد خود محسود کی تقدیر بدلنا چاہتا ہے، اس کی نعمت کا زوال چاہتا ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا حاسد کی نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں، چونکہ کبھی حسد بھی کفر تک پہنچا دیتا ہے اس لیے حسد کو فقیر کے ساتھ بیان فرمایا شیطان حسد کا کافر ہے۔

روایت ہے حضرت جابر سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی فرماتے ہیں جو اپنے بھائی سے معذرت کرے ۱۔ وہ اس کی معذرت نہ مانے ۲ یا اس کا عذر قبول نہ کرے تو اس پر ٹیکس والے کا ساگناہ ہوگا ۳ ان دونوں حدیثوں کو بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا اور فرمایا مکاس ٹیکس لینے والا ہے ۴

۱ یعنی جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو ناراض کرے پھر عذر خواہی کے لیے اس کے پاس آئے اس سے معافی چاہے یا قصور کا بدلہ کرنا چاہے۔

۲ یعنی بغیر عذر اسے معافی نہ دے اس سے دل صاف نہ کرے۔

۳ جیسے ٹیکس لگانے والے اور ٹیکس وصول کرنے والے اکثر ظالم ہوتے ہیں انہیں سخت سزا ملے گی ایسے ہی اس شخص کو سخت سزا ملے گی۔

۴ ٹیکس مقرر کرنے والا کسی تاجر وغیرہ کا عذر نہیں قبول کرتا بہر حال اپنی مرضی کے مطابق لگا دیتا ہے یہ شخص بھی عذر قبول نہیں کرتا اس لیے یہ تشبیہ بالکل درست ہے۔ عشار وہ حکام ہیں جو زمین اور کسانوں کی پیداوار پر عشر (دسواں حصہ) لگائے یا وصول کرنے پر مقرر ہوں۔

باب الحذر و التأنی فی الامور

احتیاط کرنے اور کاموں میں اطمینان کا بیان۔

الفصل الاول

پہلی فصل

۱۔ حذر اور ذال کے فتح سے بمعنی پرہیز کرنا احتیاط برتنا اور حذر ذال کے کسرہ سے بمعنی محتاط آدمی، احتیاط کرنے والا شخص۔ حذر کے معنی ہیں وہ نقصان دہ شخصوں سے پرہیز کرنا۔ تأنی کے معنی ہیں اطمینان سے کام کرنا، اس کا مقابل ہے تعجیل یعنی جلد بازی۔ خیال رہے کہ ہر کام میں تاخیر و احتیاط سے کام کرے مگر اخروی کاموں میں جلدی کرنا بہتر کہ موت کی خبر نہیں۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مؤمن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں کاٹا جاتا۔ (مسلم، بخاری)	
---	--

اس حدیث کا شان نزول یہ ہے کہ ایک کافر شاعر جس کا نام ابو عزمہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مخالفت میں سخت توہین آمیز اشعار کہا کرتا تھا، جنگ بدر میں گرفتار ہو گیا اس نے حضور انور سے گزشتہ کی معافی مانگی آئندہ اس حرکت سے باز رہنے کا عہد کیا حضور انور نے اسے چھوڑ دیا، وہ چھوڑ کر پھر اس حرکت میں مشغول ہو گیا، پھر جنگ احد میں گرفتار ہوا پھر اس نے معذرت کی اور صحابہ کرام نے اس کی رہائی کی سفارش کی تب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مؤمن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں کاٹا جاتا اور اسے رہائی نہ بخشی یعنی جس سوراخ سے ایک بار بچھو نے کاٹ لیا ہو اس سوراخ میں دوبارہ انگلی مت ڈالو، جس شخص سے ایک بار دھوکا کھالیا ہو دوبارہ اس کے دھوکے میں نہ آؤ اس شاعر کو قتل کر دیا گیا۔ (مرقات واشعہ)

روایت ہے حضرت ابن عباس سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالقیس کے سردار سے فرمایا کہ تجھ میں دو خصلتیں ہیں جن کو اللہ پسند فرماتا ہے بردباری اور وقار ۲۔ (مسلم)	
--	--

۱۔ عبدالقیس ایک قبیلہ کا نام ہے، اشج بمعنی رئیس و سردار اس سردار کا نام منذر ابن عائد تھا، یہ لوگ اپنی قوم کے نمائندہ بن کر اسلام لانے آئے تھے، دوسرے لوگ تو آتے ہی بھاگے ہوئے، حضور انور کی خدمت میں حاضر ہوئے مگر اس سردار نے اولاً غسل کیا، پھر عمدہ لباس تبدیل کیا، پھر نہایت وقار و سکون سے مسجد نبوی شریف میں حاضر

ہوا، دو نفل پڑھے، پھر دعا مانگی، پھر حضور انور کی خدمت میں حاضر ہوا حضور انور کو اس کی یہ ادا بہت پسند آئی تب یہ فرمایا۔ (اشعہ)

۲۔ جب حضور انور نے اسے یہ بشارت دی تو وہ بولا کہ یا رسول اللہ میری صفتیں کبھی ہیں یا رب تعالیٰ کی عطا کی ہوئی، فرمایا کہ رب تعالیٰ کی عطائب اس نے سجدہ شکر کیا، بولا کہ اگر میری کبھی ہوتیں تو قابل زوال ہوتیں رب کی عطا زائل نہیں ہوتی خدا کا شکر ہے جس نے مجھے وہ حصلتیں بخشیں ہیں جس سے وہ اور اس کے رسول راضی ہیں۔ (مرقات و اشعہ)

<p>روایت ہے حضرت سہل ابن سعد ساعدی سے ۱۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطمینان اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے ۲۔ (ترمذی) اور فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے اور بعض محدثین نے عبدالمہمین ابن عباس کے متعلق اس کے حافظہ کے بارے میں کچھ کلام کیا ہے ۳۔</p>	
---	--

۱۔ حضرت سہل بھی صحابی ہیں، آپ کے والد سعد بھی صحابی ہیں، مدینہ منورہ میں سب سے آخری صحابی آپ ہی فوت ہوئے۔

۲۔ یعنی دنیاوی یا دینی کاموں کو اطمینان سے کرنا اللہ تعالیٰ کے الہام سے ہے اور ان میں جلد بازی سے کام لینا شیطانی وسوسہ ہے۔ اس ترجمہ اور شرح سے معلوم ہو گیا کہ یہ حدیث اس آیت کریمہ کے خلاف نہیں "سَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ" اور نہ اس آیت کے خلاف ہے "يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ" کہ وہاں سرعت یعنی دینی کام میں دیر نہ لگانے جلد ادا کر لینے کی تعریف ہے اور یہاں خود کام میں جلد بازی کرنا کہ کام بگڑ جائے اس سے ممانعت ہے، بعض لوگ دو منٹ میں چار رکعتیں پڑھ لیتے ہیں یہ ہے عجلت نفس، عبادت میں جلدی بری ہے۔ ۳۔ یعنی مہمین ابن عباس ہیں تو متقی پرہیزگار مؤمن کامل مگر ان کا حافظہ کمزور تھا۔

<p>روایت ہے حضرت ابو سعید سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں ہے بردبار مگر لغزش والا ۱۔ اور نہیں ہے حکمت والا مگر تجربہ کار ۲۔ (احمد، ترمذی) اور کہا یہ حدیث حسن غریب ہے۔</p>	
---	--

۱۔ یعنی عموماً انسان لغزشیں کر کے ٹھوکریں کھا کر بردبار و حلیم بنتا ہے کہ لوگ اس کی لغزشوں پر اسے اس کی غلطیوں پر مطلع کرتے ہیں، اسے شرمندہ کرتے ہیں تب کہیں جا کر وہ حلیم بنتا ہے، ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں جو دوسروں کی لغزش سے سبق لے لیں۔

۲ یعنی عموماً لوگ تجربہ کر کے حکیم بنتے ہیں۔ یہاں عام لوگوں کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے علیم و حکیم ہے، یوں ہی حضرات انبیاء و اولیاء اول سے ہی علیم و حکیم ہوتے ہیں لہذا حدیث واضح ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔

روایت ہے حضرت انس سے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے نصیحت فرمائیے! تو فرمایا کام تدبیر سے اختیار کرو ۲ پھر اگر اس کے انجام میں بھلائی دیکھو تو کر گزرو اور اگر گمراہی کا خوف کرو تو باز رہو ۳ (شرح سنہ)	
--	--

۱ کہ جب میں کسی کام میں حیران ہو جاؤں تو کیا کروں جیسا کہ جواب سے ظاہر ہے۔ حضرات صحابہ ہر دینی و دنیاوی کام میں حضور انور سے مشورہ لیا کرتے تھے۔

۲ تدبیر بنا ہے دبر سے بمعنی پیچھے یا انجام، تدبیر کے معنی ہیں انجام سوچنا یعنی جو کام کرنا ہو پہلے اس کا انجام سوچو پھر کام شروع کرو۔

۳ یعنی اگر تم کو کسی کام کے انجام میں دینی یا دنیاوی خرابی نظر آئے تو کام شروع ہی نہ کرو اور اگر شروع کر چکے ہو تو باز رہ جاؤ اسے پورا نہ کرو۔

روایت ہے حضرت مصعب ابن سعد سے ۱ وہ اپنے والد سے راوی اعمش ۲ کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا مگر یہ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ۳ فرمایا اطمینان سے کرنا ہر چیز میں اچھا ہے سواء آخرت کے کام کے ۴ (ابوداؤد)	
---	--

۱ یہ مصعب خود تابعی ہیں مگر ان کے والد حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ صحابی اور عشرہ مبشرہ سے ہیں، حضرت مصعب نے اپنے والد سعد سے اور حضرت علی، ابن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین سے ملاقات کی ہے، بڑے مقدس بزرگ ہیں ۳۰ھ ایک سو تین میں وفات پائی۔

۲ اعمش بھی مشہور جلیل القدر تابعی ہیں، آپ کا نام سلیمان ابن مہران ہے، اسدی ہیں کاہلی ہیں، ۶۰ھ ہجری میں مقام ری میں پیدا ہوئے، کوفہ لائے گئے، ۱۳۸ھ ایک سو اڑتالیس میں وفات ہوئی۔

۳ یعنی غالب یہ ہے کہ یہ حدیث مرفوع ہے ممکن ہے کہ حدیث موقوف ہو کہ حضرت سعد ابن وقاص کا اپنا قول ہو۔

۴ یعنی دنیاوی کام میں دیر لگانا اچھا ہے کہ ممکن ہے وہ کام خراب ہو اور دیر لگانے میں اس کی خرابی معلوم ہو جائے اور ہم اس سے باز رہیں مگر آخرت کا کام تو لا محالہ اچھا ہی ہے اسے موقع ملتے ہی کر لو کہ دیر لگانے میں شاید

موقعہ جاتا رہے۔ بہت دیکھا گیا کہ بعض حاجیوں کو موقعہ ملا نہ کیا پھر نہ کر سکے، رب تعالیٰ فرماتا ہے: "فَاسْتَبِقُوا"

الْخَيْرَاتِ" بھلائیوں میں جلدی کرو شیطان کار خیر میں دیر لگوا کر آخر اس سے روک دیتا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے: "الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ"۔ کار خیر میں خرچ کرنے پر فقیری کا اندیشہ دلاتا ہے اور حرام کاموں میں خرچ کرنے پر نام کی امید دلاتا ہے کہ تمہارا نام ہوگا۔

روایت ہے حضرت عبداللہ ابن سر جس سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق اور اطمینان اور میانہ روی نبوت کا چوبیسواں حصہ ہے ۲ (ترمذی)	
---	--

اسبت سین کے فتح میم کے سکون سے بمعنی دائمی عادت۔ اقتصاد وہ کام جو افراط و تفریط کے درمیان ہو جیسے جو یعنی سخاوت درمیان ہے فضول خرچی اور بخل کے یا شجاعت درمیانی حالت ہے ظلم اور بزدلی کے۔ میانہ روی بعض اچھی ہے بعض بری یہاں اچھی میانہ روی مراد ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے: "وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ" اور فرماتا ہے: "إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا"۔ بعض عارفین فرماتے ہیں کہ علم اچھا ہے جب کہ درمیانی ہو کہ عمل سے نہ روکے، عمل اچھا ہے جب کہ درمیانی ہو کہ علم سے نہ روکے۔ (مرقات) ۲ یعنی حضرات انبیاء کرام بہت سی صفات سے موصوف ہوتے ہیں ان سے درمیانہ روی بھی ہے جسے یہ نصیب ہوئی اسے نبوت کی خصلت نصیب ہوئی۔ چوبیسواں حصہ فرمانا یہ علوم نبوت سے ہے رب تعالیٰ جانے اس سے کیا مراد ہے۔ (مرقات) اس کے متعلق کچھ عرض کیا گیا ہے تعبیر خواب کے بیان میں۔

روایت ہے حضرت ابن عباس سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا طریقہ اور اچھی عادت اور میانہ روی نبوت کا پچیسواں حصہ ہے ۲ (ابوداؤد)	
---	--

یہاں ہدی سے مراد اندرونی حالات ہیں اور سمیت سے مراد ظاہری حالات ہیں جیسے ایمان باطنی عقیدوں کا نام ہے اور اسلام ظاہری ارکان کا نام۔ (مرقات)

۲ میانہ روی ہر چیز میں اچھی ہے کمانے میں، خرچ کرنے میں، کھانے پہننے میں حتیٰ کہ نوافل عبادات میں اور زندگی کے ہر شعبہ میں کہ نہ تو بہت کمی کرے نہ بہت زیادتی، یہ عمل بھی حضرات انبیاء کرام خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اسے پچیسواں حصہ فرمانا اسرار الہیہ میں سے ہے جو مطلب ہے وہ حق ہے۔ میانہ چال چلنے والا ہمیشہ کام کر سکتا ہے اور نیکی وہ ہی اچھی جو ہمیشہ کی جاوے گی اگرچہ بہت زیادہ نہ ہو۔

روایت ہے حضرت جابر ابن عبداللہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی فرمایا جب آدمی کوئی بات کرے پھر ادھر ادھر دیکھے تو وہ بات امانت ہے ۱ (ترمذی، ابوداؤد)	
---	--

۱۔ یعنی اگر کوئی شخص تم سے اکیلے میں کوئی بات کہے اور بات کے دوران یا بات کے درمیان میں ادھر ادھر دیکھے کہ کوئی سن نہ لے تو وہ اگرچہ منہ سے نہ کہے کہ یہ کسی سے نہ کہنا مگر اس کی یہ حرکت بتاتی ہے کہ وہ راز کی ہے لہذا اسے امانت سمجھو اس کا راز ظاہر نہ کرو کسی سے یہ بات نہ کہو۔ سبحان اللہ! کیسی پاکیزہ تعلیم ہے۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوالبیثم ابن تیہان سے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس خدمت گار ہے انہوں نے کہا نہیں تو فرمایا کہ جب ہمارے پاس قیدی آویں تو آنا ۲۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو شخص لائے گئے تو ان کی خدمت میں ابوالبیثم آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک چن لو عرض کیا یا نبی اللہ آپ ہی چن دیں ۳۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس سے مشورہ لیا جاوے وہ امین ہے ۴۔ تم اسے لو کیونکہ میں نے اسے نماز پڑھتے دیکھا ہے ۵۔ اور اس کے متعلق بھلائی کی وصیت قبول کرو ۶۔ (ترمذی)

۱۔ یہ واقعہ مشکوٰۃ شریف باب ضیافت میں گزر چکا ہے۔ یہ ابوالبیثم وہ ہی خوش نصیب صحابی ہیں جن کے باغ میں ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ عنہم بھوک کی حالت میں مہمان ہوئے تھے اور انہوں نے حضور کی شاندار مہمانی کی وہاں ہی آپ کے حالات بیان ہو چکے۔

۲۔ وہاں ادھار نہیں ہوتا کوئی معمولی نذر عقیدت پیش کرے وہاں سے مالا مال کر دیا جاتا ہے، کھانا کھا کر یہ ارشاد فرمایا کہ ہم تم کو غلام عطا کریں گے۔

۳۔ یعنی آپ کا چناؤ میرے چناؤ سے بہتر ہوگا کہ حضور مجھ پر مجھ سے زیادہ مہربان ہیں۔ حضور مصطفیٰ مختار ہیں، حضور کے اختیار پر دار و مدار ہے۔ (مرقات) جو حضور کے چناؤ میں آگیا وہ رب تعالیٰ کے چناؤ میں آگیا۔

۴۔ قیامت تک کے لیے یہ قاعدہ مقرر فرمادیا کہ اگر تم سے کوئی شخص مشورہ کرے تو تم پر لازم ہے کہ خلاف مصلحت اسے مشورہ نہ دو اگر ایسا کیا تو تم خائن ہو گے، مشورہ لینے والا اگرچہ دشمن ہو مگر مشورہ اچھا دو۔

۵۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیشہ نمازی مسلمان کو اپنے کام کاج کے لیے ملازم رکھو، بیوی اولاد، خدام، دوست احباب، رشتہ دار وہ ہی اچھے جو نمازی ہوں، نمازی آدمی ان شاء اللہ متقی پرہیزگار خیر خواہ ہوتا ہے جو خدا سے نہ ڈرے وہ بندے سے اور اس کا حق مارنے سے کیا ڈرے گا۔

۶۔ اس فرمان عالی کے دو معنی ہو سکتے ہیں: ایک یہ کہ اس خادم کو ہمیشہ اچھی باتوں کی نصیحت وصیت کرتے رہنا اس کی اصلاح بھی تمہارے ذمہ ہے۔ دوسرے یہ کہ تم اس کے متعلق میری وصیت قبول کرو کہ اس سے بھلائی کے ساتھ پیش آنا وہ حضرت یہ دوسرے معنی میں سمجھے اور انہوں نے گھر لے جا کر اسے آزاد کر دیا۔

روایت ہے حضرت جابر سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجلس امانت والی ہوتی ہیں ۱۔
سواء تین مجلسوں کے حرام خون بہانے کی یا حرام شرم گاہ کی یا ناحق مال مارنے کی مجلسیں ۲۔ (ابوداؤد) اور ابو سعید کی حدیث ان اعظم الامانہ، الخ مباشرة کے باب کی پہلی فصل میں ذکر کردی گئی ۳۔

۱۔ یعنی جب کوئی خاص مجلس یا میٹنگ کی جاوے وہاں جو کچھ طے ہوا سے مشتہر نہ کرو بلکہ صیغہ راز میں رکھو کہ وہاں جو کچھ پاس ہوا وہ امانت ہے۔

۲۔ یعنی اگر کسی مجلس خصوصی میں کسی گناہ کا، کسی کی حق تلفی کا، کسی پر ظلم کرنے کا مشورہ کیا گیا تو اسے نہ چھپائے بلکہ مظلوم کو فوراً خبر دیدے کہ تو بچے رہنا تیرے متعلق یہ مشورہ ہو رہا ہے اگر چھپائے گا تو گنہگار ہوگا۔
۳۔ یعنی وہ حدیث مصابیح میں اس جگہ تھی مگر ہم نے مناسبت کے لحاظ سے اس جگہ روایت کردی وہاں مطالعہ کرو۔

الفصل الثالث

تیسری فصل

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی فرمایا جب اللہ نے عقل کو پیدا فرمایا تو اس سے فرمایا کہ کھڑی ہو وہ کھڑی ہوئی ۲۔ پھر اس سے فرمایا پھر وہ پھری پھر فرمایا آگے، آگئی پھر اس سے فرمایا بیٹھ جا وہ بیٹھ گئی ۲۔ پھر اس سے فرمایا کہ میں نے ایسی مخلوق کو نہیں پیدا کیا ۳۔ جو تجھ سے بہتر تجھ سے افضل تجھ سے اچھی ہو ۴۔ تیرے ذریعہ میں پکڑوں گا تیرے ذریعہ دوں گا ۵۔ تیرے ہی ذریعہ میں پہچانا جاؤں گا ۶۔ تیرے ذریعہ عتاب کروں گا تجھ سے ثواب ہے اور تجھ پر ہی عذاب ہے اس حدیث میں بعض علماء نے گفتگو کی ہے ۷۔

۱۔ ظاہر یہ ہے کہ اس وقت عقل مجسم تھی جس سے کھڑا ہونا بیٹھنا آگے پیچھے پھرنا ممکن تھا جیسے بعد قیامت موت دنبہ کی شکل میں لٹا کر ذبح کردی جاوے گی۔ ظاہر یہ ہے کہ کھڑے ہونے بیٹھنے آنے جانے سے ظاہری معنی ہی مراد ہیں، ہر طرح گھما کر نظر کرم فرمانا عقل کی عزت افزائی کے لیے ہے کہ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔

۲ مقصد یہ ہے کہ رب العالمین نے عقل کو ہر طرح دیکھا اس کا اگلا حصہ بچھلا حصہ اسے اٹھا کر بٹھا کر وغیرہ۔

۳ یہاں مخلوق سے مراد صفات انسانی ہیں یعنی صفات انسانی میں سب سے بہتر و اعلیٰ و افضل صفت تو ہی ہے کہ تیرے ذریعہ سے انسان مجھے جانتا مانتا ہے، میرے نبیوں کی اطاعت کرتا ہے، ایمان و عرفان حاصل کرتا ہے لہذا اس حدیث سے یہ لازم نہیں آتا کہ عقل افضل ہو حضرات انبیاء کرام یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہاں عقل رسول دوسرے کی عقل سے افضل مگر خود رسول سے افضل نہیں کہ وہ حضرات افضل المخلوق ہیں اور عقل بھی خلق ہے۔

۴ خیر سے مراد بذات خود اچھی جس کی ضرورت ہر شخص کو ہے، افضل سے مراد یہ ہے کہ وہ فضائل حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، احسن سے مراد یہ ہے کہ اس عقل کے ذریعہ معاملات وغیرہ اچھے کیے جاتے ہیں۔

۵ اس طرح کہ اگر کوئی بے عقل بے عقلی میں گناہ کرے تو اسے نہ پکڑوں گا جیسے دیوانہ یا ناسمجھ بچے عاقل ہو کر گناہ کرے گا تو اسے پکڑوں گا، یوں ہی جو کوئی عقل و ہوش سے نیکی کرے گا اسے ثواب دوں گا، جو بے عقلی سے نیکی کرے گا اسے ثواب نہ دوں گا، دیکھ لو کفار کی نیکیوں کا ثواب کچھ نہیں کہ وہ بے عقلی سے کرتے ہیں اگر عقل سے کرتے تو مؤمن ہو کر نیکی کرتے، کٹے ہوئے درخت کو پانی دینے والا بے وقوف ہے پہلے جڑ قائم کرو پھر پانی دو۔

۶ بعض صوفیاء فرماتے ہیں جانوروں بلکہ نباتات و جمادات میں بھی عقل ہے کیونکہ یہ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کو پہچانتی

ہے اس کی تسبیح کرتی ہے "وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ" اور معرفت الہی تو عقل سے ہوتی ہے یہ حدیث ان

حضرات کی دلیل ہے، منطقوں کا کہنا کہ عقل صرف انسان میں ہے غلط ہے۔ عقل کا وہ درجہ جس سے ثواب و عذاب ہو وہ صرف بعض انسانوں میں ہے، بے ہوش، دیوانے، ناسمجھ بچوں میں نہیں اگرچہ وہ مؤمن ہیں بلکہ بعض جانوروں کنکر پتھروں سے زیادہ نادان ہیں، دیکھو جانوروں لکڑیوں چاند سورج تاروں نے حضور انور کو پہچانا مگر نہ پہچانا ابو جہل

وغیرہ کفار نے اس لیے قرآن کریم نے فرمایا: "أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ"۔

۷ یعنی عقل کی بنا پر احکام شرعیہ کی تکلیف ہے اور تیری ہی بنا پر آخرت میں لوگوں کو آخرت کا ثواب و عذاب ہے۔ اس عقل سے مراد عقل انسانی ہیں، معرفت الہی کے لیے عقل کا اور درجہ درکار ہے ثواب و عذاب کے لیے

دوسرا درجہ۔

۸ چنانچہ تقی الدین یعنی ابن تیمیہ وغیرہ نے اسے ضعیف بلکہ موضوع بتایا یوں ہی ابو جعفر عقیلی ابو حاتم لیثی، ابو الحسن دار قطنی ابن جوزی نے اسے صحیح نہیں مانا۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت ابن عمر سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص نماز روزے زکوٰۃ حج وغیرہ والوں میں سے ہوتا ہے حتیٰ کہ حضور نے نیکی کے سارے اقسام بیان فرمائے مگر قیامت میں اپنی عقل کے مطابق ہی بدلہ دیا جاوے گا ۲

۱ یعنی جہاد، تبلیغ، لیشی، تعمیر مساجد وغیرہ تمام نیکیوں کا نام لیا کہ بعض لوگ یہ سب کچھ کرتے ہیں مگر ثواب کم پاتے ہیں۔

۲ چنانچہ بے وقوفوں کو ان نیکیوں کا ثواب کم ملتا ہے عقل مندوں کو زیادہ، جہاں مسجد کی ضرورت نہ ہو وہاں دس بیس مسجدیں بنا دینے کا ثواب کم بلکہ بالکل ہی نہ ملے گا اور اگر وہاں پانی کی کمی ہو وہاں ایک کنواں کھدوا دینے کا ثواب ان مسجدوں سے زیادہ ہوگا۔

لطیفہ: پٹنہ کے ایک بزرگ ہر پانچ قدم پر دو رکعتیں پڑھتے ہوئے حج کو پیدل جا رہے تھے دس سال میں وہ گجرات پہنچے ہم نے کہا کہ اگر وہ ہوائی جہاز سے مکہ مکرمہ پہنچ جاتے اور اتنے روز وہاں رہ کر نوافل پڑھتے تو فی رکعت ایک لاکھ کا ثواب پاتے۔

روایت ہے حضرت ابو ذر سے فرماتے ہیں مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوذر تدبیر جیسی کوئی عقل نہیں ۱ اور بچنے جیسا کوئی تقویٰ نہیں ۲ اور اچھے اخلاق جیسا کوئی نسب نہیں ۳

۱ عقل دو قسم کی ہے: عقل مطبوع اور عقل مسموع۔ تدبیر سے مراد عقل مسموع ہے کہ اس کے بغیر عقل مطبوع بے کار ہے، ہاں عقل مسموع کبھی عقل مطبوع کے بغیر مفید ہو جاتی ہے۔ عقل مطبوع وہ ہے جو فطری طور پر یا تجربہ یا عقل کے ذریعہ حاصل ہو۔ عقل مسموع وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے حاصل ہو۔ عقل مطبوع دنیاوی انجام کو معلوم کرتی ہے، عقل مسموع اخروی انجام کا پتہ چلاتی ہے، عقل مطبوع کے ساتھ جب عقل مسموع شامل ہو تو مفید ہے۔ (مرقات)

۲ تقویٰ کے دو رکن ہیں: اچھے کام کرنا، برے کاموں سے بچنا مگر اس کا رکن اعلیٰ برے کاموں سے بچنا ہے۔ عبادات آسان ہیں مگر محرمات سے پرہیز، برے معاملات سے بچنا بہت ہی مشکل ہے۔ بعض کے نزدیک ورع اور تقویٰ ایک ہی چیز ہے، بعض کے نزدیک محرمات سے بچنا تقویٰ ہے اور شبہ کی چیز سے بچنا ورع یا فرائض پر عمل تقویٰ ہے، سنت و مستحب پر عمل ورع۔ خیال رہے نیکیاں گویا روحانی دوائیں ہیں گناہوں سے بچنا گویا روحانی پرہیز، دوا بغیر پرہیز مفید نہیں ہوتی۔ (اشعہ)

۳ لغت میں حسب بمعنی نسب ہے یا باپ کی طرف سے نسب ماں کی طرف سے حسب مگر یہاں اس سے مراد

شرافت ہے یعنی شرافت صرف نسب سے نہیں بلکہ اچھے اخلاق اچھے اعمال سے ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے: "إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ" اچھی عادت، عبادات معاملات بلکہ ایمان و عرفان سب ہی داخل ہیں، کتنی ہی

تواضع کرے خوش اخلاق نہیں جس نے اللہ رسول سے بگاڑ لی، جو انہیں راضی نہ کر سکا وہ خوش اخلاق کہاں سے آیا ہے یہ بات خوب یاد رکھو۔

روایت ہے حضرت ابن عمر سے فرماتے ہیں فرمایا رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ میں میانہ روی آدھی زندگی ہے ۱ اور لوگوں سے محبت کرنا آدھی عقل ہے ۲ اور اچھا سوال آدھا علم ہے ۳ ان چاروں حدیثوں کو بیہتی نے شعب الایمان میں روایت کیا ۴

۱۔ سبحان اللہ! عجیب فرمان عالی ہے۔ خوش حالی کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے: کمانا، خرچ کرنا مگر ان دونوں میں خرچ کرنا بہت ہی کمال ہے، کمانا سب جانتے ہیں خرچ کرنا کوئی کوئی جانتا ہے، جسے خرچ کرنے کا سلیقہ آگیا وہ ان شاء اللہ ہمیشہ خوش رہے گا یہاں معیشتہ مصدر ہے بمعنی عیش کی زندگانی۔

۲ یعنی عقل کے سارے کام ایک طرف ہیں اور لوگوں سے محبت کر کے انہیں اپنا بنالینا ایک طرف لوگوں کی محبت سے دینی دنیاوی ہزاروں کام نکلتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر لو پھر انہیں نمازی حاجی غازی بنادو مگر خیال رہے کہ لوگوں کی محبت حاصل کرنے کے لیے اللہ رسول کو ناراض نہ کر لو بلکہ لوگوں سے محبت اللہ رسول کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔

۳ یعنی علم و تعلیم میں دو چیزیں ہوتی ہیں: شاگرد کا سوال، استاد کا جواب ان دونوں سے مل کر علم کی تکمیل ہوتی ہے، اگر شاگرد سوال اچھے کرے گا جواب بھی اچھے پائے گا۔ ایک استاد اپنے شاگردوں سے کہتے تھے کہ میں تم مل کر علم کا نصاب ہیں، حافظ قرآن تم ہو مفسر قرآن میں، سائل تم ہو مجیب میں۔ (مرقات) ذہین طالب علم اچھے سوال کر کے علم کی باریکیاں حاصل کر لیتا ہے۔

۴ آخری حدیث طبرانی نے مکارم اخلاق میں حضرت ابن عمر سے اور خطیب نے حضرت انس سے بھی مرفوعاً روایت کی، احمد نے حضرت ابن مسعود سے روایت کی ماعال من اقصاء جو خرچ میں میانہ روی کرے گا وہ غریب نہ ہوگا۔ (مرقات)

باب الرفق و الحياء و حسن الخلق

نرمی و شرم و غیرت اور اچھی عادت کا بیان

الفصل الاول

پہلی فصل

الرفق کے معنی ہیں نرمی، یہ بنا ہے رفاقت سے اس سے ہے رفیق، اپنے رفقاء کی خاطر مدارات کرنا بھی رفق ہے۔ حیاء (شرم) اس دلی رکاوٹ کو کہتے ہیں جس کے ساتھ ہیبت بھی ہو، گزشتہ خطا پر ہیبت آئندہ کے لیے وحشت ہو اپنے اور غیر کے معاملہ میں انصاف کرنا اچھا خلق ہے، حضور کا خلق قرآن مجید ہے، حضور کا خلق وہ عادت کریمہ ہے جس سے خلق بھی خوش خالق بھی راضی ہے۔

اولو البر والاحسان والصبر والنقی حلالہم بہا جاء القرآن مفضلاً

روایت ہے حضرت عائشہ سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نرمی فرمانے والا ہے نرمی کو پسند کرتا ہے ۱۔ اور نرمی پر وہ عطا فرماتا ہے جو سختی پر عطا نہیں کرتا ۲۔ اور وہ جو اس کے ماسواء پر نہیں دیتا (مسلم) اور ان کی ایک روایت ہے کہ حضور نے حضرت عائشہ سے فرمایا تم نرمی اختیار کرو اور سختی اور بدگمانی سے بچو ۳۔ کسی چیز میں نرمی نہیں ہوتی مگر اسے اچھا کر دیتی ہے اور کسی چیز سے یہ نہیں نکالی جاتی مگر اسے عیب ناک کر دیتی ہے ۴۔

۱۔ اللہ تعالیٰ رفیق یعنی کریم و رحیم ہے کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ حکم نہیں دیتا گناہ بخشا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی اپنے ماتحتوں اپنے ساتھیوں پر رحیم و کریم ہوں۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کو عام محاورہ میں رفیق کہنا جائز نہیں یہ لفظ اسماء الہیہ سے نہیں ہے، یہاں لغوی معنی سے استعمال ہوا۔
۲۔ یعنی دنیا و آخرت کے نرمی سے وہ کام بن جاتے ہیں جو سختی سے نہیں بنتے، اکثر سختی سے دوست دشمن بن جاتے ہیں بنتے ہوئے کام بگڑ جاتے ہیں، نرمی سے دشمن دوست ہو جاتے ہیں اور بگڑتے ہوئے کام بن جاتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا

یا طالب الرزق الہینی بقوۃ ہیہات انت بباطل مشغوف

اکل العقاب بقوة جیف القلا درعی الذباب الشهد وهو ضعيف

یعنی سختی سے روزی نہ کماؤ نرمی سے کماؤ، عقاب سختی کی وجہ سے مردار ہی کھاتا ہے، شہد کی مکھی نرمی کی وجہ سے پھول چوستی ہے۔ (مرقات)

۳۔ بدگوئی نتیجہ ہے سختی کا اوگدل میں سختی آتی ہے، پھر بدگوئی، زبان درازی، پھر ہاتھ پائی یعنی مار پیٹ، پھر قتل و خون خدا محفوظ رکھے، شیطان پر سخت رہو بھائی مسلمان پر نرم۔

۴۔ یعنی اگر حقیر آدمی کے دل میں نرمی ہو تو وہ عزیز بن جاوے گا، عظیم الشان آدمی کے دل میں سختی ہو تو وہ حقیر ہو جاوے گا۔ مولانا فرماتے ہیں شعر

در بہاراں کے شود سرسبز سنگ خاک شوتا گل بروید رنگ رنگ

لوہا نرم ہو کر اوزار بنتا ہے، سونا نرم ہو کر زیور، زمین نرم ہو کر قابل کاشت ہوتی ہے، انسان نرم ہو کر ولی بن جاتا ہے۔

روایت ہے حضرت جریر سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی فرمایا جو نرمی سے محروم رکھا گیا وہ بھلائی سے محروم کر دیا گیا (مسلم)

۱۔ جس پر رب مہربان ہوتا ہے اسے نرم دل بنادیتا ہے، جس پر رب کا قہر ہوتا ہے اسے سخت دل کر دیتا ہے، سخت دل میں کسی کا وعظ اثر نہیں کرتا۔

روایت ہے حضرت ابن عمر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص پر گزرے جو اپنے بھائی کو شرم و حیاء کے متعلق نصیحت کر رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑو ۲۔ کیونکہ حیاء ایمان سے ہے ۳۔ (مسلم و بخاری)

۱۔ اس سے کہہ رہا تھا کہ تو بہت شرمیلا ہے اتنی شرم نہ کیا کر کیونکہ بہت شرمیلا آدمی دنیا کما نہیں سکتا، یہاں وعظ سے مراد ڈرا کر نصیحت کرنا ہے۔ (مرقات)

۲۔ یعنی اسے حیاء وغیرت سے نہ روکو اسے شرمیلا رہنے دو۔

۳۔ خیال رہے کہ جو حیاء گناہوں سے روک دے وہ تقویٰ کی اصل ہے اور جو غیرت و حیاء اللہ کے مقبول بندوں کی ہیبت دل میں پیدا کر دے وہ ایمان کا رکن اعلیٰ ہے اور جو حیاء نیک اعمال سے روک دے وہ بری ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو نماز پڑھنے سے شرم لگتی ہے یہ حیاء نہیں بے وقوفی ہے، یہاں پہلے یا دوسرے درجہ کی حیاء مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنا خوف اپنے حبیب کی غیرت نصیب کرے۔ اعلیٰ حضرت اقدس سرہ فرماتے ہیں

دن لہو میں کھونا تجھے شب نیند بھر سونا تجھے شرم نبی خوفِ خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں

روایت ہے حضرت عمران ابن حصین سے فرماتے ہیں

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حیاء بھلائی ہی لاتی ہے اور ایک روایت میں ہے کہ حیاء ساری خیر ہے ۱ (مسلم، بخاری)	
---	--

۱ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ شرعی حیاء کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتوں اور اپنی کوتاہیوں میں غور کر کے شرمندہ و نادم ہو، اس شرمندگی کی بنا پر آئندہ گناہوں سے بچنے، نیکیاں کرنے کی کوشش کرے، جو غیرت نیکیوں سے روک دے وہ عجز ہے حیاء نہیں۔ اس معنی سے یہ حدیث پاک بالکل واضح ہوگئی واقعی یہ حیا تو گویا ایمان ہی ہے خیر ہی ہے۔ (مرقات و اشعہ)

روایت ہے حضرت ابن مسعود سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بچھلی نبوت کا جو کلام لوگوں نے پایا ان میں سے یہ ہے کہ جب تو حیاء نہ کرے تو جو چاہے کر ۱ (بخاری)	
--	--

۱ یہ کلام بمعنی چیز ہے یعنی گزشتہ انبیاء کرام نے اپنی امتوں سے جو حکیمانہ کلام فرمائے ان میں سے ایک یہ کلام شریف بھی ہے کہ جب تیرے دل میں اللہ رسول کی اپنے بزرگوں کی شرم و حیاء نہ ہوگی تو برے سے برے کام کر گزرے گا کیونکہ برائیوں سے روکنے والی چیز تو غیرت ہے جب وہ نہ رہی تو برائی سے کون روکے، بہت لوگ اپنی بدنای کے خوف سے برائیاں نہیں کرتے مگر جنہیں نیک نامی بدنای کی پرواہ نہ ہو وہ ہر گناہ کر گزرتے ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے

اذالم تخش عاقبة الليالي
ولم تستحي فاصنع ما تشاء
فلا والله ما في العيش خير
وفي الدنيا اذا ذهب الليالي

روایت ہے حضرت نواس ابن سمان ۱ سے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے متعلق پوچھا ۲ تو فرمایا نیکی اچھی عادت ہے ۳ اور گناہ وہ ہے جو تیرے سینہ میں چبھے اور تو یہ ناپسند کرے کہ اس پر لوگ خبردار ہوں ۴ (مسلم)	
---	--

۱ آپ صحابی ہیں، قبیلہ بنی کلب سے ہیں، بعض نے فرمایا کہ آپ انصاری ہیں، آخر میں شام میں قیام فرمایا۔ مرقات نے فرمایا کہ آپ اصحاب صفہ سے ہیں، اشعہ نے فرمایا کہ آپ کی والدہ کلابیہ سے حضور نے نکاح کیا اور طلاق دے دی اور کلابیہ عورت آپ کی والدہ ہی تھیں۔ (اشعہ)

۲ یعنی نیکی اور گناہ کی پہچان کیا ہے مجھے کیسے پتہ لگے کہ یہ کام نیکی ہے اور یہ کام گناہ ہے مجھے ارشاد فرمائیں۔

۳ اچھی عادت عام ہے مخلوق کے ساتھ برتاؤ اور خالق سے معاملات سب ہی کو شامل ہے نماز روزہ کی پابندی اچھی عادت ہے گناہوں سے بچنا اچھی عادت ہے وغیرہ۔

۱۱۔ یہ فرمان کامل مسلمانوں کے لیے ہے جیسے ہم کو مکھی ہضم نہیں ہوتی فوراً تے ہو جاتی ہے یوں ہی صالحین کو گناہ ہضم نہیں ہوتا فوراً انہیں دلی قبض روحانی تکلیف محسوس ہوتی ہے عام لوگوں کا یہ حال نہیں۔ بعض تو گناہ پر خوش ہو کر اعلان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکیم مطلق ہیں ہر شخص کو اس کے مطابق دواء عطا فرماتے ہیں، یوں ہی الناس سے مراد مقبول بندے ہیں۔ امام نووی نے حضرت والبع ابن معید اسدی سے روایت کی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ نیکی اور گناہ کیا ہوتے ہیں فرمایا اپنے دل سے فتویٰ لیا کرو جسے تمہارا دل نیکی کہے وہ نیکی ہے جسے تمہارا دل گناہ کہے وہ گناہ ہے۔ (اربعین للنووی و مرقات) یعنی تمہارا دل جس پر ہمارا ہاتھ ہے ہر دل کا یہ حال نہیں۔

روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرا بڑا پیارا تم میں سے اچھی عادت والا ہے ۲ (بخاری)	
---	--

۱ یعنی سارے مسلمانوں میں مجھے بڑا پیارا مسلمان وہ معلوم ہوتا ہے مجھے اس سے بڑی محبت ہے جس کے اخلاق پاکیزہ خصلت اچھی ہے۔ اگر حضور کا پیارا بننا ہے تو خوش خلقی اختیار کرو۔

۲ اچھی عادت والا بندہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہے، اس کے حبیب کو پیارا، مخلوق کو پیارا، دنیاوی معاملات میں نہایت نرمی دین میں نہایت پختگی و سختی، یہ ہے خلق محمدی اسی کی یہاں تعلیم ہے۔ افسوس! کہ آج ہم رفع یدین، آمین بالجہر، قراءت خلف الامام کے مسائل پر سر پھوڑے جاتے ہیں اگر یہ اعمال سنت ہیں تو کیا اخلاق محمدی سنت نہیں ان پر بھی ہم کو توجہ دینا چاہیے۔

روایت ہے انہیں سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے بہترین لوگ وہ ہیں جو تم میں اچھے اخلاق والے ہوں ۱ (مسلم، بخاری)	
---	--

۱ مشکوٰۃ شریف کے بعض نسخوں میں احسانکم اخلاقاً ہے مگر صحیح تر یہ ہی ہے کہ احسنکم اخلاقاً ہے یعنی مسلمانوں میں اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اخلاق کے معنی ابھی عرض کیے جا چکے ہیں۔ اخلاق، مہابت فی الدین، اپنے کو ذلیل کر لینا ان تینوں میں فرق ہے۔ اسلامی اخلاق اچھے ہیں، دین میں پلپلا پن اور اپنے کو ذلیل کر لینا برابہ۔

الفصل الثانی

دوسری فصل

روایت ہے حضرت عائشہ سے فرماتی ہیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جسے نرمی میں سے اس کا حصہ دیا گیا اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی میں سے حصہ دیا گیا ۱ اور	
--	--

جو نرمی کے حصہ سے محروم رہا وہ دنیا و آخرت کی بھلائی کے حصے سے محروم رہا ۲ (شرح سنہ)	
--	--

۱۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے دنیاوی جسمانی روزیوں میں بندوں کے مختلف حصے رکھے ہیں اسی لیے کوئی امیر ہوتا ہے، کوئی فقیر، کوئی دہلا، کوئی بیمار، کوئی موٹا طاقتور اور تندرست، اسی طرح اس کریم نے روحانی ایمانی روزیاں پیدا فرمائیں اور ان میں اپنے بندوں کے مختلف حصے رکھے۔ یہاں ارشاد ہوا کہ جس کو لطف و کرم نرمی طبیعت سے زیادہ حصہ ملا اسے دوسری نعمتوں سے بھی کافی حصہ ملے گا۔

۲۔ یہ بات تجربہ سے بھی معلوم ہو گئی ہے کہ بد خلق سخت طبیعت آدمی اپنے کنبہ محلے میں بھی ذلیل رہتا ہے اور مسجد کی حاضری سے بھی محروم ہو جاتا ہے، محلے والے اس کا مسجد میں آنا پسند نہیں کرتے کہ وہ امام اور نمازیوں سے لڑتا ہی رہتا ہے، مسجد بھی اس سے پناہ مانگتی ہے، یہ ہے دنیا و آخرت کے حصوں سے محرومی۔ سختی دل سے اللہ بچائے!

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شرم و حیاء ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں ہے اور فحش گوئی سخت دلی سے ہے اور سخت دلی آگ میں ہے ۲ (احمد، ترمذی)	
---	--

۱۔ یعنی شرم و حیاء ایمان کا رکن اعلیٰ ہے۔ دنیا والوں سے حیاء دنیاوی برائیوں سے روک دیتی ہے، دین والوں سے حیاء دینی برائیوں سے روک دیتی ہے، اللہ رسول سے شرم و حیاء تمام بد عقیدگیوں بد عملیوں سے بچالیتی ہے، ایمان کی عمارت اسی شرم و حیاء پر قائم ہے، درخت ایمان کی جڑ مؤمن کے دل میں رہتی ہے اس کی شاخیں جنت میں ہیں۔ ۲۔ یعنی جو شخص زبان کا بے باک ہو کہ ہر بری بھلی بات بے دھڑک منہ سے نکال دے تو سمجھ لو کہ اس کا دل سخت ہے اور اس میں حیاء نہیں۔ سختی وہ درخت ہے جس کی جڑ انسان کے دل میں ہے اور اس کی شاخ دوزخ میں، ایسے بے دھڑک انسان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ رسول کی بارگاہ میں بھی بے ادب ہو کر کافر ہو جاتا ہے لہذا یہ فرمان عالی بالکل ہی صحیح ہے۔ حضور حکیم مطلق ہیں ہماری بیماریوں ازاریوں پر ہم سے زیادہ خبردار ہیں۔

روایت ہے مزینہ کے ایک شخص سے افرماتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انسان کو بہترین چیز کون سی دی گئی ہے فرمایا اچھی عادت ۱ (نبہتی شعب الایمان)	
اور شرح السنہ میں حضرت اسامہ ابن شریک ہے۔	

۱۔ مزینہ ایک قبیلہ کا نام ہے، یہ صحابی اس قبیلہ سے ہیں، چونکہ صحابی تمام کے تمام عادل ہیں کوئی فاسق نہیں لہذا اگر صحابی کا نام معلوم نہ ہو تو حدیث کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا حتیٰ کہ صحابی کا ارسال بھی صحیح ہے یعنی اگر کوئی صحابی کہہ دیں کہ میں نے کسی اور صاحب سے سنا انہوں نے حضور سے سنا تب بھی حدیث قوی اور صحیح ہے۔ (مرقات)

۱۲ اچھی عادت سے مراد وہ ہے جو ابھی عرض کیا گیا جس سے دنیا اور دین دونوں درست ہو جاویں۔

روایت ہے حضرت حارثہ ابن وہب سے ۱ فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں نہ تو جواظ داخل ہوگا اور نہ جعظری فرمایا اور جواظ سخت دل سخت زبان ہے ۲ ابوداؤد نے اپنی سنن میں اور بیہقی شعب الایمان میں اور جامع اصول والے نے اس میں حضرت حارثہ سے ایسے ہی شرح سنہ میں ہے انہیں حارثہ سے اور اس کے لفظ یہ ہیں کہ جنت میں جواظ جعظری داخل نہ ہوگا کہا جاتا ہے کہ جعظری سخت دل سخت زبان ہے ۳ اور مصابیح کے نسخوں میں حضرت عکرمہ ابن وہب سے ہے، اس کے لفظ ہیں کہ فرمایا جواظ وہ ہے جو جمع کرے اور منع کرے ۴ اور جعظری سخت دل سخت زبان ہے۔

۱ آپ صحابی ہیں، خزاعی ہیں، حضرت عمر فاروق کے سوتیلے بیٹے اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے اخیانی بھائی ہیں، آخر میں کوفہ میں رہے۔

۲ غلیظ کے معنی ہیں سخت دل اور فظ کے معنی ہیں سخت زبان کہ ہر ایک سے سخت کلامی کرے۔

۳ مقصد یہ ہے کہ جواظ اور جعظری کے ایک معنی ہیں سخت دل سخت زبان، بعض نے فرمایا کہ جعظری بڑے پیٹ والا موٹے جسم والا جو بہت کھائے کسی کو اپنے کھانے میں سے نہ کھلائے، زیادہ بولنے والا کہ ہر وقت بکے ہی جائے۔ خطیب نے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سے مرفوعاً روایت کی کہ ہر شخص توبہ کر سکتا ہے سواء بدخلق کے کہ وہ ایک گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اس سے بدتر گناہ میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ (مرقات)

۴ یعنی ناجائز مال جمع کرے اور جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہ کرے۔ زکوٰۃ، صدقہ، فطر، قربانی، بچوں کو خرچہ نہ دے یا وہ جو ہر وقت مال جمع کرنے کی فکر میں لگا رہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فکر کبھی نہ کرے۔ جائز مال جمع کرنا برا نہیں مگر ہر وقت جمع کی فکر میں لگا رہنا منع ہے۔ خیال رکھو کہ جاری پانی پاک رہتا ہے، یوں ہی جس کنویں سے پانی نکلتا رہے وہ صاف رہتا ہے اگر نکالنا چھوڑ دیا جاوے تو گندا ہو جاتا ہے، اللہ کی راہ میں مال نکالتے رہو پاک صاف رہے گا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں شعر

زکوٰۃ مال بدر کن کہ دفتر زرا چو باغبان بدر و بیشتر و ہد انگور

زکوٰۃ نکالے جاؤ، انگور کی بیل کاٹتے رہنے سے زیادہ انگور دیتی ہے۔

روایت ہے حضرت ابوالدرداء سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی فرمایا کہ بڑی بھاری چیز جو قیامت کے دن مؤمن کی ترازو میں رکھی جاوے گی وہ اچھی عادت ہے ۱

اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے فحش گو بدخلق سے ۲ (ترمذی) اور فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے، ابوداؤد نے پہلے حصہ کی روایت کی۔	
--	--

ایسا تو بعینہ اچھی عادت نیکیوں کے پلے میں رکھی جاوے گی کیونکہ قیامت میں ہر چیز کی شکل بھی ہوگی اس میں وزن وغیرہ بھی ہوگا، اچھی عادت کا ثواب، چونکہ اچھی عادت رب تعالیٰ کو بہت پسند ہے اس لیے اس میں وزن زیادہ ہے، وہاں وزن رضاء الہی سے ہوگا اخلاص کی عبادت وزنی ہوں گی ریا کی عبادت ہلکی کہ ریا کی عبادت سے رب ناراض ہے، اخلاص کی عبادت سے رب راضی، کافر کی عبادت میں کوئی وزن نہ ہوگا، رب تعالیٰ فرماتا ہے: "فَلَا نُقِیْمُ لَهُمْ یَوْمَ الْقِیَمَةِ وِزْنَاً" گناہوں میں وزن رب تعالیٰ کی ناراضی سے ہوگا جس قدر رب تعالیٰ کی ناراضی زیادہ اس قدر گناہ میں وزن زیادہ اللہ محفوظ رکھے۔

۲ چونکہ رب تعالیٰ بدخلقی بدزبانی سے ناراض ہے لہذا وہ گناہوں کے پلے میں ہوں گے اور اس گناہ میں بہت بوجھ ہوگا۔ خیال رہے کہ حضور کے نیک اعمال میں اتنا وزن ہے کہ اسے کوئی ترازو تول سکتی ہی نہیں اسی لیے حضور کی نیکیاں تولی نہ جائیں گی جیسے ہماری ترازو سمندر کا پانی ہوا نہیں تول سکتی ایسے ہی قیامت کی ترازو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیاں نہ تول سکے گی، جب ان کے نام میں اتنا وزن ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں کے کروڑوں من کے گناہ ایک کلمہ محمدی سے ہلکے ہو جاویں گے کہ ہمارے کام ہلکے ہیں حضور کا نام بھاری ہے تو ان کے اعمال کیسے ہوں گے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ شعر

دل عبث خوف سے پندسا اڑا جاتا ہے پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا

روایت ہے حضرت عائشہ سے فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ مؤمن! اچھی عادت سے رات میں کھڑے رہنے والے اور دن میں روزہ رکھنے والے کا درجہ پالیتا ہے ۲ (ابوداؤد)	
---	--

۱ مؤمن سے مراد مؤمن کامل عالم و عامل ہے۔ (مرقات)

۲ یعنی خوش خلق مسلمان کو خوش خلقی کی وجہ سے نفلی روزوں اور نفلی تہجد کا ثواب مل جاتا ہے کہ وہ علانیہ اور خفیہ اللہ کی مخلوق کو خوش رکھتا ہے، نفلی روزہ نماز کا فائدہ صرف اپنے کو ہوتا ہے مگر خوش خلقی کا فائدہ مخلوق اٹھاتی ہے لازم سے متعدی اچھی ہے۔

روایت ہے حضرت ابوذر سے فرماتے ہیں مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! جہاں ہوؤ اللہ سے ڈرو ۲ اور برائی کے پیچھے بھلائی کرو جو برائی مٹا دے ۳ اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے برتاؤ کرو ۴ (احمد، ترمذی، دارمی)	
---	--

۱۔ نووی نے اپنی کتاب اربعین میں فرمایا کہ حضرت ابوذر غفاری اور معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہما چہارم مسلمین ہیں۔ (مرقات) حضرت ابوذر غفاری سے خصوصیت سے یہ ارشاد فرمایا گیا اگرچہ اور لوگ بھی سنتے تھے۔

۲۔ اس طرح کہ سارے واجبات ادا کرو اور سارے حراموں سے بچو۔ تقویٰ دین کی جڑ اور یقین کی بنیاد ہے۔ تقویٰ کے بہت درجے ہیں جو ہم نے اپنی تفسیر نعیمی میں ہدی للمتقین کی تفسیر میں عرض کیے۔ پہلا درجہ بدعقیدگی سے بچنا ہے، دوسرا درجہ بدعملی سے بچنا ہے، تیسرا درجہ مکروہ بلکہ مشتبہ چیزوں سے بچنا، چوتھا درجہ بیکار چیزوں سے بچنا، پانچواں درجہ جو بارے حجاب ہو اس سے بچنا۔ غرضکہ ہر طرح کی آڑ پھاڑ کر یارتک پہنچنا ہے اللہ اس قال کو حال بنادے۔ جہاں کہیں ہونے سے مراد ہے علانیہ خفیہ ہر طرح ہر جگہ خدا سے ڈرنا۔

۳۔ یعنی گناہوں کے بعد توبہ کرلو اور بد اعمالی کے بعد نیک اعمال کرلو جن سے یہ برائیاں مٹ جاویں۔ گانا سن لیا ہے تو قرآن مجید سن لو، بری جگہ بیٹھے ہو تو وعظ و نصیحت کی مجلس میں بیٹھو، اگر حرام جگہ خرچ کر دیا ہے تو صدقہ و خیرات کرو غرضکہ ہر مرض کا علاج اس کی ضد سے کرو، جب دنیا کو حب آخرت سے دھولو، سیاہی دل کو آنکھوں کے آنسو سے دور کرلو غرض کہ سیاہی کو سفیدی سے دور کرو، دنیاوی خوشی کے بعد آخرت کا غم کرلو، اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کے ذریعہ ان برائیوں کو مٹا دے گا، رب فرماتا ہے: "إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ"۔

۴۔ اس طرح کہ لوگوں کی تکالیف برداشت کرو، ان پر اپنا مال خرچ کرو، ان سے خندہ پیشانی سے ملو، ان کی مصیبتوں میں کام آؤ۔

روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میں تمہیں اس چیز کی خبر نہ دوں جو آگ پر اور آگ اس پر حرام ہوتی ہے۔ ہر نرم طبیعت نرم زبان لوگوں سے قریب درگزر کرنے والا ۲ (احمد، ترمذی) اور فرمایا یہ حدیث حسن غریب ہے۔

۱۔ دونوں لازم و ملزوم ہیں کہ دوزخ کی آگ پر وہ حرام ہو جاوے اور دوزخ کی آگ اس پر حرام ہو جاوے کہ نہ آگ اس تک پہنچے نہ آگ تک وہ پہنچے اور اگر وہ کسی وقت دوزخیوں کو نکالنے کے لیے دوزخ میں جاوے تو اس کو آگ کی گرمی نہ پہنچے۔

۲۔ ہین اور لین کی شد سے بھی آتا ہے اور ی کے سکون سے بھی دونوں کے معنی ہیں نرم مگر جب یہ دونوں جمع ہو جاویں تو ایک سے مراد نرم طبیعت ہوتا ہے دوسرے سے مراد نرم زبان۔ سہل کے معنی ہیں سمجھ لیں لوگوں کی زیادتیوں سے درگزر کر جانے والا، قریب کے معنی ہیں لوگوں سے نزدیک رہنے والا کہ جب اس کی ضرورت پڑے تو حاضر ہو جاوے اگر لوگ اس سے مستغنی ہوں تو یہ بھی بے نیاز رہے۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

سے راوی فرمایا مؤمن سیدھا کرم والا ہوتا ہے ۱۔ فاجر
چالاک بد خلق ہوتا ہے ۲۔ (احمد، ترمذی، ابوداؤد)

۱۔ غرنا ہے غرور سے بمعنی دھوکا یہاں مراد ہے دیدہ دانستہ مسلمانوں سے دھوکا کھالینے والا لہذا یہ اس کی مہربانی ہے نہ کہ بے وقوفی۔ ہم نے ایسے نیک لوگ دیکھے ہیں جو دیدہ دانستہ طور پر لوگوں سے دھوکا کھا کر ان کا بھلا کر دیتے ہیں۔ مشہور ہے کہ مولانا احمد جیون سے لوگوں نے دہلی پہنچ کر کہا کہ حضور آپ کے شہر جو پور کا دریا وہاں کے لوگوں کو ڈبو دے رہا ہے حضور پانچ سو روپیہ دیں تو دریا کو دے کر اسے اس حرکت سے باز رکھیں آپ نے دے دیئے کچھ عرصہ بعد وہ لوگ آکر بولے کہ حضور بڑی مشکل سے دریا کو پانچ سو روپیہ میں راضی کر کے شہر سے دفع کیا تو انہیں دعائیں اور انعام دیئے، عالمگیر بادشاہ نے کہا حضور یہ کیا فرمایا مسلمان جھوٹ نہیں بولتے یہ لوگ مسلمان ہیں سچ کہتے ہوں گے حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان سے دھوکا کھایا شیطان چالاک نے دھوکہ دیا یہ ہے کریم اور لئیم میں فرق۔

۲۔ خب بمعنی چالاک دھوکا باز اس کا نتیجہ ہے لئیم ہونا جس مسلمان میں یہ عیوب ہوں وہ ان سے توبہ کرے کہ یہ کفار کے عیب ہیں، کسی کو چالاک سے چھانس لینا کمال نہیں پھنسنے کو نکال لینا کمال ہے۔

روایت ہے حضرت مکحول سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤمن لوگ نرم دل نرم طبیعت ہوتے ہیں جیسے نکیل والا اونٹ ۲۔ اگر چلایا جاوے تو اطاعت کرے اور اگر پتھر پر بٹھایا جاوے تو بیٹھ جاوے ۳۔ (ترمذی مرسلًا)

۱۔ یہ حدیث مرسل ہے کیونکہ مکحول تابعی ہیں صحابی نہیں لہذا صحابی کا ذکر نہیں ہوا مگر چونکہ مکحول بڑے عالم ثقہ ہیں اس لیے ان کا ارسال قبول ہے، جب امام بخاری کی تعلیق معتبر ہے تو حضرت مکحول کا ارسال کیوں نہ معتبر ہو۔
۲۔ یعنی مؤمن زبان کا بھی نرم ہوتا ہے دل کا بھی نرم اور وہ اللہ رسول کے ہاتھ میں ایسا ہوتا ہے جیسے نکیل والا اونٹ اپنے مالک کے قبضہ میں۔ انف الف کے فتحہ نون کے کسرہ سے یہ بنا ہے انف بمعنی ناک سے، انف وہ اونٹ جس کی ناک میں نکیل اور نکیل مالک کے ہاتھ میں ہو۔
۳۔ یعنی مؤمن اللہ رسول کے احکام پر بلا جرح قدح سر جھکا دیتا ہے خواہ احکام نرم ہوں یا سخت وجہ نہیں پوچھتا کہ یہ حکم کیوں ہے۔

روایت ہے حضرت ابن عمر سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی فرمایا وہ مسلمان جو لوگوں میں ملا جلا رہے اور ان کی تکلیف پر صبر کرے اس سے افضل ہے جو نہ ان سے ملا جلا رہے اور نہ ان کی ایذاء پر صبر کرے

۱۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

۱۔ یعنی مسلمان دو قسم کے ہیں: ایک وہ جنہیں خلوت بہتر ہے، بعض وہ جن کے لیے جلوت افضل ان دونوں میں جلوت والے افضل ہیں کیونکہ خلوت والے صرف اپنی اصلاح کرتے ہیں اور جلوت والے دوسروں کو بھی درست کرتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں اپنے دوست زیادہ بناؤ کہ کل قیامت میں مؤمن دوست شفاعت کریں گے اور آپ نے اپنی تائید میں یہ آیت پڑھی "فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ" کہ کفار اپنے لیے شفیع اور دوست نہ ملنے پر افسوس کریں گے مگر خیال رہے کہ بعض لوگوں کے لیے، نیز بعض حالات میں، نیز بعض مقامات پر خلوت افضل ہوتی ہے اگر جلوت میں خود اپنے آپ گناہوں میں مشغول ہو جانے کا اندیشہ ہو تو خلوت بہتر، حضرت وہب فرماتے ہیں کہ حکمت دس حصے ہیں نو خاموشی میں ایک خلوت میں۔ (مرقات) بہتر یہ ہے کہ کبھی خلوت اختیار کرے کبھی جلوت خیر الامور اوسطھا، عربی میں تنہائی کو عزلة کہتے ہیں۔ عارفین فرماتے ہیں کہ عزلة میں اگر علم کا عین نہ ہو تو ذلت ہے اور اگر زہد کی زہ ہو تو نرمی علت ہے یعنی خلوت وہ اختیار کرے جس کے پاس علم بھی ہو زہد بھی۔

روایت ہے حضرت سہل ابن معاذ سے ۱۔ وہ اپنے باپ سے راوی بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غصے کو پی جائے ۲ حالانکہ اس کے جاری کرنے پر قادر ہو ۳ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن مخلوق کے سرداروں میں بلائے گا ۴ یہاں تک کہ اس کو اختیار دے گا کہ جو حور چاہے لے لے ۵۔ (ترمذی، ابوداؤد) اور ترمذی نے کہا یہ حدیث غریب ہے۔

۱۔ آپ سہل ابن معاذ ابن انس ہیں، جسٹی ہیں، اہل مصر سے ہیں، یہ معاذ ابن جبل نہیں بلکہ معاذ ابن انس ہیں۔
۲۔ یعنی کسی نے دوسرے کو برا بھلا کہا اور دوسرا شخص اپنی ذاتی برائی سن کر خاموش رہے درگزر کرے تو اس کو وہ ثواب ہے جو آگے مذکور ہے۔ اس میں صرف وہ لوگ مراد ہیں جو اپنے ذاتی معاملات میں درگزر کریں لیکن اللہ ورسول، شیخ و استاد وغیرہ کے گستاخ سے بدلہ لینا اور غصہ کا اظہار کرنا عین عبادت ہے وہاں غصہ نہ کرنا بے غیرتی ہے۔

۳۔ یعنی بدلہ لینے کی ہر طرح طاقت ہے پھر صرف رب کی رضا کے لیے معاف کرتا ہے خواہ یہ شخص حاکم ہو یا طاقتور اور اس شخص پر غالب ہو یا امیر ہو خود بدلہ لے سکتا ہو یا دوسرے کے ذریعے سے لے سکتا ہو مگر اتنی قدرت کے باوجود پھر تحمل کرے یہ بہت مشکل کام ہے۔

۴۔ کہ اس پر عمل کرنے سے انسان ولی اللہ بن جاتا ہے، اس نے دنیا میں اپنے کو عاجز کیا رب تعالیٰ اس کو قیامت کے دن سرداری عطا فرمائے گا کیسا عظیم کرم ہے۔

ہے جو ر کی نسبت اس لیے ہے کہ یہ اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے ہے جو اس نے صرف اپنے رب کے لیے رنجیدہ کیا اور دل تنگ کیا ذلت برداشت کی کیونکہ مرد کا دل بال بچے میں زیادہ خوش رہتا ہے اکیلا آدمی کتنا ہی دولت مند ہو اداں رہتا ہے حقیقی خوشی اپنے ہی گھر نصیب ہوتی ہے۔ اس حقیقی خوشی کے لیے اپنا گھر بسانے کے لیے حور کا ذکر کیا جائے گا کہ باہر کے غم ہمیشہ گھر میں اچھی بیوی کے ذریعہ ختم ہوتے ہیں تو گویا مؤمن کو رب تسلیاں فرماتا ہے اور مؤمن کا گھر جنت ہے اور دنیا باہر کی جگہ۔

اور ابو داؤد کی روایت میں جو سوید بن وہب سے روایت ہے وہ ایک صحابی زادے مرد سے راوی وہ اپنے باپ سے فرمایا بھر دے گا اللہ تعالیٰ اس کی دل کو امن و ایمان سے اور ذکر کیا سوید کی حدیث کو من ترک لبس ثوب جمال کتاب اللباس میں ۲

۱ یعنی سرداری کے علاوہ امن و ایمان کی لذتیں بھی عطا ہوں گی کہ اگرچہ ایمان ملنے کا وقت دنیا ہے مگر لذت ایمانی قیامت میں ملے گی۔

۲ یعنی یہ حدیث مصابیح میں یہاں تھی مگر میں نے مناسبت کی وجہ سے اس کو کتاب اللباس میں لکھ دیا ہے وہاں دیکھو۔

الفصل الثالث

تیسری فصل

روایت ہے زید بن طلحہ سے فرمایا انہوں نے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک ہر دین کے اخلاق ہیں اور اسلام کا اخلاق حیا ہے اسے مالک نے ارسالاً روایت کیا۔

۱ یعنی اگرچہ اسلام کی بہت سی عبادات ہیں مگر حیا داری سب سے بڑی عبادت ہے۔ کل دین سے مراد باطل ادیان ہیں اور دین اسلام سے مراد رب تعالیٰ کا دین کیونکہ سب انبیاء کرام نے حیا داری کا سبق دیا ہے غیرتی بے حیائی سے سب نے منع فرمایا، بے غیرت کا کوئی نیک عمل قبول نہیں اگرچہ ساجد و عابد ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سب سے بڑی بے غیرتی ہے۔

اور ابن ماجہ و بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت انس و ابن عباس سے روایت فرمایا ۱

۱۔ لہذا یہ حدیث مرسل نہیں بلکہ مسند ہے کیونکہ اس میں حضرت انس اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کا نام آگیا، یہ حضرات صحابی ہیں، چونکہ ابن طلحہ تابعی ہیں اور مالک نے انہی سے یہ روایت کی صحابی کا ذکر نہیں کیا لہذا ان کی روایت میں حدیث مرسل ہے۔

روایت ہے حضرت ابن عمر سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرم غیرت اور ایمان سارے ساتھی ہیں۔ تو جب ان میں سے ایک اٹھالیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھالیا جاتا ہے۔	
--	--

۱۔ یہاں قرناء جمع دو کے لیے ارشاد ہوا، قرنا جمع ہے قرین کی بمعنی ساتھی، مشکوٰۃ شریف کے بعض نسخوں میں قرنا تشبیہ مذکر ماضی مطلق سے ہے یعنی حیاء اور ایمان رہنے اور جانے میں ساتھ ہیں، جس دل میں ہوں گے دونوں ہوں گے نہ ہوں گے نہ ہوں گے، مؤمن بے حیا نہیں ہو سکتا کافر حیا دار نہیں ہو سکتا۔

اور حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے کہ جب ان میں سے ایک جھن جاتا ہے تو دوسرا اس کے ساتھ جاتا ہے۔ (بیہقی شعب الایمان)	
--	--

۱۔ خیال رہے کہ یہاں ایمان سے مراد کامل ایمان ہے اور حیاء سے مراد ایمانی شرم و غیرت ہے یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غیرت جو گناہوں سے روک دے۔

روایت ہے حضرت معاذ سے فرماتے ہیں جو آخری وصیت مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جب کہ میں نے اپنا پاؤں رکاب میں رکھا۔ یہ تھی کہ فرمایا اے معاذ اپنے اخلاق لوگوں سے اچھے رکھو ۲۔ (مالک)	
---	--

۱۔ حضرت معاذ ابن جبل کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا جب آپ وہاں جانے کے لیے سوار ہوئے تو حضور انور نے یہ فرمایا۔

۲۔ یعنی تم وہاں حاکمانہ شان و شوکت سے لوگوں سے الگ تھلگ نہ رہنا اور اپنے پاس آنے جانے والوں سے بد خلقی سے پیش نہ آنا۔ خیال رہے کہ خلق اور چیز ہے ظالم کو سخت سزا دینا، ملک میں سختی سے انتظام کرنا کچھ اور ہے لہذا یہ حکم عالی سیاست کے خلاف نہیں۔

روایت ہے حضرت مالک سے انہیں خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس لیے بھیجا گیا کہ اچھے اخلاق کی تکمیل کروں ۱۔ (موطا)	
اور احمد نے حضرت ابوہریرہ سے روایت کی۔	

۱۔ اس فرمان عالی کے دو مطلب ہو سکتے ہیں: ایک یہ کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی امتوں کو اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے تشریف لائے اور ہم آخری نبی ہیں جیسے ہماری ذات سے دین مکمل ہوا، اللہ تعالیٰ کی نعمت تمام ہوئی، نبوت ختم ہوئی ایسے ہی ہم نے تعلیم اخلاق کو مکمل فرمادیا، اب تا قیامت علماء و اولیاء ہمارے نقش قدم پر چل کر ہمارے اخلاق لوگوں کو سکھائیں گے۔ اس صورت میں اتمام کا مقصد ناقص کو کامل کرنا نہیں بلکہ اخلاق کے اعلیٰ درجہ کی تعلیم ہے۔ دوسرے یہ کہ اہل عرب نے عقائد ابراہیمی اعمال ابراہیمی بدل دیئے تھے مگر اخلاق ابراہیمی کے یہ لوگ حامل تھے، درازی زمانہ کی وجہ سے اہل عرب کے اخلاق ناقص ہو گئے تھے میں انہیں اخلاق ابراہیمی کی تکمیل کے لیے آیا ہوں کہ لوگوں کو جناب خلیل اللہ صلوات اللہ علیہ کے اخلاق کی تعلیم پورے طور پر دوں اور پیدا شدہ نقصان اور کمی کو دور کروں، پہلے معنی شیخ نے فرمائے، دوسرے معنی مولانا ملا علی قاری نے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے محل کی آخری اینٹ ہیں حضور سے نبوت، اخلاق، ہدایت کی تکمیل ہوئی، حضور جمع الجمع ہیں، آپ سے مسیر (چلنا) آپ کی طرف مصیر ہے (لوٹنا)، تمام انبیاء کرام کی صفات کے جامع ہیں۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت جعفر ابن محمد سے وہ اپنے والد سے راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئینہ میں نظر فرماتے^۲ تو فرماتے شکر ہے اس اللہ کا جس نے میری صورت اور سیرت اچھی بنائی^۳ اور میری وہ چیز اچھی کی جو دوسروں کی بری کی^۴ بیہقی نے بطریق ارسال روایت کی۔

۱۔ امام جعفر صادق ابن امام محمد باقر تابعی ہیں، آپ کی ملاقات حضرت جابر سے ہے اور آپ تک حضور انور کا سلام پہنچا ہے۔ (مرقات) آپ کا نسب نامہ والد کی طرف سے یہ ہے امام جعفر ابن امام محمد باقر ابن امام زین العابدین ابن امام حسین ابن علی مرتضیٰ اور ماں کی طرف سے آپ کا نسب نامہ یہ ہے امام جعفر صادق ابن حضرت فروہ بنت قاسم ابن محمد ابن محمد ابن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہذا آپ نسباً حیدری ہیں، حسباً صدیقی، تمام حسینی سید نسب میں حضرت علی کی اولاد ہے اور حسب میں حضرت ابوبکر صدیق کی، دیکھو ہماری کتاب امیر معاویہ اور شجرہ انساب۔

۲۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور انور کے زمانہ پاک میں آئینہ تھا اور حضور نے آئینہ میں شکل مبارک دیکھی، ہاں اکثر پانی میں چہرہ پاک دیکھ کر کنگھی وغیرہ کی ہے لہذا یہ حدیث ان احادیث کے خلاف نہیں ہے کہ کبھی یہ عمل تھا کبھی وہ۔

۳۔ خلقی خ کے فتح سے صورت پاک اور خ کی پیش سے سیرت پاک۔ حضور انور صورت میں ایسے حسین کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور سیرت میں ایسے بے مثال کہ رب تعالیٰ نے آپ کے خلق کی تعریف فرمائی "إِنَّكَ لَعَلَىٰ

خُلُقٍ عَظِيمٍ" ہم بھی یہ دعا پڑھا کریں حضور کی نقل کرتے ہوئے۔ شعر

تیری خلق کو رب نے جمیل کیا تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا

کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہا تیرے خالق حسن ادا کی قسم
 ۴۱ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صورت و سیرت میں بے مثال ہیں۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ
 صورت کی نورانیت دل کی نورانیت کا پتہ دیتی ہے اس لیے حضور انور آئینہ میں اپنی شکل پاک دیکھ کر اپنی سیرت کا
 بھی ذکر فرماتے تھے ورنہ سیرت آئینہ میں نظر نہیں آتی۔ (مرقاۃ) ہم لوگ بھی آئینہ دیکھ کر یہ دعا پڑھیں یہ سمجھ کر
 کہ رب تعالیٰ نے ہم کو صحت و تندرستی بخشی ہے، بہت سے لوگ کانٹے نکلے برص کے مارے اور ہونٹ کٹے ہوتے
 ہیں جن سے ان کی صورتیں بگڑ گئی ہوتی ہیں شکر ہے کہ ہم ان سب سے محفوظ ہیں۔

روایت ہے حضرت عائشہ سے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے الہی تو نے میری صورت بھی
 اچھی کی ہے تو میری سیرت بھی اچھی کر۔ (احمد)

۱ حضور انور کی یہ دعا یا تو امت کی تعلیم کے لیے ہے یا اچھے اخلاق اور زیادتی کی طلب کے لیے یا اس پر دائم قائم
 رہنے کے لیے ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری خدائی سے بڑھ کر خوش خلق ہیں لہذا یہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ
 کے اس قول کے خلاف نہیں کہ آپ کا خلق قرآن ہے۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں "إِهْدِنَا الصِّرَاطَ

الْمُسْتَقِيمَ" حالانکہ ہم ہدایت پر ہیں مسلمان ہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے: "وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا"۔ صوفیاء کرام
 فرماتے کہ باطنی ترقی کی انتہا نہیں کیونکہ وہ تجلی الہی سے ہے اور تجلی الہی کی انتہا نہیں حتیٰ کہ اس کی انتہا جنت میں
 بھی نہ ہوگی، رب تعالیٰ فرماتا ہے: "لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ" یہ زیادتی ہمیشہ ہوتی رہے گی۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو تم
 میں سے بہترین کی خبر نہ دوں صحابہ نے عرض کیا ہاں
 فرمایا تم میں بہتر وہ ہیں جن کی عمریں دراز اور اچھے
 اخلاق ہوں۔ (احمد)

۱ عمر کی درازی یا مقدار میں ہو یا کیفیت میں یا دونوں میں۔ اچھے اخلاق اور سارے دینی و دنیاوی نیک اعمال داخل
 ہیں کیونکہ نیک اعمال کی اصل اچھی عادت ہے یعنی بڑا خوش نصیب ہے جسے اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے اور لمبی عمر میں
 نیک اعمال کرنے کی توفیق بخشے کہ قیامت میں عطا بقدر اعمال ہوگی۔

روایت ہے ان ہی سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمانوں میں کامل ایمان والا اچھے
 اخلاق والا ہے۔ (ابوداؤد، دارمی)

۱۔ کیونکہ اچھی عادت سے عبادات اور معاملات دونوں درست ہوتے ہیں، اگر کسی کے معاملات تو ٹھیک مگر عبادات درست نہ ہوں یا اس کے الٹ ہو تو وہ اچھے اخلاق والا نہیں۔ خوش خلقی بہت جامع صفت ہے کہ جس سے خالق اور مخلوق سب راضی رہیں وہ خوش خلقی ہے۔

روایت ہے ان ہی سے ایک شخص نے جناب ابو بکر کو برا کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تعجب و تبسم فرما رہے تھے تو جب اس نے بہت زیادتی کی تو آپ نے اس کی بعض باتوں کا جواب دیا ۲ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے ۳ ابو بکر حضور کے پیچھے پہنچے عرض کیا یا رسول اللہ وہ مجھے برا کہتا رہا آپ بیٹھے رہے جب میں نے اس کی بات کا جواب دیا تو آپ ناراض ہو گئے اور کھڑے ہو گئے ۴ فرمایا تمہارے ساتھ فرشتہ تھا جو اسے جواب دے رہا تھا ۵ پھر جب تم نے خود اسے جواب دیا تو شیطان پڑ گیا ۶ پھر فرمایا ابو بکر تین چیزیں بالکل حق ہیں: نہیں ہے کوئی بندہ جس پر ظلم کیا جاوے تو اللہ کے لیے چشم پوشی کرے مگر اس کے ذریعہ اللہ اپنی مدد بڑھادے گا ۷ اور کوئی شخص دینے کا دروازہ نہیں کھولتا جس سے صلہ رحمی کا ارادہ کرے ۸ مگر اس سے اللہ تعالیٰ زیادتی مال اور بڑھا دیتا ہے ۹ اور کوئی شخص مانگنے کا دروازہ نہیں کھولتا جس سے زیادتی کا ارادہ کرے مگر اس سے اللہ تعالیٰ کمی بڑھا دیتا ہے ۱۰ (احمد)

۱۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تبسم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تخل و بردباری ملاحظہ فرما کر ان پر خوش ہونے کی وجہ سے تھا۔ معلوم ہوا کہ حضور انور اپنی امت کے نیک اعمال سے بہت خوش ہوتے ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہمیشہ نیک اعمال کیا کریں کہ حضور کو اس سے خوشی ہوتی ہے اللہ ہم کو توفیق دے کہ اپنے نبی کو خوش کر لیں ان کی خوشی ہمارے نیک بننے سے ہوگی۔

۲۔ حضرت ابو بکر صدیق کا جواب دینا بالکل جائز تھا اور از روئے قرآن کریم بالکل حق تھا، قرآن کریم فرماتا ہے: "وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ" اور فرماتا ہے: "لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوِّءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ" جناب صدیق اکبر اس وقت مظلوم تھے لہذا آپ پر کوئی اعتراض نہیں نہ آپ سے کوئی ناجائز کام سرزد ہوا۔

۳ اس ناراضی کی وجہ آگے آرہی ہے کہ ذاتی موذی سے بدلہ لینا شان صدیقی کے لائق نہیں، نیز تم یہ بدلہ اپنے خادم فرشتے کے ذمہ رہنے دو اس موذی کو تم خود کیوں منہ لگاتے ہو، مجرموں کو سزا بادشاہ اپنے ہاتھ سے نہیں دیتے بلکہ اپنے خادم سے سزا دلواتے ہیں۔

۴ یعنی یا رسول اللہ میں نے اس پر ظلم نہیں کیا حضور پھر مجھ پر ناراض کیوں ہوئے، ظالم تو وہ ہے میں نے تو صرف بدلہ لیا ہے۔ خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ناراضی کسی بات کی بناء پر نہ تھی بلکہ افضلیت کی تعلیم کے لیے تھی جیسا کہ آئندہ جواب سے معلوم ہو رہا ہے۔ خیال یہ بھی رہے کہ یہاں شتم بمعنی سب ہے یعنی برا کہنا بمعنی گالی نہیں اور یہ مطلب نہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اسے جواب میں گالی دی آپ کی زبان مبارک جھوٹ اور گالی سے ہمیشہ محفوظ رہی۔

۵ اس طرح کہ جب وہ شخص تم سے کہتا تھا کہ ابو بکر آپ تو ایسے ہیں تو فرشتہ کہتا تھا ابو بکر تو اچھے ہیں تو ہی ایسا ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی نگاہیں غیبی فرشتوں کو دیکھتی ہیں اور آپ کے کان شریف فرشتوں کی آواز سنتے ہیں، یہ فرشتہ یا تو کوئی خاص فرشتہ تھا جو اس کام کے لیے مامور ہوا تھا یا آپ کے ساتھ رہنے والا فرشتہ، پہلا احتمال قوی ہے۔

۶ یعنی اب تک تمہارا صبر رب کے لیے تھا اب تمہارا جواب دنیا نفس کے لیے ہوا یہ اگرچہ جائز ہے مگر چونکہ اس میں اپنی ذات کو اور غصہ کو دخل ہے اس لیے فرشتہ خاموش ہو گیا اور شیطان خوش ہونے لگا۔ ممکن ہے کہ اب تم اس کے جواب میں زیادتی کر دو اب تک وہ ظالم تھا پھر ظلم تمہاری طرف سے ہو جاوے۔ (مرقات) معلوم ہوا کہ جائز کام بھی اگر نفس کے لیے ہو تو شیطان کی خوشی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔

۷ یعنی جو شخص اپنے حقوق مارنے والے سے چشم پوشی کرے اس پر موقعہ پا کر بھی اس سے بدلہ نہ لے لے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد اور بھی زیادہ کر دے گا۔ بھٹکا مرجع مظلمہ ہے۔ یہ بات تجربہ سے بھی ثابت ہے معافی سے عزت بڑھتی ہے بشرطیکہ معافی کمزوری کی نہ ہو اخلاق کی ہو، وہ معافی والی آیتیں منسوخ ہیں جو کمزوری کی وجہ سے ہو اخلاقی معافی کی آیتیں محکم ہیں۔

۸ یعنی رشتہ داروں سے سلوک کرنا صرف اللہ و رسول کی رضا کے لیے ہو اپنی ناموری کے لیے نہ ہو تو ثواب ہے اس کا فائدہ ہے۔

۹ صدقہ ثواب ہے اور اپنے عزیزوں و اہل قرابت پر صدقہ دہرا ثواب ہے صدقہ کا بھی اور حق قرابت ادا کرنے کا بھی۔

۱۰ اس سے معلوم ہوا کہ بوقت ضرورت کسی سے کچھ مانگ لینا جائز ہے صرف ضرورت کے مطابق مانگے اگر اور طرح سے ضرورت پوری ہو سکے تو نہ مانگے، اپنے پاس مال ہے اور زیادتی مال کے لیے مانگنا یہ بہر حال حرام ہے۔ نصاب تین قسم کے ہیں: زکوٰۃ واجب ہونے کا نصاب، خیرات و زکوٰۃ لینے کی ممانعت کا نصاب اور سوال سے بچنے کا نصاب۔ آخری نصاب بقدر ضرورت مال اپنے پاس ہونا ہے، ضرورت والا مانگے بلا ضرورت نہ مانگے، پیشہ ور گداگر ہمیشہ فقیر ہی رہتے ہیں، حاجت مند اور گداگر میں فرق کرنا چاہیے۔

روایت ہے حضرت عائشہ سے فرماتی ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کسی گھر والوں پر مہربانی کا ارادہ نہیں کرتا مگر انہیں نفع دیتا ہے اور اللہ ان کو محروم کرنا نہیں چاہتا مگر انہیں نقصان دیتا ہے۔ (بیہقی شعب الایمان)

یعنی اللہ تعالیٰ جن لوگوں پر کرم فرماتا ہے ان کے دلوں میں نرمی ڈال دیتا ہے وہ لوگوں پر نرمی کرتے ہیں جس سے ان کی عزت اور بڑھ جاتی ہے اور جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ قہر فرماتا ہے انہیں نرمی دل سے محروم کر دیتا ہے، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، لوگوں سے سختی سے پیش آتے ہیں۔ نرمی بہت اچھی چیز ہے ہاں دین میں سختی اچھی ہے۔

www.sirat-e-mustaqeem.net

باب الغضب و الکبر

غصہ اور غرور کا بیان

الفصل الاول

پہلی فصل

۱۔ غضب یعنی غصہ نفس کے اس جوش کا نام ہے جو دوسرے سے بدلہ لینے یا اسے دفع کرنے پر ابھارے۔ غصہ اچھا بھی ہے اور برا بھی، اللہ کے لیے غصہ اچھا ہے جیسے مجاہد غازی کو کفار پر یا کسی واعظ عالم کو فساق و فجار پر یا ماں باپ کو نافرمان اولاد پر آوے اور برا بھی ہوتا ہے جیسے وہ غصہ جو نفسانیت کے لیے کسی پر آوے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جو غضب کا لفظ آتا ہے وہاں غضب کے معنی ہوتے ہیں ناراضی و قہر کیونکہ وہ نفس و نفسانیت سے پاک ہے۔ کبر کا معنی ہے عجب یعنی بڑائی اپنی ذات و صفات کو اچھا جاننا اس کے اظہار کا نام تکبر ہے، اس کا مقابل تواضع و انکسار ہے۔ تکبر اچھا بھی ہے اور برا بھی، مسلمان کا اپنے کو کفار سے اچھا جاننا اور انہیں حقیر سمجھنا کہ ان کی ہیبت ہمارے دل میں نہ آئے یہ اچھا تکبر ہے، مسلمان بھائی سے اپنے کو بڑا سمجھنا انہیں ذلیل و حقیر سمجھنا یہ برا ہے۔ نبی کے مقابلہ میں تکبر کفر ہے جیسے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلہ میں تکبر کیا تو کافر ہوا، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تکبر وہاں اس کے معنی بہت بڑا، بہت ہی عالی و اونچا۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے وصیت فرمائیے فرمایا غصہ نہ کیا کرو اس نے یہ سوال بار بار دہرایا حضور نے یہ ہی فرمایا غصہ نہ کیا کرو! (بخاری)

۱۔ شاید یہ سائل غصہ بہت کرتا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکیم مطلق ہیں ہر شخص کو وہ ہی دوا بتاتے ہیں جو اس کے لائق ہیں۔ نفسانی غضب و غصہ شیطانی اثر ہے اس میں انسان عقل کھو بیٹھتا ہے، غصہ کی حالت میں اس سے باطل کام و کلام سرزد ہونے لگتے ہیں۔ غصہ کا علاج اعوذ باللہ پڑھنا ہے یا وضو کر لینا یا یہ خیال کر لینا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر قادر ہے۔ رحمانی غضب عبادت ہے "فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبًا أَسْفًا" یا جیسے "غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ"۔

روایت ہے ان ہی سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی شخص کشتی سے پہلوان نہیں ہوتا! پہلوان وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے کو قابو میں رکھے ۲ (مسلم، بخاری)

۱۔ کیونکہ یہ جسمانی پہلوئی فانی ہے اس کا اعتبار نہیں دو دن کے بخار میں پہلوئی ختم ہو جاتی ہے۔
 ۲۔ کیونکہ غصہ نفس کی طرف سے ہوتا ہے اور نفس ہمارا بدترین دشمن ہے، اس کا مقابلہ کرنا، اسے پچھاڑ دینا بڑی بہادری کا کام ہے، نیز نفس قوت روحانی سے مغلوب ہوتا ہے اور آدمی قوت جسمانی سے پچھاڑا جاتا ہے، قوت روحانی قوت جسمانی سے اعلیٰ و افضل ہے لہذا اپنے نفس پر قابو پانے والا بڑا بہادر پہلوان ہے۔

حضرت حارثہ ابن وہب سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا میں تمہیں جنتی لوگ نہ بتاؤں ہر کمزور جسے کمزور سمجھا جاوے ۱۔ اگر وہ اللہ پر قسم کھا جاوے تو اللہ اس کی قسم پوری کر دے ۲۔ کیا میں تمہیں آگ والے نہ بتاؤں ہر سخت دل بدکار متکبر ۳۔ (مسلم، بخاری) اور مسلم کی روایت میں ہے کہ ہر سخت دل حرامی ۴۔ غرور والا۔

یہاں ضعیف کے معنی یہ ہیں کہ اس میں تکبر جبر ظلم نہ ہو، یہ مطلب نہیں کہ اس میں طاقت و قوت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو قوی اور طاقتور مسلمان پسند ہیں یعنی اس میں طاقت تو ہو مگر وہ اپنی طاقت مسلمانوں پر استعمال نہ کرے اور متضعف کے معنی یہ ہیں کہ مسلمانوں کو اس پر امن ہو کہ یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، اس کے شر سے مسلمان اپنے کو محفوظ سمجھیں، یہ مطلب نہیں کہ مسلمان اسے ذلیل و خوار سمجھیں، مسلمان بڑی عزت والا ہوتا ہے۔ اس کی تائید قرآن کریم کی اس آیت سے ہوتی ہے "أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ"۔
 ۲۔ مثلاً اگر وہ کہہ دے کہ قسم خدا کی تیرے بیٹا ہو گا یا قسم خدا کی آج بارش آوے گی یا قسم خدا کی اس اسلامی لشکر کو فتح ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم ضرور پوری فرماوے، ضرور اس کے بیٹا ہو، ضرور آج بارش آوے، ضرور لشکر اسلام کو فتح ہو۔ خیال رہے کہ پہلے تو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی رضا چاہتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے متعلق فرمایا: "وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ" اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا: "وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ"۔ معلوم ہوا کہ بزرگوں سے اللہ کی نعمتیں مانگنا جائز ہے کہ ان کے منہ سے نکلی بات اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے۔

۳۔ عقل کے بہت معنی ہیں: سخت دل، بد زبان، جھگڑالو، بوں ہی جواظ کے بہت معنی ہیں: موٹا فربہ، بدکار، فاسق، بخیل جو اپنا مال چھپائے دوسروں کے مال پر نظر رکھے۔ (مرقات) یہاں سارے معنی درست ہیں۔
 ۴۔ زنیم بنا ہے زنم سے یعنی کان کٹی بکری جس کا کان کٹ کر لٹک رہا ہو۔ اصطلاح میں زنیم حرامی کو کہتے ہیں کہ یہ شخص بھی دوسری قوم سے ملحق ہوتا ہے جیسے ولید بن مغیرہ، یہاں زنیم بمعنی شریر و لئیم ہے جس کے شر سے مسلمان پریشان ہوں، اکثر دیکھا گیا ہے کہ حرامی بچے بڑے شریر و خبیث ہوتے ہیں۔ (مرقاۃ) بعض لوگ کہتے ہیں کہ

حرامی جنت میں نہیں جاوے گا اس کی کوئی اصل نہیں، ہاں جو حرامیوں کے سے کام کرے وہ جنت میں اوتا نہ جاوے گا۔ (ازمرقات) علماء فرماتے ہیں کہ حرامیوں کی نسل میں کوئی ولی نہیں ہوتا۔

روایت ہے حضرت ابن مسعود سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ شخص آگ میں داخل نہ ہو گا جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر ایمان ہو اور وہ شخص جنت میں داخل نہ ہو گا جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر غرور ہو ۲ (مسلم)

۱ یعنی جس کے دل میں رائی برابر نور ایمانی ہو وہ ہمیشہ رہنے کے لیے دوزخ میں نہیں جاوے گا لہذا حدیث واضح ہے۔ ایمان سے مراد نتیجہ ایمان ہے اور آگ میں جانے سے مراد بھیشگی کے لیے جانا ہے، ایمان میں زیادتی کمی ناممکن ہے نور ایمان میں ممکن ہے۔

۲ اس فرمان عالی کے چند معنی ہو سکتے ہیں: ایک یہ کہ دنیا میں جس کے دل میں رائی برابر کفر ہو وہ جنت میں ہرگز نہ جاوے گا۔ کبر سے مراد اللہ و رسول کے سامنے غرور کرنا یہ کفر ہے۔ دوسرے یہ کہ دنیا میں جس کے دل میں رائی کے برابر غرور ہو گا وہ جنت میں اوتا نہ جائے گا۔ تیسرے یہ کہ جس کے دل میں رائی برابر غرور ہو گا وہ غرور لے کر جنت میں نہ جائے گا پہلے رب تعالیٰ اس کے دل سے تکبر دور کر دے گا پھر اسے جنت میں داخل فرمائے گا، رب تعالیٰ فرماتا ہے: "وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ"۔

روایت ہے انہیں سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت میں وہ نہ جاوے گا جس کے دل میں ذرہ برابر غرور ہو تو ایک شخص نے عرض کیا کہ کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اس کا جوتا اچھا ہو ۲ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے ۳ غرور حق کو جھٹلانا لوگوں کو ذلیل سمجھنا ہے (مسلم) ۴

۱ اس کا مطلب ابھی عرض کیا گیا۔ خیال رہے کہ آگ میں کبر و غرور ہے خاک میں عجز و انکساری، دیکھ لو باغ کھیت خاک میں لگتے ہیں آگ میں نہیں لگتے، ایسے ہی ایمان و عرفان کا باغ خاک جیسے عاجز و منکسر دل میں لگتے ہیں آگ جیسے متکبر دل میں نہیں لگتے ہیں۔

۲ سائل سمجھا کہ شاید اچھا لباس پہننا بھی غرور میں داخل ہے کہ اس میں اپنی مالدار یا بڑائی کا اظہار ہے اس لیے اس نے یہ سوال کیا، نیز اکثر متکبرین اعلیٰ درجہ کا لباس پہنتے ہیں تو یہ عمدگی لباس متکبرین کی علامت ہے بہر حال سوال بالکل درست ہے۔

۳ یعنی رب تعالیٰ ذات و صفات میں اچھا ہے، جمیل ہے مخلوق اس کی صفات کی مظہر ہے تو مسلمان کو چاہیے کہ اپنی عادات، صورت، لباس، اعمال اچھے رکھے تاکہ رب تعالیٰ کی صفت جمیل کا مظہر بنے، نیز اس لباس میں رب تعالیٰ کی نعمت کا اظہار ہے جو محبوب ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے: "وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ" اسے تکبر سے کوئی تعلق نہیں۔

۴ یعنی متکبر وہ ہے جو کسی معمولی انسان کی حق بات کو اس لیے جھٹلائے کہ یہ اس آدمی کے منہ سے نکلی ہے اور مساکین کو ذلیل سمجھے۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین شخص ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ کلام کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا ۱ اور ایک روایت میں ہے کہ نہ ان کی طرف نظر کرے گا ۲ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بڈھا زانی ۳ اور جھوٹا بادشاہ ۴ اور فقیر غرور والا ۵ (مسلم)

۱ یعنی ان تین قسم کے لوگوں سے کرم و محبت کا کلام نہ کرے گا غضب و قہر کا کلام کرے گا لہذا حدیث واضح ہے یا یہ مطلب ہے کہ قیامت کے اول وقت جب عدل الہی کا ظہور ہوگا تب ان سے کلام نہ کرے گا یا مطلقاً بلا واسطہ کلام نہ کرے گا بواسطہ فرشتوں کے کرے گا۔ (مرقات)

۲ یعنی ان کے گناہ معاف نہ کرے گا یا ان کی صفائی لوگوں پر ظاہر نہ کرے گا، تزکیہ کے یہ دونوں معنی ہی آتے ہیں۔

۳ یعنی نظر رحمت نہ کرے گا نظر قہر کرے گا۔

۴ اس لیے کہ زنا اگرچہ بہر حال برا ہے سخت گناہ ہے مگر بڈھا آدمی کرے تو بدترین گناہ ہے کہ اس کی شہوت قریباً ختم ہو چکی ہے وہ مغلوب و مجبور نہیں جوان آدمی گویا معذور ہے۔ (مرقات)

۵ کیونکہ بعض لوگ مجبوراً جھوٹ بولتے ہیں، بعض لوگ حاکم کے ڈر یا بادشاہ کے خوف سے جھوٹ بول دیتے ہیں، بعض لوگ تنگدستی سے تنگ آکر جھوٹ کے ذریعے روزی کماتے ہیں بادشاہ کو ان میں سے کوئی مجبوری نہیں وہ جھوٹ بولتا ہے تو بلا وجہ ہی بولتا ہے۔

۶ حکومت والوں مال والوں کے پاس غرور تکبر کے اسباب موجود ہیں۔ اگر فقیر غرور کرے تو محض دلی خباثت کی وجہ سے ہی کرے گا اس لیے اسکا تکبر بدترین جرم ہے، بعض لوگ غریب ہوتے ہوئے معمولی نوکری معمولی کام نہیں کرتے زکوٰۃ و خیرات قبول نہیں کرتے، خود بھی بھوکے رہتے ہیں اور اپنے بال بچوں کو بھی بھوکا مارتے ہیں وہ بھی اس وعید میں داخل ہیں، بعض لوگ بہت غریب ہوتے ہیں مگر اپنی لڑکیوں لڑکوں کے لیے بڑے مالدار رشتے تلاش کرتے ہیں اس تلاش میں اولاد بوڑھی ہو جاتی ہے مگر شادی نہیں کرتے جس کے نتیجے بہت برے ظاہر ہوتے ہیں یہ سب اس فرمان عالی میں داخل ہیں۔ درود ہو اس حکیم مطلق محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہم پر ہمارے ماں

باپ بلکہ خود ہم سے زیادہ مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اس ایک کلمہ میں کبھی ہدایتیں ہیں۔

<p>روایت ہے انہی سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میرا تہبند ہے۔ جوان دونوں میں سے ایک مجھ سے چھیننا چاہے گا ۲ میں اسے آگ میں داخل کروں گا ۳ اور ایک روایت میں ہے میں اسے آگ میں پھینک دوں گا ۴ (مسلم)</p>	
--	--

۱۔ اکبر سے مراد ذاتی بڑائی ہے اور عظمت سے مراد صفاتی بڑائی۔ چادر اور تہبند فرمانا ہم کو سمجھانے کے لیے ہے کہ جیسے ایک چادر ایک تہبند دو آدمی نہیں پہن سکتے یوں ہی عظمت و کبریائی سوائے میرے دوسرے کے لیے نہیں ہو سکتی۔

۲۔ اس طرح کہ اپنی ذات یا اپنی صفات کو بڑا سمجھے گا میرا مقابلہ کرے گا گویا میرا شریک بننا چاہے گا۔ خدا کی پناہ! ۳۔ دنیا میں فراق و ہجران کی آگ میں، آخرت میں دوزخ کی آگ میں متکبرین کی یہی سزا ہے۔ ۴۔ اسے دوزخ میں ایسے پھینک دوں گا جیسے مراکتا روڑی کوڑے پر ذلت و حقارت کے ساتھ پھینکا جاتا ہے۔ خیال رہے کہ کبریائی عظمت سے اعلیٰ و افضل ہے اس لیے کبریائی کی چادر اور عظمت کو تہبند فرمایا، چادر تہبند سے افضل ہوتی ہے۔ تکبر یہ ہے کہ آدمی اپنے کو بڑا سمجھے، عظمت یہ ہے کہ لوگ اسے بڑا سمجھیں لہذا عظمت میں غیروں کے خیال کو دخل ہوا لہذا تکبر و کبریائی اعلیٰ ہے عظمت سے کہ کبریائی ذاتی ہے عظمت اضافی۔ (مرقات) خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی عزت و عظمت رب تعالیٰ کا عطیہ ہے، یہ رب تعالیٰ کی نعمت عاجلہ ہے۔

الفصل الثانی

دوسری فصل

<p>روایت ہے حضرت سلمہ ابن اکوع سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی اپنے آپ کو اونچا لے جاتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ جبارین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ۱۔ تو اسے وہ ہی عذاب پہنچتا ہے جو جبارین کو پہنچتا ہے ۲۔ ترمذی کی روایت ہے</p>	
--	--

۱۔ یعنی اس کا نام متکبرین و جبارین کے دفتر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ رب کے دفتر الگ الگ ہیں۔ نیکوں کے صداہا دفتر بدوں کے ہزار ہا دفتر۔

۲ یعنی جو دنیاوی اور اخروی عذاب و ذلت و رسوائی، فرعون، ہامان، قارون کو پہنچی ہے یا پہنچے گی وہ اسے بھی ملے گی انہیں قیامت والے اپنے پاؤں تلے روندیں گے۔

روایت ہے عمرو بن شعب سے وہ اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے راوی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ متکبر لوگ قیامت کے دن چیونٹیوں کی طرح جمع کیے جائیں گے مردوں کی صورت میں جنہیں ہر جگہ سے ذلت چھا جائے گی اہلکے جائیں گے دوزخ کے ایک قید خانہ کی طرف جسے بولس کہا جاتا ہے ۲ ان پر آگوں کی آگ چھا جائے گی ۳ اور وہ دوزخیوں کی پیپ یعنی طینہ سے پلائے جائیں گے ۴ (ترمذی)

۱ یعنی ان کی شکل و صورت بھی حقیر، ان کی حالت بھی زار و خوار جیسے دنیا میں چیونٹیوں کی کوئی قدر و منزلت نہیں ایسے ہی آخرت میں انکی کوئی منزلت نہ ہوگی، دنیا کی عزتیں وہاں ذلت بن جاویں گی، دنیاوی محبتیں وہاں عداوتوں میں تبدیل ہو جاویں گی، رب فرماتا ہے: "أَلَا خِلَافٌ يَوْمَئِذٍ لِّبَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ"۔

۲ خیال رہے کہ تمام انسان قبروں سے بشکل انسانی اٹھیں گے، پھر محشر میں پہنچ کر بعض کی صورتیں مسخ ہو جائیں گی یہاں بھی ان لوگوں کا چیونٹیوں کی شکل میں ہونا محشر میں پہنچ کر ہی ہوگا۔ (مرقات) دوزخ میں لوگوں کی صورتیں مختلف ہوں گی۔ چنانچہ بعض دوزخی کتوں کی شکل میں ہوں گے، بعض سوروں اور گدھوں کی شکل میں، نیز بعض جنتی دنیا میں کانے اور اندھے تھے مگر وہاں سب آنکھوں والے حسین ہوں گے۔ بولس بنا ہے بلس سے یعنی یاس و ناامیدی کیونکہ وہاں سے نکلنے کی امید نہ ہوگی اس لیے اس مقام کا نام بولس ہے۔

۳ یعنی جیسے پانی میں ڈوبنے والا ہر طرف سے پانی میں گھرا ہوتا ہے ایسے ہی یہ لوگ آگ کے سمندر میں ڈوبے ہوں گے، ہر طرف سے آگ ہوگی اور اس آگ میں تمام مختلف آگوں کی گرمی جمع کر دی گئی ہوگی اسے آگوں کی آگ فرمایا گیا۔

۴ اس طرح کہ ان غصہ اور متکبرین کو جہنم کے نچلے طبقہ اسفل السافلین میں رکھا جاوے گا جہاں تمام دوزخیوں کا خون پیپ کچ لہو بہ کر آتا رہے گا، انہیں وہ پلایا جائے گا، اس گندگی کا نام طیبۃ الخبال ہے۔ خبال بمعنی فساد، طینہ بمعنی بدبودار، یہ نہایت ہی گرم بہت بدبودار، گاڑھا گاڑھا ہوگا، سخت بد مزہ جسے دیکھ کر قے آوے، دل گھبرائے مگر پیاس و بھوک کے غلبہ سے کھانا پڑے گا۔ خدا کی پناہ!

روایت ہے حضرت عطیہ ابن عروہ سعدی سے افراتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غصہ شیطان

کی طرف سے ہے ۲ اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے ۳ اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے تو تم میں سے کسی کو جب غصہ آئے تو وہ وضو کرے ۴ (ابوداؤد)

۱۔ آپ صحابی ہیں، قبیلہ بنی سعد سے ہیں مگر آپ کے حالات قطعاً معلوم نہ ہو سکے۔

۲۔ یہاں غصہ سے مراد شیطانی نفسانی غصہ ہے، ایمانی رحمانی غصہ مراد نہیں۔ مسلمان غازی کو کافروں پر جو غصہ آوے وہ غصہ عبادت ہے جس پر ثواب ہے مگر اکثر شیطانی اور رحمانی غصہ میں فرق کرنا مشکل ہوتا ہے، ہم غلطی سے شیطانی غصہ کو رحمانی سمجھ لیتے ہیں۔

۳۔ شیطان کی پیدائش کے متعلق قرآن کریم میں خود اس مردود کا قول موجود ہے "خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَكَ

مِنْ طِينٍ"۔ اس آیت و حدیث سے معلوم ہوا کہ ابلیس جن ہے فرشتہ نہیں کہ فرشتوں کی پیدائش نور سے ہے ابلیس کی خلقت میں آگ کا غلبہ ہے جیسے انسان کی خلقت میں مٹی خاک کا غلبہ ہے اس لیے اسے ناری نہیں خاکی کہا جاتا ہے۔

۴۔ یعنی جیسے حسی آگ حسی پانی سے بجھائی جاتی ہے ایسے ہی باطنی آگ باطنی پانی سے بجھائی جاوے۔ وضو دونوں سے مرکب ہے کہ اس میں حسی پانی کا استعمال ہے اور یہ جسم و دل اور روح کی پاکی کا ذریعہ ہے اسی لیے غصہ کی آگ وضو سے بجھتی ہے یہ ماہ نبوی طب کا نسخہ مجرب ہے جس سے یونانی طبیب بے خبر ہیں۔ شعر

چند خوانی حکمت یونانیاں حکمت ایمانیاں راہم بخواں

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کے اور بھی علاج بیان فرمائے ہیں مثلاً لاحول شریف پڑھنا، اعوذ باللہ پڑھنا، مثلاً قرآن کریم فرماتا ہے: "وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ" یعنی جب تمہیں شیطان کا اثر پہنچے تو اعوذ باللہ پڑھو یہ غصہ بھی شیطانی اثر ہے۔ یہ بہر حال لاحول اور اعوذ قوی علاج ہے اور وضو عملی علاج ہے، ٹھنڈا پانی پی لینا بھی غصہ کا علاج ہے۔ (مرقات و اشعة الملعات)

روایت ہے ابوذر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے پھر اگر غصہ دفع ہو جائے تو فبہا ورنہ لیٹ جاوے ۱ (احمد، ترمذی)

۱۔ یہ غصہ کا دوسرا عملی علاج ہے یعنی اپنا حال بدل دینا کہ کھڑا ہو تو بیٹھ جاوے، اگر اس سے بھی غصہ نہ جاوے تو لیٹ جائے ان شاء اللہ تعالیٰ غصہ جاتا رہے گا۔ لیٹ جانے میں اپنے کو مٹی میں ملا دینا ہے، مٹی میں تواضع ہے ان

شاء اللہ تعالیٰ عجز و انکسار آجاوے گا، نیز کھڑا آدمی جلد کچھ حرکت کر گزرتا ہے بیٹھا ہوا یا لیٹا ہوا اس قدر جلدی کوئی حرکت غیر نہیں کر سکتا۔

روایت ہے حضرت اسماء بنت عمیس سے فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ برا بندہ وہ بندہ ہے جو غرور واکڑ کرے ۱۔ اونچی شان والے کو بھول جائے ۲۔ برا بندہ وہ بندہ ہے جو ظلم اور زیادتی کرے ۳۔ اور قہار اعلیٰ کو بھول جائے ۴۔ برا بندہ وہ بندہ ہے جو بھول جاوے کھیل میں لگ جاوے اور قبرستان اور گل جانے کو بھول جائے ۵۔ برا بندہ وہ بندہ ہے جو غرور کرے اور حد سے بڑھ جائے ۶۔ اور اپنی ابتداء و انتہاء کو بھول جاوے ۷۔ وہ بندہ برا بندہ ہے جو دنیا کو دین کے لیے دھوکہ دے ۸۔ وہ بندہ برا بندہ ہے جو شبہات سے دین کو بگاڑ دے ۹۔ وہ بندہ برا بندہ ہے جسے ہوس کھینچے پھرے ۱۰۔ وہ بندہ برا بندہ ہے جسے نفسانی خواہش گمراہ کر دے ۱۱۔ وہ بندہ برا بندہ ہے جسے خواہشیں ذلیل کر دیں ۱۲۔ (ترمذی، بیہقی شعب الایمان) اور بیہقی نے کہا کہ اس کی اسناد قوی نہیں ۱۳۔ ترمذی نے بھی کہا کہ یہ حدیث غریب ہے ۱۴۔

۱۔ تخیل دل کا کام ہے یعنی اپنے کو بڑا جاننا اور اختیال جسم کا کام یعنی چال ڈھال میں اپنی بڑائی ظاہر کرنا۔ اختیال کی بہت صورتیں ہیں: فقہاء کرام متکبروں کی رفتار، ان کی گفتار، ان کی بیٹھک، ان کے لباس سے منع فرماتے ہیں۔ ۲۔ ہمیشہ اپنے سے نیچوں کو دیکھنے سے غرور پیدا ہوتا ہے، اپنے سے اوپر کو دیکھنے سے عجز و انکسار پیدا ہوتا ہے۔ جب اپنی شان اچھی معلوم ہو تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر نظر کرو گے اپنے کو بہت نیچا پاؤ گے۔

۳۔ مظلومین پر زیادتی تجبر ہے اور غرباء و مساکین پر زیادتی اعتداء ہے یعنی اپنی حد سے آگے بڑھنا۔ ۴۔ یعنی اسے یہ خیال نہ آوے کہ میرا رب مجھ سے زیادہ قوی اور قادر ہے اگر میں اس کی پکڑ میں آگیا تو کیسے چھوٹوں گا۔

۵۔ اپنی حقیقت کو بھول جانا سہو ہے اور غافل کرنے والی چیزوں میں مشغول ہو جانا لہو۔ ۶۔ جو شخص اپنے انجام کو یاد رکھے تو ان شاء اللہ کبھی غافل نہ ہو۔ انجام یاد دلانے والی چیز قبر ہے، یہ گرد و غبار جو نالیوں میں پڑ رہے ہیں صدہا بادشاہ و وزراء امراء ہیں جو خاک بن کر اڑتے پھر رہے ہیں۔

یعنی نہ یہ خیال کرے کہ پہلے میں ایک قطرہ ناپاک تھا پھر کمزور بچہ اور آئندہ میں خاک میں مل کر خاک ہو جاؤں گا درمیان کی اس قوت و دولت پر غرور کرنا عقل کی بات نہیں۔ شعر

تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو جائز ہے جہازوں میں اڑو یا چرخ پہ جھولو
پر ایک سخن بندہ مسکین کا رکھو یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو

۸۔ اس طرح کہ نیکوں کی سی شکل بنائے اچھے اعمال کر کے دکھائے تاکہ لوگ اس کے پھندے میں آجاویں اور وہ ان کو اپنے جال میں لے لے جیسا کہ آج کل بہت ہو رہا ہے۔ یختل بنا ہے ختل سے بمعنی دھوکہ دینا، کسی کو فریب میں لے لینا، دنیا سے مراد دنیا والے ہیں۔

۹۔ اس طرح کہ وہ غلط تادیلوں سے حرام کھانا ہو اور اسے حلال ثابت کرنے کی کوشش کرے، بد معاش ہو مگر صالح بن کر لوگوں کے سامنے آئے اس طرح اپنا دین خراب کر لے۔

۱۰۔ یعنی دنیاوی لالچ خدا تعالیٰ سے ہٹا کر مخلوق کے دروازوں پر پھرائے ہر جگہ ٹھوکریں کھلائے۔ کسی نے امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا کیا ہے، فرمایا دو باتیں کیا ہیں: اللہ پر نظر، مخلوق سے ناامیدی، قناعت نہ ختم ہونے والی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ قناعت نصیب کرے۔ (مرقات)

۱۱۔ خواہش نفسانی طمع کا نتیجہ ہے۔ طمع اور ہویٰ لازم ملزوم ہیں جب طمع ترقی کر جاتی ہے تو انسان بے دین بھی بن جاتا ہے، جب دنیا ہر برائی کی جڑ ہے۔

۱۲۔ یعنی دولت عزت کی غلط خواہش اسے در در پھرائے ٹھوکریں کھلائے۔ خیال رکھو کہ دولت، عزت، ایمان، عرفان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم میں ہے ان کے ہو جاؤ جو مانگو سو پاؤ۔ شعر
آنکس کہ درخویش براند آن را کہ بخواند بہ در کس نہ دواند

اگر ہم ان کے ہو جاویں تو دنیا ہماری ہو جاوے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا شعر
ان کے در کا جوا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی ان کے در سے جو پھر اللہ اس سے پھر گیا
۱۳۔ کیونکہ اس کی اسناد میں ہاشم ابن سعید کوئی ہیں انہیں محدثین نے ضعیف مانا ہے مگر یہ حدیث طبرانی، بیہقی، حاکم نے بہت اسنادوں سے روایت کی ہے لہذا یہ حدیث حسن ہے کہ زیادہ اسنادوں سے ضعیف حدیث بھی قوی ہو جاتی ہے۔ (مرقات)

۱۴۔ غرابت صحت کے خلاف نہیں لہذا یہ حدیث غریب بھی ہے صحیح بھی اگر ضعیف بھی ہو تب بھی فضائل اعمال میں قبول ہے۔ (مرقاۃ)

الفصل الثالث

تیسری فصل

روایت ہے حضرت ابن عمر سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی بندے نے اللہ کے

نزدیک کوئی گھونٹ اس غصہ کے گھونٹ سے بہتر نہ پیا جسے بندہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے پی لے لے (احمد)	
--	--

۱ یعنی جو شخص مجبوری کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اپنا غصہ پی لے اور قادر ہونے کے باوجود غصہ جاری نہ کرے وہ اللہ کے نزدیک بڑے درجے والا ہے۔ غصہ پینا ہے تو کڑوا مگر اس کا پھل بہت میٹھا ہے۔ غصہ کو گھونٹ فرمایا کیونکہ جیسے کڑوی چیز بمشکل تمام گھونٹ گھونٹ کر کے پی جاتی ہے ایسے ہی غصہ پینا مشکل ہے۔

روایت ہے حضرت ابن عباس سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے متعلق کہ بھلائی کے ذریعہ دفع کرو، فرمایا وہ بھلائی کے غصہ کے وقت صبر ہے اور برائی کے وقت معافی ہے۔ لوگ جب کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا اور ان کا دشمن ان کے سامنے پست ہو جاوے گا گویا وہ قریبی دوست ہے ۲۔ (بخاری تعلقاً)	
---	--

۱ یعنی اس آیت کریمہ میں احسن سے مراد صبر کرنا ہے، چونکہ صبر کرنا بدلہ لینے سے اچھا ہے اس لیے اسے احسن فرمایا گیا، نیز لوگوں کی برائی کو معاف کر دینا سزا دینے سے افضل ہے اس لیے اسے بھی احسن کہا گیا مگر یہ اچھائی اپنے ذاتی معاملات کے متعلق ہے۔ دینی قومی ملکی جرم کرنے والوں کو ہرگز معافی نہ دی جاوے، انہیں ضرور سزا دی جائے لہذا یہ حدیث اس حدیث کے خلاف نہیں کہ حضور انور نے چور کو معاف نہ فرمایا۔

۲ یعنی ایسی معافی سے اللہ تعالیٰ اسے اس کے احباب کو لوگوں کے شر سے بچائے گا اور اس کی عزت بڑھائے گا۔ دیکھ لو یوسف علیہ السلام نے اپنے مجرم بھائیوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مجرموں کو معافیاں دیں تو اب تک اس کی دھوم مچی ہوئی ہے اور وہ لوگ ان کے تابعدار بن گئے، اخلاقی معافی اعلیٰ چیز ہے مجبوری کی معافی بری ہے۔

روایت ہے حضرت بہز ابن حکیم سے ۱۔ وہ اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے راوی فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غصہ ایمان کو ایسا بگاڑ دیتا ہے ۲ جیسے ایلوا (تمہ) شہد کو ۳۔	
--	--

۱ آپ کا نام بہز ابن حکیم ابن معاویہ قشیری ہے، آپ تابعی ہیں، ثقہ ہیں۔

۲ غصہ اکثر کمال ایمان کو بگاڑ دیتا ہے مگر کبھی اصل ایمان کا ہی خاتمہ کر دیتا ہے لہذا یہ فرمان عالی نہایت درست ہے اس میں دونوں احتمال ہیں۔

۳ ایلوا ایک کڑوے درخت کا جما ہوا رس ہے، سخت کڑوا ہوتا ہے، اگر شہد میں مل جاوے تو تیز مٹھاس اور تیز کڑواہٹ مل کر ایسا بدترین مزہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا چکھنا مشکل ہو جاتا ہے، نیز یہ دونوں مل کر سخت نقصان دہ ہو جاتے ہیں، اکیلا شہد بھی مفید ہے اور اکیلا ایلوا بھی فائدہ مند مگر مل کر کچھ مفید نہیں بلکہ مضر ہے جیسے شہد و گھی

ملا کر کھانے سے برص کا مرض پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، یوں ہی مچھلی اور دودھ، یعنی مؤمن کو ناجائز غصہ بڑھ جائے تو اس کا ایمان برباد ہو جانے کا اندیشہ ہے یا کمال ایمان جاتا رہتا ہے۔

روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آپ نے منبر پر فرمایا اے لوگو انکساری اختیار کرو ۲ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے انکسار و عجز کرتا ہے اللہ اسے اونچا کر دیتا ہے ۳ تو وہ اپنے دل کا چھوٹا ہوتا ہے اور لوگوں کی نگاہ میں بڑا ۴ اور جو غرور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نیچا کر دیتا ہے تو وہ لوگوں کی نگاہ میں چھوٹا ہوتا ہے اور اپنے دل میں بڑا ۵ حتیٰ کہ وہ لوگوں کے نزدیک کتے اور سوز سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے ۶

۱ یعنی آپ نے کسی خاص شخص سے معمولی طریقہ سے نہ کہا بلکہ بہت اہتمام کے ساتھ برسر منبر اعلان فرمایا۔
۲ یعنی ہر مسلمان اپنے بھائی مسلمان کے ساتھ نرم رہے، رب تعالیٰ مومنوں کی صفت یوں فرماتا ہے: "أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ"۔

۳ یہ قاعدہ بہت ہی مجرب ہے۔ جو کوئی اپنے کو رضا الہی کے لیے مسلمانوں کے لیے نرم کر دے، ان کے سامنے انکسار سے پیش آئے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت پیدا فرما دیتا ہے اور اسے بڑی بلندی بخشتا ہے۔
۴ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تعلیم فرمائی ہے: "اللهم اجعلني في اعين الناس كبيرا۔ الہی مجھے میری اپنی نگاہ میں چھوٹا، لوگوں کی نگاہ میں بڑا بنادے۔ حضرات اولیاء اللہ ہمیشہ اپنے کو عاجز و گنہگار سمجھتے اور لوگ ان کے آستانوں پر پیشانیاں رگڑتے ہیں۔ شعر

بہر درش گیتی جبیں فرسودہ است خوشن راعبدہ فرمودہ است

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے کو بندہ فرمایا، دنیا ان کے آستانے پر ماتھا ٹیکتی ہے آج حضور کے آستانہ کا غبار بھی قیمتی ہے۔

۵ جیسا کہ آج بھی دیکھا جا رہا ہے کہ بعض لوگ شیخی کے مارے اڑے جاتے ہیں، لوگ انہیں گالیاں دیتے ہیں، انہیں برائی سے یاد کرتے ہیں، دیکھ لو ابلیس اپنے آپ کو بہت ہی اونچا سمجھتا ہے مگر دنیا اس پر لعنت و پھٹکار کر رہی ہے، یہ ہے اس فرمان عالی کا ظہور۔

۶ لوگوں کی نگاہ میں اس کی یہ ذلت اس کی دلیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ذلیل ہے مؤمنوں کی نگاہ میں ذلت مردودیت کی دلیل ہے۔ خدا کی پناہ!

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے رب تیرے نزدیک تیرے بندوں سے کون زیادہ عزت والا ہے فرمایا کہ جب قدرت پائے بخش دے!

۱۔ جو قدرت پا کر بخش دے وہ سنیت الہیہ پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے مگر غفور رحیم ہے، ہمارے گناہ بخشا رہتا ہے اور بخشے گا۔ خیال رہے کہ گناہ قابل بخشش ہیں نہ کہ غداری کہ غداری قابل بخشش نہیں اس لیے رب تعالیٰ انہیں نہ بخشے گا جو کفر پر مرجائیں، یوں ہی ہم اپنے مجرموں کو ضرور بخشیں مگر دین، قوم، ملک کے دشمن کو ہرگز نہ بخشیں۔

روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی زبان کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ اس کے عیب چھپالے گا اور جو اپنا غصہ روکے اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن اپنا عذاب روک لے گا ۲ اور جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معذرت کرے اللہ تعالیٰ اس کے عذر قبول کر لے گا ۳

اس فرمان کے دو مطلب ہو سکتے ہیں: ایک یہ کہ جو اپنی زبان سے لوگوں کے عیوب بیان نہ کرے اوروں کے عیوب چھپاوے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیوب دنیا و آخرت میں چھپا دے گا۔ دوسرے یہ کہ اکثر خاموش رہے تو اس کے عیوب چھپے رہیں گے، عیب و ہنر زبان سے ہی ظاہر ہوتے ہیں۔ شعر
تا مرد سخن نہ گفتہ باشد عیب و ہنرش نہفتہ باشد
۲ یعنی اس پر غضب نہ فرمائے گا جیسا عمل ویسا بدلہ۔

۳ اس فرمان عالی کے دو مطلب ہو سکتے ہیں: ایک یہ کہ جو اللہ کے لیے دوسرے مجرموں کے عذر قبول کرے انہیں معافی دے دے گارب تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا اس کو معافی دے گا۔ دوسرے یہ کہ بڑے سے بڑا مجرم اگر توبہ کرے تو بخش دیا جاوے گا۔

روایت ہے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں نجات دینے والی ہیں ۱۔ اور تین چیزیں ہلاک کرنے والی لیکن نجات دینے والی تو وہ اللہ سے ڈرنا ہے خفیہ اور علانیہ ۲ اور سچی بات کہنا ہے خوشی اور ناخوشی میں اور درمیانی چال ہے امیری اور فقری ۳ میں لیکن ہلاک کرنے والی چیزیں تو وہ نفسانی خواہش ہے جس کی پیروی کی جائے ۴ اور بخل ہے جس کی اطاعت ہو ۵ اور انسان کا اپنے کو اچھا جاننا ۶ یہ

ان سب میں سخت تر ہے کہ ان پانچوں حدیثوں کو بہت ہی
نے شعب الایمان میں روایت کیا۔

۱ یعنی نجات چھٹکارا اور سبب تین چیزیں ہیں۔

۲ یعنی لوگوں کے سامنے اور خلوت ہر حالت میں نیک کام کرے اور اللہ سے ڈرے، اللہ کا ڈر تمام نیکیوں کی جڑ ہے اللہ نصیب کرے۔

۳ یعنی ہر حالت میں سچ بولے، غصہ اور خوشی اسے حق گوئی سے باز نہ رکھے اور اپنا خرچ درمیانہ رکھے نہ بخل کرے نہ فضول خرچی۔ کمانا ایک کمال ہے اور صحیح خرچ کرنا پچاس کمال، درمیانی چال ہمیشہ ہی مفید ہے۔

۴ کہ جو دل چاہے وہ کرے، جائز اور ناجائز کا خیال نہ کرے، اس کی باگ دوڑ نفس امارہ کے ہاتھ میں ہو، ظاہر ہے کہ ایسا شخص ہلاک ہی ہوگا۔

۵ پرایا مال ناحق کھانا، اپنے ذمہ جو حقوق ہوں وہ ادا نہ کرنا، گناہ میں مشغول رہنا یہ سب بخل کی اطاعت ہی سے ہوتا ہے، بخل کا نتیجہ حرص ہے۔ (مرقات)

۶ یعنی کسی کی بات نہ ماننا خواہ کتنی اچھی ہو، اپنی بات ہی منوانا خواہ کتنی ہی بری ہو، اپنے کو کامل سمجھنا دوسروں کو ناقص جاننا یہ بھی تکبر کی ایک قسم ہے۔

۷ کیونکہ ہر عیب سے پاک ہونا ہر خوبی سے موصوف ہونا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جو اپنے کو ایسا سمجھے وہ اپنے کو خدا کا ہمسر سمجھتا ہے، ہم سب عیب دار ہیں بے عیب ذات اللہ تعالیٰ کی ہے یا اس کی جسے بے عیب بنادے جیسے فرشتے یا حضرت انبیاء علیہم السلام یا بعض اولیائے کرام۔

باب الظلم

ظلم کا بیان

الفصل الاول

پہلی فصل

الظلم کے لغوی معنی ہیں اندھیرا تاریکی، اس سے ہے ظلمت اور ظلمات۔ اصطلاح میں ظلم کے تین معنی ہیں: کسی کا حق مارنا، کسی کو غیر محل میں خرچ کرنا، کسی کو بغیر قصور کے سزا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کسی پر ذرہ بھر ظلم نہیں کرتے۔ یہاں ظلم سے مراد ہے بے قصور کو سزا دے دینا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو دوزخ میں ڈال دے تو وہ ظالم نہیں، یہاں ظلم کے پہلے دو معنی سے کوئی معنی مراد ہیں۔ عارفین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دل بخشا ہے اپنا ذکر اپنی فکر اپنی محبت کے لیے، جو کوئی اپنا دل اس کے علاوہ کسی کام میں صرف کرے وہ اپنے پر ظلم کرتا ہے۔ ایک صوفی فرماتے ہیں شعر

عليك بها صرفا وان شئت ضربها
فعدلك عن ظلم الحبيب هو الظلم

ظلم کی بہت سی قسمیں ہیں یہاں ہر قسم کا ظلم مراد ہے۔

روایت ہے حضرت ابن عمر سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم قیامت کے دن تاریکیاں تاریکیاں ہوگا (مسلم، بخاری)

یعنی ظلم خواہ کسی قسم کا ہو قیامت میں اندھیروں کا باعث بنے گا لہذا انصاف و عدل قیامت میں ان شاء اللہ تعالیٰ نور کا سبب بنے گا۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے جو کچھ بوؤ گے وہی کاٹو گے، یہ حدیث بالکل ظاہری معنی پر ہے کسی تاویل کی ضرورت نہیں۔ کفر و شرک بھی ظلم ہے، گناہ و بدکاری بھی ظلم، کسی کو ستانا بھی ظلم، ان کے درجے مختلف ہیں۔ بدترین ظلم کفر و شرک ہے، اس کے بعد دوسروں کا حق مارنا، اس کے علاوہ حقوق اللہ میں کوتاہی کرنا جیسا ظلم ویسی قیامت میں تاریکی "ظَلُمْتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ" اللہ تعالیٰ ظلم سے بچائے۔

روایت ہے حضرت ابو موسیٰ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے حتیٰ کہ جب اسے پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں۔ پھر یہ آیت تلاوت کی آپ کے رب کی پکڑ ایسی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے حالانکہ وہ بستیاں ظالم ہوں ۲ (مسلم، بخاری)

۱۔ یہاں ظالم میں تین احتمال ہیں: یا اس سے مراد لوگوں کے حقوق مارنے والا ہے یا مراد مطلقاً گنہگار یا کافر پہلے معنی زیادہ قوی ہیں۔ وہ بندہ خوش نصیب ہے جو پہلے گناہ پر ہی پکڑا جائے، وہ بہت ہی بدنصیب ہے جس کو گناہ پر نعمتیں ملتی رہیں۔ گناہ پر جلدی پکڑ نہ ہونا رب تعالیٰ کا غضب ہے کہ انسان اس سے دھوکہ کھا جاتا ہے۔

تو مشو مغرور برحلم خدا دیر گیر دست سخت گیر مر ترا

۲۔ اس آیت کریمہ میں بستیوں سے مراد ان کفار کی بستیاں ہیں جن پر عذاب الہی آیا کہ وہاں کے باشندوں کو اونگا بہت ڈھیل دی گئی۔ پھر ہلاک کر دیئے گئے۔

<p>روایت ہے حضرت ابن عمر سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام حجر میں گزرے تو فرمایا ظالموں کے گھروں میں نہ داخل ہو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا مگر اس طرح جاؤ کہ تم اس خوف سے روتے ہو کہ تم کو بھی وہ عذاب پہنچے ۲۔ جو انہیں پہنچا پھر اپنا سر جھکا لیا اور رفتار تیز فرمائی حتیٰ کہ اس علاقے کو طے کر لیا ۳۔ (مسلم، بخاری)</p>	
--	--

۱۔ حجر وہ جگہ ہے جہاں صالح علیہ السلام کی قوم یعنی قوم ثمود آباد تھی، یہ جگہ تبوک جاتے ہوئے راستہ میں پڑی اور یہ واقعہ غزوہ تبوک کا ہے وہاں عذاب الہی آیا تھا اب اس کے کھنڈرات موجود تھے۔

۲۔ معلوم ہوا کہ جہاں عذاب الہی آچکا ہو وہاں جانا نہ چاہیے کہ وہاں اللہ کی لعنت برس رہی ہے کہ تم بھی اس میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ اس سے پتہ چلا کہ جہاں اللہ کی رحمتیں آچکی ہوں وہاں ضرور جانا چاہیے کہ وہاں اب بھی نزول انوار ہے تم بھی اس میں کچھ پالو، مثلاً صفامروہ پہاڑیاں، منیٰ مزدلفہ، عرفات، یوں ہی حضرات اولیاء اللہ کے آستانے تا قیامت انوار الہی کے مقامات ہیں۔

۳۔ قوم ثمود کے کنویں کا پانی پینے سے بھی حضور نے منع فرمادیا بلکہ جن لوگوں نے اس پانی سے آٹا گوندھ لیا تھا ان کا گوندھا ہوا آٹا بھی پھٹنکوا دیا۔ اس سے پتہ لگا کہ مکین کا اثر مکان میں ہوتا ہے، یوں ہی بندوں کا اثر زمانہ میں ہو جاتا ہے۔ جس جگہ یا جس وقت اللہ کے مقبول بندے نے عبادت کی ہو وہ جگہ وہ وقت قبولیت کے ہو جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ شہر میں بہترین جگہ مسجدیں ہیں اور بدترین جگہ بازار ہیں، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اچھے برے لوگوں کی صحبت میں تاثیر ہے۔ (مرقات) مصر میں فرعون پر عذاب نہ آیا لہذا وہاں رہنا ممنوع نہیں، طوفان نوح کفار کے لیے عذاب تھا مگر مؤمنوں کے لیے رحمت لہذا اس کا حکم کچھ اور ہے۔

<p>روایت ہے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کا اپنے بھائی مسلمان پر کوئی ظلم ہو اس کی آبرو کا یا کسی اور چیز کا ۱۔ وہ اس سے آج ہی معافی لے لے ۲۔ اس سے پہلے کہ</p>	
--	--

اس کے پاس نہ دینار ہو نہ درہم اگر اس ظالم کے پاس نیک عمل ہوں گے تو بقدر ظلم اس سے چھین لیے جائیں گے اور اگر اس کے نیکیاں نہ ہوں گی ۵ تو اس مظلوم کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیئے جائیں گے (بخاری)

۱ یعنی جس نے اپنے بھائی مسلمان کی ناحق بے آبروئی کی ہو یا اس کا مال مارا ہو یا ناحق دبایا ہو یا کسی اور طرح کا اس پر ظلم کیا ہو۔

۲ یعنی اپنی اور اس کی موت سے پہلے اس سے معافی لے لے، آج سے مراد دنیا کے دن ہیں۔ معافی مانگنے کی چند صورتیں ہیں: (۱) قرض ہو تو ادا کر دے (۲) اسے مارا پیٹا ہو تو قصاص دیدے یا ان تمام سے معافی مانگ لے اور وہ بخوشی معافی کر دے (۳) اگر قرض خواہ مر گیا ہو تو اس کے وارثوں کو قرض ادا کر دے (۴) اور اگر وارث معلوم نہ ہوں تو اسکے نام پر خیرات کر دے (۵) مرحوم کے لیے ہمیشہ دعائے مغفرت کرتا رہے، اسے ثواب ایصال کرتا رہے مگر اس آخری صورت میں معافی کی امید ہے یقین نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ خود اس سے معافی مانگے بلکہ یہ کوشش کرے کہ کسی کا حق نہ مارے۔

۳ اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو روپیہ پیسہ خرچ کر کے معافی ہو سکتی ہے مگر قیامت میں یہ صورت ناممکن ہے، وہاں نہ تو کسی کے پاس مال ہوگا اور نہ مال کے ذریعہ معافیاں حاصل ہوں گی۔

۴ اور مظلوم کے نامہ اعمال میں لکھ دیئے جائیں گے جیسے ظالم کے صدقات خیرات وغیرہ شامل ہیں کہ تین پیسہ قرضے کے عوض مقروض کی سات سو نمازیں قرض خواہ کو دلوادی جائیں گی، نمازیں بھی وہ جو باجماعت ادا کی ہوں۔ اگر قرض خواہ کافر ہے تو اس کا عذاب ہلکا کر دیا جائے گا یا اس کے گناہ اس ظالم پر ڈال دیئے جائیں گے۔

۵ یا اس طرح کہ ظالم کے پاس نیکیاں ہوں ہی نہیں یا اس طرح کہ نیکیاں تو تھیں مگر حقوق والے لے گئے، اس کے پاس سے ختم ہو گئیں مگر حقوق باقی رہے۔

۶ یا تو اس طرح کہ مظلوم کے گناہ جسمانی شکل میں ہوں اور ظالم پر لاد دیئے جاویں یا ان گناہوں کے عوض ظالم کو سزا دے دی جاوے اور مظلوم کو نجات۔ خیال رہے کہ کوئی شخص قیامت میں کسی کا گناہ خود خوشی سے نہ اٹھائے گا لیکن اگر رب تعالیٰ کی طرف سے جبراً ڈال دیا جائے تو انکار بھی نہ کر سکے گا۔ اس حدیث کی تائید اس آیت کریمہ سے ہوتی ہے "وَلْيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ"۔ حدیث بالکل ظاہری معنی پر ہے کسی تاویل و توجیہ

کی ضرورت نہیں اور اس آیت کے خلاف نہیں کہ "لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى" اور نہ اس کے خلاف

ہے "وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطِيئَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ" نہ اس کے خلاف ہے لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى" نہ اس

کے خلاف ہے "لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ" کہ ان آیات میں بخوشی دوسرے کے گناہ اٹھانے کی نفی ہے ورنہ اس آیت و حدیث میں جبراً ڈال دیئے جانے کا ثبوت ہے۔

روایت ہے انہیں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس و کنگال کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ہم میں مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس نہ درہم ہوں نہ سامان ۲ تو فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزے زکوٰۃ لے کر آیا اور یوں آئے کہ اسے گالی دی، اسے تہمت لگائی، اس کا مال کھایا، اس کا خون بہایا، اسے مارا ۳ تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس مظلوم کو دے دی جاویں اور کچھ اس مظلوم کو ۵ پھر اگر اس کے ذمہ حقوق کی ادائیگی سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جاویں ۴ تو ان مظلوموں کی خطائیں لے کر اس ظالم پر ڈال دی جاویں ۵ پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے ۸ (مسلم)

۱۔ یہاں مفلس سے مراد کامل پورا پورا غریب ہے یا وہ جو بظاہر غنی معلوم ہوتا ہو مگر حقیقتاً مفلس ہو۔
۲۔ یعنی ہم لوگ اپنے محاورہ و اصطلاح میں مفلس اسے کہتے ہیں جس کے پاس مال نہ ہو۔ بہر حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال حقیقت پر مبنی ہے صحابہ کرام کا جواب عرف پر ہے۔
۳۔ یعنی نیک اعمال سے بھرپور آئے مالی بدنی ہر طرح کی نیکیاں اس کے پاس ہوں۔ خیال رہے کہ دنیا کی تو نگری مال سے ہے آخرت کی تو نگری اعمال سے۔ مرقات نے فرمایا کہ یہاں اعمال سے مراد مقبول نیکیاں ہیں جو شرعاً درست ہوں اور عند اللہ قبول ہوں۔

۴۔ خیال رہے کہ تقویٰ کے دو بازو ہیں: ایک بلکہ پہلا بازو ہے بری چیزوں خصوصاً لوگوں کی حق تلفی سے بچنا، دوسرا بازو ہے نیک اعمال کرنا۔ یہ نفی ہے اور اثبات کا مجموعہ تقویٰ ہے۔ اس فرمان عالی سے معلوم ہوا کہ گنہگار بھی حضور کا امتی ہے کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امتی فرمایا۔ دوسرے یہ کہ گنہگاروں کی نیکیاں بھی قبول ہو سکتی ہیں، ہاں نیکیوں کا بقا اس سے ہے کہ اس نے کسی کے حق نہ مارے ہوں۔
۵۔ اس طرح کہ اس ظالم کی کچھ نیکیاں قرض خواہ لے لیں کچھ دوسرے مظلوم لوگ، یہ لائے سب کچھ مگر بچے کچھ نہیں۔

۶۔ تفسیر روح البیان نے ایک جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے کہ ایک کا ثواب دس سے لے کر سات سو تک بعض کا اس سے بھی زیادہ۔ یہ چھین لیا جانا اس زیادتی میں ہوگا اصل ایک نیکی

بھی نہ چھنے گی، پونہی روزہ قرض دار کو نہ دیا جاوے گا کہ فرمایا جاوے گا الصوم لی وانا اجزی بہ روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کا عوض ہوں۔

۱۔ اس سے معلوم ہوا کہ حقوق العباد میں شفاعت نہ ہوگی جب تک کہ صاحب حق معاف نہ کر دے۔ (مرقات)
 ۸۔ بقیہ قرضوں کے عوض۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرض بلکہ سارے حقوق العباد کی نہ معافی ہے نہ شفاعت، بغیر صاحب حق کے معاف کئے معاف نہیں ہوتے۔ (مرقات) حدیث کا مقصد یہ ہے کہ روپیہ پیسہ کی مفلسی عارضی ہے جو موت آنے پر بلکہ کبھی زندگی میں ہی دولت مل جانے پر ختم ہو جاتی ہے، یہ مفلسی وہ ہے جو مرے بعد بھی ختم نہیں ہوتی۔ ابھی عرض کیا گیا کہ اصل نیکی اہل حقوق کو نہ دی جائے گی بلکہ وہ زیادتیاں جو رب کے فضل سے ملی ہیں، روزہ کی اصل کسی کو نہ دی جاوے نہ زیادتی، اہل حقوق کے گناہ ظالم پر ڈالنا عین عدل ہے، دنیا میں مقروض کا مکان، سامان اہل حقوق کو دے دیئے جاتے ہیں وہاں اگر ایسا ہو تو مضائقہ نہیں۔ خیال رہے کہ یہاں سیئعات سے مراد برے عقائد نہیں بلکہ برے اعمال ہیں وہ بھی صغیرہ لہذا اگر کسی مسلمان پر کافر کا قرض رہ گیا تو اس کا کفر یا زنا، چوری وغیرہ اس پر نہ ڈالی جاوے گی۔

روایت ہے انہیں سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم لوگ حقوق حق والوں کے سپرد کرو گے قیامت میں حتیٰ کہ منڈی بکری کا سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جاوے گا ۲۔ (مسلم) حضرت جابر کی حدیث اتقوا الظلم باب الانفاق میں ذکر کی جا چکی ہے ۳۔

۱۔ یعنی اگر دنیا میں تم نے لوگوں کے حقوق ادا نہ کیے تو لامحالہ قیامت میں ادا کرو گے۔ دنیا میں مال سے وہاں اعمال سے بہتر ہے کہ یہاں ہی ادا کر دو ورنہ پچھتاؤ گے۔

۲۔ یعنی اگر دنیا میں سینگ والی بکری نے منڈی یعنی بے سینگ والی بکری کو سینگ گھونپا تو قیامت میں اس کے سینگ منڈی بکری کو دے دیئے جائیں گے اور وہ اس کے عوض میں سینگ گھونپنے کی یہ عوض تکلیف کا نہیں کیونکہ جانور شرعی احکام کے مکلف نہیں بلکہ عوض مقابلہ کا ہے۔ بہر حال حقوق العباد میں نبی کی شفاعت نہیں، حقوق العباد کی معافی رب کی طرف سے نہیں، حقوق العباد جانوروں کو بھی ادا کرنے ہوں گے آج لوگوں نے یہ ہی آسان سمجھ رکھے ہیں۔

۳۔ یعنی مصابح میں وہ حدیث مکرر تھی، کتاب الزکوٰۃ باب الانفاق میں تھی اور یہاں بھی، ہم نے صرف وہاں ایک جگہ بیان کی یہاں بیان نہیں کی ہے۔

الفصل الثانی

دوسری فصل

روایت ہے حضرت حذیفہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم لوگ تابع نقال نہ بنو کہ کہو
اگر لوگ بھلائی کریں گے تو ہم بھی بھلائی کریں گے
اور اگر لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے ۲
لیکن اپنے نفس کو قرار دو کہ لوگ بھلائی کریں تو تم
بھی بھلائی کرو اور اگر لوگ برائی کریں تو تم ظلم نہ
کرو (ترمذی)

۱۔ امعہ الف کے کسرہ میم کے شد سے ہے۔ امعہ وہ شخص ہے جس کی خود اپنی رائے کچھ نہ ہو، جو دوسروں کو
کرتے دیکھے خود بھی کرنے لگے یعنی دوسروں کا مقلد۔ (ت) مبالغہ کی ہے تائید کی نہیں اس لیے امعہ عورت پر نہیں
بولا جاتا مرد کو کہا جاتا ہے۔ (اشعۃ اللمعات)

۲۔ یہ فرمان عالی لفظ امعہ کی شرح ہے۔ خیال رہے کہ ظلم کی سزا ظالم کو دینا ظلم نہیں یہ تو اچھا ہے، ہاں ظلم کے
عوض ظالم پر ظلم کرنا برا ہے مثلاً چور کے گھر سے اس کا مال چرائینا، جو زید کی بیوی سے زنا کرے تو زید اس زانی
کی بیوی سے زنا کرے یہ حرام ہے۔ چور کے ہاتھ کاٹنا، زانی کو سنگسار کرنا یہ ہے ظلم کی سزا یہ تو اچھی چیز ہے
لہذا حدیث واضح ہے۔ ظالم کو سزا اور ظالم پر ظلم کرنے کا فرق ابھی عرض کیا گیا۔ یہاں اتنا اور سمجھ لو کہ ظالم کو
قانون سے زیادہ سزا دینا بھی ظلم ہے اور یہ بھی حرام ہے، اگر چور کے بجائے ایک ہاتھ کے دونوں ہاتھ کاٹ دیئے
جاویں یا اسے قتل کر دیا جاوے تو یہ ظلم ہے، ظالم پر بھی ظلم کرنا حرام ہے اس کی بھی پکڑ ہے۔

روایت ہے حضرت معاویہ سے کہ انہوں نے حضرت
عائشہ کو لکھا کہ آپ مجھے خط لکھیں جس میں مجھے وصیت
کریں اور زیادہ نہ کریں ۲ آپ نے انہیں لکھا کہ تم پر
سلام ہو بعد اس کے کہتی ہوں کہ میں نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی
لوگوں کی ناراضی سے کفایت کرے گا اللہ اسے لوگوں کی
مصیبت سے بچائے گا ۳ اور جو کوئی خوشنودی اللہ کی
ناراضی سے تلاش کرے گا ۴ تو اللہ اسے لوگوں کے
حوالے کر دے گا ۵ السلام علیک ۶ (ترمذی)

۱۔ معاویہ سے مراد حضرت امیر معاویہ بن سفیان ہیں رضی اللہ عنہما، آپ خود اور آپ کے والد دونوں مشہور صحابی
ہیں، شاید آپ نے یہ خط اپنی حکومت کے زمانہ میں اپنے دار الخلافہ دمشق سے ام المؤمنین کی خدمت میں لکھا۔
۲۔ یعنی جامعہ نصیحت فرمادیں کیونکہ آپ اہل بیت نبوت سے ہیں کلمات جامعہ آپ کے ہاں کی خصوصیت ہے مجھے بھی
اس سے حصہ دیں۔

۳ یعنی جو مسلمان اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرے تو اگرچہ لوگ اس سے ناراض ہو جاویں مگر ان شاء اللہ اس کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے شر سے بچائے گا، یہ عمل بہت ہی مجرب ہے جس کا اب بھی تجربہ ہو رہا ہے۔

۴ یعنی ایک کام سے لوگ تو خوش ہوتے ہوں مگر وہ شرعاً حرام ہو، یہ شخص لوگوں کی خوشنودی کے لیے وہ کام کرے، اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی پرواہ نہ کرے وہ انہیں لوگوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوگا جن کی خوشنودی کے لیے اس نے یہ حرکت کی۔

۵ پھر وہی لوگ اس خوشامدی آدمی کو ہلاک یا ذلیل و خوار کر دیں گے جنہیں خوش کرنے کو اس نے اپنے رب کو ناراض کر لیا لہذا سب کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض نہ کرو، کسی کی خوشنودی کے لیے گناہ یا کفر یا شرک نہ کرو۔

۶ اس سے معلوم ہوا کہ سنت یہ ہے کہ خط کے اول و آخر میں سلام لکھا جاوے درمیان میں مضمون کو، جناب ام المؤمنین نے یہاں ایسا ہی کیا۔

الفصل الثالث

تیسری فصل

روایت ہے حضرت ابن مسعود سے فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے نہ ملایا اے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر گراں گزری انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے کون ہے کہ جس نے اپنے پر ظلم نہ کیا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مراد نہیں ظلم تو شرک ہے کیا تم نے لقمان کا فرمان اپنے فرزند سے نہ سنا کہ اے میرے بچے شریک نہ ٹھہرا بے شک شرک بڑا ظلم ہے اور ایک روایت میں ہے کہ جو تم سمجھتے ہو وہ مراد نہیں یہ تو ایسا ہے جیسا لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا ۱ (مسلم، بخاری)

۱ مشرکین عرب اپنا خالق رازق رب تعالیٰ کو جانتے مانتے تھے مگر پرستش بتوں کی بھی کرتے تھے اور حج و عمرہ کے تلبیہ میں کہتے تھے لا شریک لک الا شریک واحد، یہ آیت کریمہ ان کی تردید کے لیے نازل ہوئی یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔

۲۔ اس لیے کہ وہ حضرات سمجھے کہ یہاں ظلم سے مراد گناہ ہے اور آیت کریمہ کے معنی یہ ہیں کہ امن و ہدایت اسے ملے گی جو ایمان لا کر کبھی گناہ نہ کرے، تو سمجھے کہ ایسا شخص دنیا میں کون ہوگا جو کبھی گناہ نہ کرے۔ قرآن مجید میں شرک و کفر کو ظلم کہا گیا ہے، گناہ کبیرہ کو بھی، گناہ صغیرہ کو بھی اور بھول و خطا کو بھی جیسے حضرت یونس علیہ السلام کا عرض کرنا "إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ"۔

۳۔ یعنی ہم مسلمانوں میں گناہ سے کوئی نہ بچا ہوگا۔ خیال رہے کہ حضرات صحابہ کرام معصوم نہیں مگر عادل ہیں کہ ان سے بعض حضرات گناہ نہیں کرتے اور بعض سے گناہ ہو جاتا ہے مگر اس پر قائم نہیں رہتے۔
۴۔ مطلب یہ ہے کہ بظلم کی تنوین تعظیمی ہے اور معنی یہ ہیں کہ بڑے گناہ یعنی شرک سے اپنا ایمان مخلوط نہ کریں۔ خیال رہے کہ یہاں شرک سے مراد کفر ہے کفر عام ہے اور شرک خاص بلکہ قرآن و حدیث میں اکثر شرک سے مراد کفر ہوتا ہے، چونکہ عرب میں شرک ہی مروج تھا اس لیے آیات و حدیث میں اکثر فرمایا جاتا ہے۔
۵۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے فرمادی۔ قرآن کریم ایک جگہ مشرکین عرب کا حال یوں بیان فرماتا ہے: "وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ"۔ خیال رہے کہ ان جیسی آیات میں ایمان سے مراد لغوی ایمان ہے یعنی ماننا شرعی ایمان مراد نہیں لہذا حدیث شریف یا ان آیات پر اعتراض نہیں کہ شرک و ایمان تو ضدیں ہیں پھر جمع کیسے ہو گئے، کفار عرب مشرک ہو کر مؤمن باللہ کیسے بن گئے یہ حدیث بالکل صاف ہے۔

۶۔ خیال رہے کہ اللہ کے مقبول بندوں کو شفع یا حاجت روایا مشکل کشا ماننا بوقت ضرورت انہیں مدد کے لیے پکارنا شرک نہیں، یہ چیزیں تو قرآنی آیات و احادیث صحیحہ اور عمل صحابہ رضی اللہ عنہم سے ثابت ہیں بلکہ کسی بندے کو خدا کے برابر یا خدا کو بندہ کے برابر ماننا بھی شرک ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے: "ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ" اور فرماتا ہے: "إِذْ نَسُوا اللَّهَ فَرَسُوا خَلْقًا"۔ اس کی نفیس تحقیق ہمارے رسالہ اسلام کی چار اصولی اصطلاحوں میں مطالعہ فرماؤ۔

<p>روایت ہے حضرت ابو امامہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں بدترین درجہ والا قیامت کے دن وہ بندہ ہے جو دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کر دے (ابن ماجہ)</p>	
--	--

۷۔ یہ اس طرح کہ دوسرے کو ناجائز طریقہ سے دنیا کما کر دے، دنیا اس کی بڑھائے آخرت اپنی برباد کرے جیسا کہ ظالم حکام رعایا پر ظلم کر کے ناجائز ذریعوں سے بادشاہ کے خزانے بھرتے ہیں یا اس طرح کہ کسی دنیا دار کی ناجائز تعظیم و توقیر کر کے خود گنہگار ہوا کرے جیسا کہ خوشامدی لوگوں کا طریقہ ہے۔

<p>روایت ہے حضرت عائشہ سے فرماتی ہیں فرمایا رسول اللہ</p>	
---	--

صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دفتر تین قسم کے ہیں ایک وہ دفتر جسے اللہ نہ بخشے گا وہ اللہ کا شریک ٹھہرانا ہے ۲ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نہ بخشے گا کہ اس کا شریک ٹھہرایا جاوے ۳ اور ایک وہ دفتر ہے جسے اللہ چھوڑے گا نہیں ۴ وہ بندوں کے آپس کے ظلم ہیں حتیٰ کہ بدلہ لے گا ان کے بعض کا بعض سے ۵ اور ایک دفتر وہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرتا وہ بندوں کا اپنے اور اللہ کے درمیان حق تلفی ہے ۶ تو یہ اللہ کے سپرد ہے اگر چاہے اسے سزا دے اور اگر چاہے تو اس سے درگزر فرماوے

۷

۱ یعنی بندوں کے گناہوں کے دفتر ان کے نامہ اعمال تین طرح کے ہیں۔ دیوان کا ترجمہ ہے رسالہ جس کے جمع کرنے سے کتاب بن جاوے، اس کی جمع ہے دواوین۔
 ۲ یہاں بھی شرک سے مراد کفر ہے یعنی جو بندہ کفر کر کے بغیر توبہ مر جاوے وہ بخشا نہ جاوے گا، آخرت کی بخشش مراد ہے، دنیا میں توبہ کرنے سے شرک و کفر وغیرہ سب معاف ہو جاتے ہیں، حضور انور نے تمام مشرکوں کو ہی کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا تھا۔
 ۳ اس طرح کفر بھی نہ بخشا جاوے گا، ہو سکتا ہے کہ یہاں شرک سے مراد کفر ہو۔ خیال رہے کہ کفار کے دوسرے گناہ معاف بھی ہو سکتے ہیں اور ان کا عذاب ہلکا بھی ہو سکتا ہے جیسے حاتم طائی سخاوت کی وجہ سے، نوشیراں انصاف کی وجہ سے اور ابو طالب حضور کی خدمت کی وجہ سے ہلکے عذاب میں ہیں حتیٰ کہ ابو لہب کو دو شنبہ کے دن عذاب ہلکا کیا جاتا ہے اور اسے انگلی سے پانی ملتا ہے جیسا کہ احادیث میں ہے مگر شرک و کفر کی بخشش یا کافر کا جنت میں داخلہ یہ ناممکن ہے۔
 ۴ ان کا حساب مطالبہ ضرور کرے گا نہ بخشے اور نہ چھوڑنے میں فرق ہے۔
 ۵ بندوں پر ظلم خواہ جانی ہو خواہ مالی خواہ عزت و آبرو کے بہر حال حساب ضرور ہوگا۔ اس کے قصاص جاری ہونا رب تعالیٰ کا عدل ہے۔ مظلوموں سے ظالم کو معافی دلوادینا اس کا فضل، حقوق العباد کے لیے نہ شفاعت ہے نہ رب تعالیٰ کی معافی۔
 ۶ یعنی عبادات میں کوتاہی کرنا اس کا حساب ہو یا نہ ہو، پکڑ ہو یا نہ ہو یہ رب تعالیٰ کے عدل و فضل پر موقوف ہے وہ بے پرواہ بادشاہ ہے۔

۱۔ خواہ بقدر گناہ سزا دے یا اس سے کم اور درگزر کی کئی صورتیں یا حساب لے کر معاف فرمادے یا حساب بھی نہ لے، اگر دریائے رحمت جوش میں آجاوے تو گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرمادے "فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنٰتٍ"۔ شعر

گنہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا کیا بغیر کیا ہے کیا کیا ہوگا

روایت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مظلوم کی بددعا سے بچو۔ وہ اللہ سے اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ کسی حق والے کا حق اس سے نہیں روکتا ۲	
--	--

۱۔ مظلوم کافر ہو یا مسلمان فاسق ہو یا پرہیزگار، بددعا خواہ زبان سے ہو یا دل سے خواہ آنکھوں کے آنسوؤں سے ہو صبر کا گھونٹ پی جانے سے ان سب سے ہی بچو۔

۲۔ یعنی مظلوم جو رب سے فریاد کرتا ہے تو اپنا حق مانگتا ہے۔ رب تعالیٰ کے ہاں ظلم نہیں وہ عادل بادشاہ ہے ہر حق والے کو اس کا حق دلواتا ہے خواہ جلدی یا دیر سے، دوسرے کا حق سخت ہڈی ہے کہ اگر نگل لی جاوے تو پیٹ پھاڑ ڈالتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شعر

مزد بردن استخوان درشت لے شکم برد چوں بگیرد اندر ناف

بہت دفعہ ہماری دعائیں یا بزرگوں کی ہمارے لیے دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہم نے لوگوں کے حق مارے یا دبائے ہوئے ہیں ان کی یہ دعائیں پیچھے پڑی ہوتی ہیں۔

روایت ہے اوس بن شرحبیل سے ۱۔ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو کوئی ظالم کے ساتھ اسے قوت دینے کو چلے ۲۔ حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے تو وہ اسلام سے نکل گیا ۳	
---	--

۱۔ آپ صحابی ہیں، شام میں رہتے تھے، آپ کے حالات معلوم نہ ہو سکے۔ خیال رہے کہ یہ اور صحابی ہیں اور حضرت شرحبیل بن اوس دوسرے صحابی ہیں جو حمص کے رہنے والے ہیں۔ یہ حدیث اوس بن شرحبیل سے مروی ہے، صحابی کے حالات معلوم نہ ہونا مضر نہیں کہ سارے صحابہ عادل ہیں۔

۲۔ چلنے سے مراد مطلقاً اس کی ظلم پر مدد دینا ہے خواہ اس کے ساتھ چل کر ہو یا گھر میں بیٹھے بیٹھے پھر خواہ زبان سے ہو یا قلم سے، ظلم کی مدد بہر حال حرام ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے: "وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ"۔ فی

زمانہ ظالموں سے زیادہ ظالموں کے حمایتی لوگ ہیں خصوصاً ان ظالموں کے وکیل یا ان کی ظالمانہ حرکتوں کے مقدمات کی پیروی کرنے والے، ان کی ضمانت دینے والے، انہیں سزا سے چھڑانے کی کوشش کرنے والے سب ہی ظالم ہیں۔

۳ یعنی یہ ظالموں کے حمایتی اسلام کے نور سے نکل گئے یا اسلام کی حقیقت سے خارج ہو گئے کہ حقیقت اسلام یہ ہے کہ لوگ اس کے شر سے سلامت رہیں۔ (مرقات)

روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے کہ انہوں نے ایک شخص کو کہتے سنا کہ ظالم صرف اپنے ذات ہی کو نقصان دیتا ہے۔ تو جناب ابوہریرہ نے فرمایا ہاں اللہ کی قسم ۲ حتیٰ کہ بیٹریں اپنے گھونسے میں دبی ہو کر مرجاتی ہیں ظالم کے ظلم کی وجہ سے ۳ ان چاروں حدیثوں کو بیہفتی نے شعب الایمان میں روایت فرمایا۔

۱ وہ شخص بری نیت سے یہ کہہ رہا تھا، قرآن کریم کی اس آیت سے استدلال کر رہا تھا "وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا" مگر اس کی نیت نہ تھی کہ ظالموں کے حمایتیوں کی صفائی بیان کرے کہ وہ گنہگار نہیں ہوئے حالانکہ ظلم کی حمایت بھی ظلم ہے، حضرت ابوہریرہ نے اس کی نیت فاسد کو سمجھ لیا۔
۲ یعنی ظلم اپنی لپیٹ میں بہت کو لے لیتا ہے، ظالم کے حمایتی ساتھ میں رگڑ جاتے ہیں کہ وہ بھی ظالم ہی ہوتے ہیں، چور کی مدد کرنے والے مجرم ہیں۔

۳ یعنی جب ظلم بڑھ جاتے ہیں تو بارش بند ہو جاتی ہے جس سے چڑیاں حتیٰ کہ بیٹریں بھی بھوکی پیاسی مرجاتی ہیں، بیٹر بہت دور جا کر دانہ پانی حاصل کر لیتی ہیں، بعض ایسی جگہ بیٹروں سے آشیانوں میں سبزی ملی ہے جو سبز جنگل سے تیس چالیس میل دور ہوتے ہیں۔ خیال رہے کہ یہ قول درست ہے کہ ظالم اپنے نفس پر ہی ظلم کرتا ہے وہاں اخروی ظلم مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ مظلوم پر ظلم نہیں کرتا اپنے پر کرتا ہے۔ شعر
پنداشت ستم گر کہ جفا برما کرد
برگردن او بماند و برما بگزشت

باب الامر بالمعروف

باب نیک باتوں کا حکم دینا

الفصل الاول

پہلی فصل

۱۔ امر کسی کام کے کرنے کا حکم دینا ہے، حکم دینے والے کو آمر کہا جاتا ہے اور جسے حکم دیا جائے وہ مامور ہوتا ہے، جب کہ جس بات کا حکم دیا جائے اسے مامور بہ کہتے ہیں۔ حکم دینے والا عمر کے اعتبار سے یا رتبہ و مقام میں مامور سے بڑا ہوتا ہے، یہاں امر سے حکم کے ساتھ دعوت دینا بھی مراد ہے اور لفظ امر میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو شخص امر بالمعروف کا فریضہ انجام دے وہ اعمال صالحہ، تقویٰ اور پرہیزگاری میں مامور سے اعلیٰ درجہ پر فائز ہونا چاہیے تاہم اگر ایسا نہ بھی ہو تو اس فریضہ کی ادائیگی سے رکنا نہیں چاہیے۔ المعروف معرفت سے بنا

ہے باب فعل یفعل سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ معرفت کا معنی پہچانا اور معروف وہ شخص، جگہ یا کام جس کی پہچان حاصل ہو، یہاں معروف سے وہ عقائد و اعمال مراد ہیں جو شریعت میں پہچانے جاتے ہیں اور شریعت نے ان کے کرنے کا حکم دیا ہے مثلاً ایمان، نماز روزہ، زکوٰۃ حج، حج دیانت وغیرہ۔ معروف کے مقابلے میں منکر کا لفظ آتا ہے اور اس سے مراد وہ امور ہیں جن کی شریعت میں پہچان نہیں یعنی شریعت نے ان کے کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ منع فرمایا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی ہو جاتا ہے کہ قرآن پاک میں امت

محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو خیر امت (بہترین امت) قرار دینے کے بعد فرمایا: "تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ" تم نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہو۔ چونکہ امر بالمعروف منصب رسالت ہے

اس لیے جو لوگ اس فریضہ کو انجام دیتے ہیں وہ وارثان انبیاء ہونے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ امر بالمعروف ہر شخص پر اس کے منصب کے حوالے سے اور حسب استطاعت واجب ہے اس پر قرآن و سنت ناطق ہے اور اجماع امت بھی ہے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے جیسے کہ "وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ

إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ" اور تم میں ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو بھلائی

کی دعوت دیں نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں منکم امة کے الفاظ سے واضح ہوتا ہے لیکن بعض اوقات یہ

فرض عین ہو جاتا ہے مثلاً کسی جگہ برائی ہو رہی ہو اور ایک آدمی کو اس کا علم ہو کسی دوسرے کو معلوم نہ ہو تو

صرف اس پر فرض ہے دوسروں پر نہیں۔ نیکی کا حکم دینے والا اپنا فرض ادا کر دے تو بری الذمہ ہو جاتا ہے مخاطب

قبول کرے یا نہ۔ اگرچہ امر بالمعروف کے لیے ضروری نہیں کہ آمر خود بھی وہ عمل کرے لیکن خود عمل پیرا

ہونے کی صورت میں مخاطب پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے "لَمْ تَقُولُوا مَالًا تَفْعَلُونَ" وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ امر بالمعروف حکمرانوں، علماء، مشائخ بلکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اسے صرف ایک طبقہ تک محدود کر دینا صحیح نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ہر شخص اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے تو معاشرہ نیکیوں کا گہوارہ بن سکتا ہے۔

روایت ہے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے برا کام دیکھے ۱ تو اسے ہاتھ سے روک دے اگر اس کی طاقت نہیں ۲ رکھتا تو زبان سے اگر اس کی بھی نہیں رکھتا تو دل سے ۳ اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے ۴ (مسلم)

۱ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی سعد بن مالک انصاری خدری ہے اور آپ اپنی کنیت ابوسعید خدری کے ساتھ زیادہ مشہور ہیں، آپ ان حفاظ حدیث میں سے ہیں جن کو بہت زیادہ احادیث یاد ہیں، نیز آپ کا شمار بڑے بڑے فضلاء اور عقلاء میں ہوتا ہے، آپ سے صحابہ کرام اور تابعین کی ایک جماعت نے احادیث روایت کی ہیں، چوراسی سال کی عمر میں ۵ھ میں آپ نے وصال فرمایا اور آپ کو جنت البقیع (مدینہ طیبہ) میں سپرد خاک کیا گیا، لفظ خدری میں خاء پر ضمہ ہے اور دال ساکن ہے۔

۲ ادای پوری مہموز العین باب ففتح یفتح دیکھنا، منکر باب افعال سے اسم مفعول ہے وہ کام جو از روئے شریعت ناجائز ہو اسے ختم کرنا مراد ہے، استطاعت کسی کام کا آدمی کے بس میں ہونا طاقت مراد ہے۔

۳ برائی کو بدلنے کے لیے ہر طبقے کو اس کی طاقت کے مطابق ذمہ داری سونپی گئی کیونکہ اسلام میں کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ ارباب اقتدار، اساتذہ، والدین وغیرہ جو اپنے ماتحتوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں وہ قانون پر سختی سے عمل کرا کے اور مخالفت کی صورت میں سزا دے کر برائی کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔

مبلغین اسلام، علماء و مشائخ، ادیب و صحافی اور دیگر ذرائع ابلاغ مثلاً ریڈیو اور ٹی وی وغیرہ سے سبھی لوگ اپنی تقریروں، تحریروں بلکہ شعراء اپنی نظموں کے ذریعے برائی کا قلع قمع کریں اور نیکی کو فروغ دیں، بلسانہ کے تحت یہ تمام صورتیں آتی ہیں۔

۴ اور عام مسلمان جسے اقتدار کی کوئی صورت بھی حاصل نہیں اور نہ ہی وہ تحریر و تقریر کے ذریعے برائی کا خاتمہ کر سکتا ہے وہ دل سے اس برائی کو برا سمجھے اگرچہ یہ ایمان کا کمزور ترین مرتبہ ہے کیونکہ کوشش کر کے زبان سے روکنا چاہیے لیکن دل سے جب برا سمجھے گا تو یقیناً خود برائی کے قریب نہیں جائے گا اور اس طرح معاشرے کے بے شمار افراد خود بخود راہ راست پر آجائیں گے۔

ہے حدیث شریف سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جو آدمی برائی کو دل سے بھی برا نہ جانے اسے اپنے آپ کو مؤمنین میں شمار کرنے کا کوئی حق نہیں کیونکہ دل سے برا سمجھنے میں تو کسی کا ڈر نہیں پھر بھی برا نہیں سمجھتا تو معلوم ہوا وہ اس پر راضی ہے۔

روایت ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے ۱۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی حدود میں سستی کرنے والوں ۲ اور ان میں گرنے والوں کی مثال ان لوگوں جیسی ہے جنہوں نے کشتی میں قرعہ ڈالا پس کچھ لوگ اس کے نچلے حصے میں رہے اور کچھ اوپر والے میں نیچے والے پانی لے کر اوپر والوں کے پاس سے گزرے انہیں اسپر تکلیف دی جاتی تو انہوں نے کلبھڑی لی اور کشتی کا نچلے حصہ توڑنا شروع کر دیا فریق ثانی نے آکر کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہا کہ میری وجہ سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے اور مجھے پانی کی ضرورت ہے اگر وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیں تو اسے بچالیں گے اور اپنی جانوں کو بھی اور اگر چھوڑ دیں تو اسے ہلاک کر دیں گے اور اپنی جانوں کو بھی ہلاک کر لیں گے ۳۔ (بخاری)

۱۔ ابو عبد اللہ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ انصاری ہیں، آپ ہجرت کے بعد انصار میں سب سے پہلے پیدا ہونے والے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت آپ کی عمر آٹھ سال نو مہینے تھی، آپ کے والدین بھی صحابی تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں آپ کوفہ کے والی تھے، ۲۔ حصہ میں آپ کو اہل حمص نے شہید کیا، آپ سے ایک جماعت نے احادیث روایت کیں جن میں آپ کے صاحبزادے محمد اور حضرت امام شعبی (رضی اللہ عنہم) بھی شامل ہیں۔

۲۔ المدهن اسم فاعل مدهنت سے بنا ہے جس کا معنی فریب کرنا دھوکہ دینا ہے یہاں سستی کرنا مراد ہے۔ حدود حد کی جمع وہ شرعی سزائیں جو مقرر ہیں۔ استہمو جمع مذکر فعل ماضی باب استفعال قرعہ اندازی کی۔ صار یصدیر ہو جانا، باب ضرب یضرب، اجوف یائی۔ تاذاوا انہوں نے اذیت پائی، باب تفعّل سے فعل ماضی جمع مذکر کا صیغہ ہے اور مہوز الف ناقص یائی ہے۔ ینقر باب نصر ینصر سے مضارع واحد مذکر کا صیغہ ہے سوراخ کرنا توڑنا۔ اخذوا علی یدیدہ کسی کا ہاتھ روکنا۔ انجوا باب افعال سے انہوں نے بچایا اور نجوا ثلاثی مزید باب تفعیل ہے جو کہ متعدی اھلک باب افعال کسی کو ہلاک کرنا یا اس کو ہلاکت کا سبب بنانا اور اھلک نصر فتح سبع تینوں طرح آتا ہے اور اس کا معنی ہلاک ہوا دونوں ماضی کے صیغے ہیں۔

۳ اس حدیث شریف میں ایک مثال کے ذریعہ برائی سے روکنے اور نیکی کا حکم دینے کی اہمیت کو واضح کیا گیا اور بتایا گیا کہ اگر یہ سمجھ کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کر دیا جائے کہ برائی کرنے والا خود نقصان اٹھائے گا ہمارا کیا نقصان ہے تو یہ سوچ غلط ہے اس لیے کہ اس کے گناہ کے اثرات تمام معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں اور جس طرح کشتی توڑنے والا اکیلا ہی نہیں ڈوبتا بلکہ وہ سب لوگ ڈوبتے ہیں جو کشتی میں سوار ہیں اسی طرح برائی کرنے والے چند افراد کا یہ جرم تمام معاشرے میں ناسور بن کر پھیلتا ہے۔

روایت ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا آگ میں اس کی انتڑیاں نکل پڑیں گی ۲ وہ پھرے گا جیسے گدھا چکی کے گرد پھرتا ہے جہنمی اس کے پاس جمع ہو کر کہیں گے اے فلاں کیا بات ہے جب کہ آپ تو ہمیں نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے تھے؟ کہے گا میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا تمہیں برائی سے روکتا تھا لیکن خود نہیں رکتا تھا ۳ (متفق علیہ)

۱ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، ان کی والدہ ام ایمن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی ماں ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت اسامہ بن زید کی عمر بیس سال تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کا وصال ہوا، یہ بھی کہا گیا کہ ۵۴ھ میں آپ نے وصال فرمایا۔ ابن عبد البر کہتے ہیں میرے نزدیک یہ زیادہ صحیح ہے آپ سے ایک جماعت نے روایت کی۔

۲ تتدلق اندلاق سے بنا ہے اس کا معنی کسی چیز کا تیزی سے اپنی جگہ سے نکلنا، اقتلاب قتب کی جمع ہے، طحن یطحن باب فتح سے پینا۔

۳ اس حدیث شریف میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والا خود بھی باعمل ہو اور اگر وہ خود اچھے اعمال نہیں کرتا اور برائی سے اجتناب نہیں کرتا تو سزا کا مستحق ہوگا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ باعمل آدمی کی تبلیغ سے انکار کی گنجائش نہیں ہوتی اور یوں اس کا اپنا عمل دوسروں کے عمل کے لیے ترغیب و تحریص کا کام دیتا ہے لیکن یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اگر کوتاہی یا لاپرواہی کی وجہ سے مبلغ اعمال صالحہ سے کنارہ کشی رکھتا ہے یا نفس و شیطان کے دھوکے میں آکر برائی کا مرتکب ہوتا ہے تو اسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے سے ہاتھ نہیں کھینچنا چاہیے بلکہ ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔

الفصل الثانی

دوسری فصل

روایت ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے^۱ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تم ضرور نیک کاموں کا حکم کرنا اور برے کاموں سے منع کرتے رہنا ورنہ قریب ہے^۲ کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنے پاس سے عذاب بھیج دے گا پھر تم اس سے دعا کرو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی^۳ (ترمذی)

۱۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازوں کے امین تھے، آپ سے حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت ابوالدرداء اور دیگر صحابہ کرام اور تابعین (رضی اللہ عنہم) نے احادیث روایت کی ہیں، آپ نے^۴ میں مدائن میں انتقال فرمایا اور آپ کا مزار پر انوار بھی وہیں ہے۔
۲۔ لیوشکن اوشک سے واحد مذکر غائب لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ کا صیغہ ہے اور یہ افعال مقاربہ میں سے ہے۔
۳۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری سے پہلو تہی کتنا بڑا جرم ہے۔ اس حدیث میں نہایت وضاحت کے ساتھ اس کا بیان کیا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو تمہیں یہ فریضہ انجام دینا ہوگا یا اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس کے بعد اگر دعا بھی کرو گے تو قبول نہ ہوگی۔ یہ نہایت سخت قسم کی وعید ہے یعنی جب تک تم اپنی کوتاہی کا ازالہ نہیں کرو گے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو گے تمہاری کوئی دعا قبول نہ ہوگی۔ اس حدیث میں امر بالمعروف کا ذکر بھی قسم اور تاکید صیغوں کے ساتھ ہوا اور عذاب کے ذکر کے لیے بھی تاکید صیغہ استعمال کیا گیا جو اس کی اہمیت اور عدم بجا آوری کی صورت میں عذاب کے یقینی ہونے کی طرف اشارہ ہے۔

روایت ہے حضرت عرس بن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین میں گناہ کیا جاوے تو جو وہاں موجود ہو اور وہ اسے ناپسند کرے تو ایسا ہے جیسے وہاں موجود نہیں اور جو موجود نہیں لیکن اس سے راضی ہے تو وہ ایسا ہے جیسے موجود ہو^۲ (ابوداؤد)

۱۔ عرس بن عمیرہ، عرس کی عین پر ضمه اور راء ساکن ہے جب کہ عمیرہ کی عین مفتوح اور میم مکسور ہے۔ یہ حضرت عدی بن عمیرہ کے بھائی ہیں، صحابی ہیں، ان سے ان کے بھتیجے عدی بن عمیرہ اور زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے احادیث روایت کی ہیں۔

۲۔ اس حدیث شریف میں برائی کو دل سے برا جانے کی اہمیت کا ذکر ہوا کہ اگرچہ ایک شخص برائی کے ارتکاب کے وقت وہاں موجود نہ بھی ہو لیکن اس پر راضی ہو تو گویا وہ موجود تھا اور جو وہاں موجود ہو لیکن اس حرکت کو ناپسند کرے گویا وہ وہاں موجود ہی نہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گویا حقیقی موجودگی اور عدم موجودگی دل کی ہوتی ہے جسم کی نہیں۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو تم یہ آیت پڑھتے ہو اے ایمان والو! تم اپنی فکر کرو تم پر اپنی جانوں کا بچانا لازم ہے گمراہ ہونے والا تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا جب کہ تم ہدایت پر ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ لوگ جب کوئی برا کام دیکھیں اور اس سے نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب بھیج دے۔ روایت کیا اسے ابن ماجہ اور ترمذی نے اور اس کو صحیح کہا اور ابوداؤد کی ایک روایت میں ہے کہ اگر ظالم کو دیکھیں اور اس کے ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب بھیج دے۔ اور اسی کی دوسری روایت میں ہے کہ جس قوم میں ظلم کیے جاتے ہوں اور لوگ انہیں روکنے پر قدرت رکھتے ہو لیکن نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب بھیج دے اور اسی کی ایک روایت میں ہے کہ جس قوم میں گناہ کیے جاتے ہوں اور کرنے والوں سے دوسرے لوگ زیادہ ہوں۔

۱۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت غیر معروف نہیں، آپ سب سے پہلے ایمان لائے، سفر و حضر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ کے فضائل و مناقب پر آیات و احادیث کثیرہ دلالت کرتی ہیں اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ اور مسلمانوں کے پہلے امیر تھے۔

۲ قرآن کریم کی آیت "اے ایمان والو! اپنی فکر کرو اگر تم ہدایت پر رہو گے تو گمراہ ہونے والے تمہارا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے" کے حوالے سے بعض لوگ سمجھتے تھے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ضرورت نہیں بلکہ آدمی کو اپنی اصلاح کرنا چاہیے دوسروں کے گناہ یا کوتاہیاں اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتیں۔

۳ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مغالطے کو دور کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کے حوالے سے بتایا کہ جب لوگ برائی کو دیکھ کر اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں تو وہ سب عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔

۴ دوسری روایات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس تبدیلی کا تعلق طاقت سے ہے یعنی برائی کو بدلنے والے لوگ اس بات کی طاقت رکھنے کے باوجود نہ بدلیں تو وہ بھی عذاب کے مستحق ہوں گے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت عام اور مطلق نہیں بلکہ مقید اور خاص ہے یعنی جب لوگ تمہاری بات نہ سنیں تو آپ اپنی اصلاح میں مصروف ہو جاؤ اس صورت میں ان کے گناہ کا تم پر کوئی اثر نہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ بات ہمارے دور سے متعلق نہیں اس وقت لوگ نیکی کی بات سنتے اور قبول کرتے ہیں یہ زمانہ بعد میں آئے گا، بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ "جب تم ہدایت پر ہو" کا مطلب یہ ہے کہ تم برائی سے روکو اور وہ نہ مانیں تو اب عذاب عام نہیں ہوگا بلکہ صرف برائی کے مرتکب لوگوں کو ہوگا۔

حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کسی قوم کا کوئی آدمی ان کے درمیان گناہ کرتا ہو اور وہ اسے روکنے کی طاقت رکھتے ہوں لیکن نہ روکیں تو اللہ تعالیٰ ان سب پر عذاب بھیجے گا اس سے پہلے کہ وہ مریں ۲ (ابوداؤد، ابن ماجہ)

۱ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عمرو ہے اور آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے چالیس دن پہلے اسلام لائے، اس کے بعد کوفہ تشریف لے گئے اور ایک عرصہ دراز کے بعد قرسیا مقام پر منتقل ہوئے اور ۵ھ میں انتقال فرمایا آپ سے بے شمار لوگوں نے احادیث روایت کی ہیں۔

۲ اس حدیث کا مضمون گزشتہ حدیث کے مطابق ہے اور اس میں اس بات کا اضافہ ہے کہ جس قوم یا جماعت میں کچھ لوگ برائی کے مرتکب ہوں اور وہ قوم ان کو روکنے کی طاقت رکھنے کے باوجود نہ روکے تو وہ بھی عذاب خداوندی کے مستحق ہوں گے اور یہ عذاب وہ لوگ مرنے سے پہلے دنیا میں ہی دیکھ لیں گے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ برائی کو بدلنے میں کوتاہی کرنا دوسرے جرائم کے مقابلے میں اس لحاظ سے منفرد ہے کہ دوسرے گناہوں کی سزا آخرت میں ملے گی جب کہ اس کوتاہی کی سزا دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہوگا۔ (اشعۃ اللمعات) اس حدیث کی روشنی میں حکمرانوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے کہ وہ اقتدار اور طاقت کے باوجود معاشرے سے برائیوں کا قلع قمع نہیں کرتے حالانکہ یہ ان کا فرض ہے۔

حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارشاد باری تعالیٰ تم پر اپنی جانوں کو بچانا لازم ہے گمراہ ہونے والا تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا جب کہ تم ہدایت پر ہو کے متعلق فرمایا خدا کی قسم میں نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو فرمایا تم نیکی کا حکم کرتے رہو اور برے کاموں سے روکتے رہو یہاں تک کہ جب دیکھو کہ بخل کی تابعداری کی جارہی ہے خواہشات کی پیروی ہو رہی ہے دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہے ہر ایک اپنی رائے پر نازاں ہو۲ اور ایسا معاملہ دیکھو کہ چارہ کار کوئی نہ ہو تو تم پر خود کو بچانا لازم ہے۳ اور عوام کو چھوڑ دو کیونکہ پیچھے صبر کے دن ہیں جس نے ان دنوں میں صبر کیا تو گویا چنگاری پکڑی ان دنوں میں عمل کرنے والے کو پچاس آدمیوں کے برابر ثواب ہے جو اسی طرح عمل کرتے ہوں، عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ ان کے پچاس جتنا؟ فرمایا کہ تمہارے پچاس آدمیوں جتنا ثواب۴ (ترمذی، ابن ماجہ)

۱۔ حضرت ابو ثعلبہ جرہم بن ناشب خشنی رضی اللہ عنہ اپنی کنیت ابو ثعلبہ کے ساتھ زیادہ مشہور ہیں، بیعت رضوان کے موقع پر آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ اقدس پر بیعت کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آپ کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ لوگ بھی اسلام لے آئے، حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ شام تشریف لے گئے اور ۷۵ھ میں وہی آپ کا انتقال ہوا۔

۲۔ ائتیمروا باب افعال سے جمع مذکر حاضر امر کا صیغہ ہے، تناہوا باب تفاعل سے جمع مذکر حاضر امر کا صیغہ ہے۔ مطاعاً باب افعال سے اسم مفعول کا صیغہ، متبعاً باب افعال سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، مؤثرۃ تفعیل سے اسم مفعول کا صیغہ۔ اعجاب کا مطلب اپنی رائے پر اترانا اور تکبر کرنا ہے۔

۳۔ اس حدیث شریف میں ان مشکل حالات کا ذکر ہے جن میں آدمی کسی سے نیکی کی بات سننا پسند نہیں کرے گا اور نہ ہی کسی کے روکنے سے برائی سے رکے گا کیونکہ لالچ، خواہشات نفسانیہ اور خود پسندی جیسی صفات ذمیہ نے اسے اندھا اور بہرہ کر دیا ہوگا، ان حالات میں اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کی مجلس میں جانے کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے رنگ میں رنگا جاؤں گا تو اس وقت اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، چونکہ وہ لوگ کوئی بات سننے کو ہی تیار نہیں لہذا اب امر بالمعروف سے پہلو تہی قابل مواخذہ نہیں ہوگی، یہ

وہ حالات ہوں گے کہ اس ماحول میں عمل کرنے والے کو پچاس عالمین کے برابر ثواب ملے گا اور وہ بھی عام لوگ نہیں بلکہ صحابہ کرام میں سے پچاس مراد ہیں۔

۴۱ اس حدیث سے بعض لوگوں نے استدلال کیا کہ امت کے آخری دور کے لوگوں کو صحابہ کرام پر جزوی فضیلت حاصل ہے لیکن جمہور علماء نے اس کا سخت رد کیا اور فرمایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جو شرف صحابیت حاصل ہے اس کا مقابلہ کوئی فضیلت نہیں کر سکتی اور دوسرے لوگ اس اعزاز سے محروم ہیں۔ قوت القلوب میں لکھا ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال پر انوار پر ایک نظر پڑنے سے جو پردے کھلتے ہیں اور ان کا کام بنتا ہے وہ دوسروں کی ساہا سال کی محنت سے بھی حاصل نہیں ہوتا۔ (اشعۃ اللمعات)

روایت ہے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد ہمارے درمیان خطبہ دینے کھڑے ہوئے پس آپ نے قیامت تک ہونے والی کوئی خبر نہ چھوڑی مگر اس کا ذکر کر دیا یاد رکھا جس نے یاد رکھا اور جو بھول گیا وہ بھول گیا، اسی میں آپ نے فرمایا بے شک دنیا میٹھی اور سرسبز ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی تم کو خلافت دینے والا ہے پس دیکھتا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ خبردار! دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو اور ذکر فرمایا کہ قیامت کے روز ہر دعا باز کے لیے اس کی دنیاوی دعا بازی کے مطابق جھنڈا ہوگا اور حاکم کی عام دعا بازی سے بڑھ کر کوئی دعا بازی نہیں اس کا جھنڈا اس کے پاخانے کی جگہ کے پاس گاڑا جائے گا، فرمایا کہ تم میں سے کسی کو لوگوں کا خوف حق بات کہنے سے نہ روکے جب کہ اسے معلوم ہو، ایک روایت میں ہے کہ اگر برا کام دیکھے تو اسے روکے، پس حضرت ابوسعید رو پڑے اور فرمایا ہم اسے دیکھتے ہیں اور لوگوں کی بیبت ہمیں اس کے متعلق بولنے سے روکتی ہے پھر فرمایا کہ آدمی مختلف درجوں کے پیدا کیے گئے ہیں بعض وہ ہیں جو مؤمن پیدا ہوتے ہیں مؤمن ہی زندہ رہتے ہیں اور مؤمن مرتے ہیں اور ان میں سے بعض کافر پیدا ہوتے ہیں کافر زندہ رہتے ہیں اور کافر ہی مرتے ہیں اور ان میں سے بعض مؤمن پیدا

ہوتے مؤمن زندہ رہتے اور کافر مرتے ہیں اور ان میں سے بعض کافر پیدا ہوتے کافر زندہ رہتے اور مؤمن مرتے ہیں، راوی کا بیان ہے کہ آپ نے غصے کا ذکر فرمایا کہ ان میں سے بعض کو جلد غصہ آتا اور جلد چلا جاتا ہے پس ایک دوسرے کے ساتھ ہے ان میں سے بعض کو دیر سے غصہ آتا اور دیر سے جاتا ہے پس ایک دوسرے کے ساتھ ہے تم میں سے بہتر وہ ہیں جن کو دیر سے غصہ آئے اور جلد چلا جائے اور تم میں سے برے وہ ہیں جن کو جلدی غصہ آئے اور دیر سے جائے فرمایا کہ غصے سے بچو کیونکہ یہ آدمی کے دل پر چنگاری ہے کیا تم اس کی رگوں کے پھولنے اور آنکھوں کے سرخ ہونے کو نہیں دیکھتے جس کو غصہ محسوس ہو تو چاہیے کہ لیٹ جائے اور زمین سے چمٹ جائے، راوی کا بیان ہے کہ آپ نے قرض کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تم میں سے کوئی اچھی طرح ادا کر دیتا ہے لیکن جب اس کا کسی پر ہو تو لینے میں سختی کرتا ہے دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہیں ان میں سے کوئی ادا کرنے میں برا ہے لیکن اگر اس کا کسی پر ہو تو طلب میں اچھا ہے یہ ایک عادت دوسری کے ساتھ ہے اور تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جب اس پر کسی کا قرض ہو تو اچھی طرح ادا کرے اور اس کا کسی پر ہو تو اچھی طرح طلب کرے اور تم میں سے برا وہ ہے کہ جب اس پر کسی کا قرض ہو تو بری طرح ادا کرے اور اس کا کسی پر ہو تو سختی سے طلب کرے خواہ سورج درختوں کی چوٹیوں اور دیواروں کے کناروں پر ہو نیز فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں سے گزرے ہوئے وقت کے مقابلے میں نہیں باقی رہا مگر اتنا حصہ جتنا آج گزرے ہوئے وقت سے باقی رہ گیا ہے۔ (ترمذی)

المريدع ودع يدع سے نفی جہد بلم کا صیغہ ہے، مثال واوی باب فتح یفتح ہے مستخلف باب استخلف سے اسم فاعل کا صیغہ ہے باب افعال کے معنی میں ہے۔

۲ غادر غدر سے اسم فاعل ہے دھوکہ باز کو کہتے ہیں است سرین کو کہتے ہیں۔

۳ سریع الفی جس کا غصہ جلدی اتر جائے۔

۴ بطئی الفی جس کا غصہ دیر سے اترے، بطوء تاخیر کو کہتے ہیں۔

۵ اوداج و دج کی جمع ہے رگیں انتفاخ پھولنا۔

۶ حیطان حائطہ کی جمع دیواریں باغ کو بھی حائط کہتے ہیں اس طویل حدیث میں کئی مسائل بیان ہوئے ہیں جن کی تفصیل یوں ہے۔ (۱) رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں قیامت تک پیش آنے والے مسائل سے متعلق مکمل احکام ذکر فرمائے جو آپ کا معجزہ ہے ورنہ اتنے مختصر وقت میں اور پھر مستقبل کے واقعات کا بیان ممکن نہیں۔ (۲) دنیا میٹھی اور سرسبز ہے ہر شخص اسے حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایک آزمائش ہوتی ہے کہ آیا دولت و اقتدار حاصل ہونے کے بعد انسان احکام خداوندی سے روگردانی کرتا ہے یا ان کی تعمیل لہذا اس آزمائش میں ناکامی کے خوف سے کوشش کی جائے کہ دنیا اور عورتوں کے فتنوں سے دور رہیں۔ (۳) دنیا میں جو بھی شخص دھوکہ بازی اور خیانت کرے گا قیامت کے دن سب کے سامنے ذلیل و رسوا ہوگا، حکمرانوں اور بڑے بڑے افسروں کو خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ (۴) کلمہ حق کہنے میں کسی کا خوف آڑے نہیں آنا چاہیے ورنہ معاشرتی نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ (۵) خاتمے کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے اور ہر وقت حسن خاتمہ کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ (۶) دنیا میں وہی انسان سب سے اچھا ہے جس کو غصہ دیر سے آئے اور جلد چلا جائے اور وہ شخص سب سے برا ہے جسے جلدی غصہ آئے اور دیر سے جائے۔ (۷) غصے سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک ایسی آگ ہے جو سب کچھ جلا کر راکھ کر دے گی۔ (۸) قرض کے سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو سب سے اچھا قرار دیا جو قرض دے تو اچھی طرح واپس مانگے اور قرض لے تو اچھے طریقے سے ادا کرے، جب کہ وہ شخص جو طلب میں بدکلامی کا مظاہرہ کرے اور کسی کا قرض دینا ہو تو اچھے طریقے سے ادا نہ کرے وہ سب سے برا آدمی ہے۔

(۹) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا جس طرح اب سورج کے غروب ہونے میں تھوڑا سا وقت باقی ہے اسی طرح قیامت بھی بالکل قریب ہے لہذا اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔

ابوالبختری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ہلاک نہیں کیے جائیں گے یہاں تک کہ اپنے آپ کو معذور بنائیں ۲ (ابوداؤد)

۱۔ حضرت ابو البختری (باء پر فتح اور خاء ساکن) تابعی ہیں اور کوفہ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا اسم گرامی سعید بن فیروز ہے، آپ نے روایت ہلال کے سلسلے میں بھی حدیث روایت کی ہے۔

۲۔ یعذرُوا اعذار سے مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے گناہوں اور عیبوں کا زیادہ ہونا، اعذار کا معنی عذر کا سبب ہونا اور اس کا ازالہ بھی ہے یعنی جب کسی شخص کے گناہ اور عیب زیادہ ہو جائیں اور اب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا اور بندوں کی طرف سے نہی عن المنکر کا مستحق ہو جائے اور کوئی بہانہ نہ کر سکے۔ اعذار کا معنی صاحب عذر بھی ہو سکتا ہے یعنی وہ گناہ کر کے اس کی مختلف فاسد تاویلیں کریں گے عذر پیش نہ کریں گے۔ بعض روایات میں یعذرو (یا پر فتح کے ساتھ) بھی آتا ہے گویا وہ اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اس بات سے معذور ہیں کہ ان کو جھڑکا جائے اور منع کیا جائے۔

عدی ابن عدی الکندی کا بیان ہے کہ ہمارے مولیٰ نے ہم سے حدیث بیان کی کہ اس نے میرے جد امجد سے سنا فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ عام لوگوں کو خاص لوگوں کے عمل کے باعث عذاب نہیں دیتا۔ یہاں تک کہ وہ اپنے درمیان برے کام ہوتے ہوئے دیکھیں اور اسے روکنے کی طاقت رکھتے ہوں لیکن نہ روکیں اگر انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ عام اور خاص سب کو عذاب دے گا۔ (شرح السنہ)

۱۔ عدی ابن عدی الکندی (الکندی کاف کے کسرہ سے ہے) ایک یمنی قبیلہ کنذہ کی طرف منسوب ہیں، آپ تابعی فقیہ ہیں، آپ کے والد عدی بن عمیرہ اور چچا عرس بن عمیرہ رضی اللہ عنہما دونوں صحابی ہیں، آپ نے ان دونوں سے احادیث روایت کی ہیں اور آپ سے حضرت ایوب اور عطا خراسانی وغیرہما نے احادیث روایت کی ہیں۔

۲۔ العامة عام لوگ، الخاصة قوم کے بعض افراد، بین ظہرینہم ان کے سامنے۔ اس حدیث میں اس بات کی وضاحت ہے کہ جب کسی قوم میں سے کچھ افراد برائی کا ارتکاب کریں تو اس کا عذاب صرف انہی کو ہوگا قوم کے دوسرے افراد کو نہیں کیونکہ ارشاد خداوندی ہے "وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ" کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔

۳۔ البتہ جب ان کے سامنے برائی ہو رہی ہو اور وہ روکنے پر قادر ہونے کے باوجود ان کو نہ روکیں تو اب سب کو عذاب ہوگا اور یہ ارشاد خداوندی کے خلاف نہیں ہے کیونکہ گناہ کرنے والوں کو ان کے عمل کی سزا ملے گی اور دوسرے اس لیے سزا کے مستحق ہوئے کہ انہوں نے برائی کو روکنے سے متعلق اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کر کے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔

روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 اسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بنی
 اسرائیل گناہوں میں پڑے تو ان کے علماء نے انہیں روکا
 لیکن وہ باز نہ آئے پس علماء ان کی مجالس میں شامل
 ہوتے رہے اور ان کے ساتھ کھاتے پیتے رہے پس اللہ
 تعالیٰ نے بعض کے دلوں کو دوسرے بعض کے دلوں
 سے ملا دیا پس ان پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ بن
 مریم کی زبانی لعنت فرمائی یہ اس لیے کہ انہوں نے
 نافرمانی کی اور حد سے گزرتے تھے، راوی کا بیان ہے کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور آپ ٹیک لگائے
 ہوئے تھے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں
 میری جان ہے یہاں تک کہ تم انہیں ظلم سے پوری
 طرح روک لو (ترمذی، ابوداؤد) اور ایک روایت میں فرمایا
 خدا کی قسم تم ضرور نیک کاموں کا حکم دو گے، برے
 کاموں سے منع کرو گے ظالم کا ہاتھ پکڑ کر اسے حق کی
 طرف کھینچ لو گے اور اسے مجبور کر دو گے کہ اپنے حق
 پر ہی رہے ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے بعض دلوں کو
 دوسرے بعض دلوں سے ملا دے گا پھر تم پر لعنت کرے
 گا جیسے دوسروں پر لعنت کی تھی ۳

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ معروف صحابی ہیں، آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، کہا جاتا ہے کہ آپ اسلام
 لانے والوں میں چھٹے نمبر پر ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواص میں سے تھے، آپ کے نعلین مبارک اور
 مسواک مبارک کے امین اور آپ کے راز دار تھے، آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، غزوہ بدر میں بھی شریک
 ہوئے، بے شمار احادیث کی روایت سے مشرف ہوئے ۳۲ھ میں آپ کا وصال ہوا اور جنت البقیع میں مدفون
 ہوئے، آپ سے حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت علی المرتضیٰ اور دیگر صحابہ کرام اور تابعین (رضی اللہ
 عنہم) نے احادیث روایت کی ہیں۔

۲۔ فجالسوہم ان کے ہم پیالہ وہم نوالہ ہو گئے اکلوہم، جالسوہم، شاربوہم تمام صیغے باب مفاعلہ سے جمع مذکر
 غائب ماضی کے صیغے ہیں اور ہم ضمیر مضروب متصل مفعول بہ ہے۔ باب مفاعلہ فعل میں شراکت کا تقاضا کرتا ہے
 گویا ان کا کھانے پینے اور مجلس میں اشتراک تھا، اطر یا طر باب ضرب اور نصر دونوں سے آتا ہے۔ کسی چیز کو توڑ
 دینا ہے اور دوہرا کرنا۔ اس حدیث شریف میں بنی اسرائیل کے علماء کا کردار ذکر کرنے کے بعد اس راستے پر چلنے

سے روکا گیا بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کے علماء نے اپنی قوم کو برائی سے منع کیا جب وہ باز نہ آئے تو بجائے اس کے کہ وہ ان کا بائیکاٹ کر کے ان کو برائی چھوڑنے پر مجبور کرتے خود ان کے ہم مجلس اور ہم پیالہ وہم نوالہ ہو گئے اور ان کے دل ایک جیسے ہو گئے جس کی بنیاد پر وہ لعنت کے مستحق ہوئے۔

۳۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ارباب اختیار اور علماء کو متنبہ کیا کہ تمہیں اس طریقہ کار سے بچنا ہوگا اور برائی کا ارتکاب کرنے والوں کا ہاتھ روکنا ہوگا، منافقت و مہانت سے کام لینے کے بجائے غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرنا اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے متعلق اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہوگا ظالم کا ہاتھ روک کر اسے راہ حق پر لانا ہوگا ورنہ تم بھی بنی اسرائیل کی طرح لعنت کے مستحق ہو جاؤ گے۔

روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ انکے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے میں نے کہا اے جبرائیل یہ کون ہیں؟ کہا کہ یہ آپ کی امت کے واعظ ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں لیکن اپنی جانوں کو بھلا دیتے ہیں ۲۔ روایت کیا اسے شرح السنہ نے اور بیہقی نے شعب الایمان میں، دوسری روایت میں کہا آپ کی امت کے خطیب جو دوسروں سے کہتے ہیں لیکن خود نہیں کرتے اور اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔

۱۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے آپ کی کنیت ابو حمزہ خزرجی تھی، آپ کی والدہ کا نام سلیم بنت لھان تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی عمر دس سال تھی، خلافت فاروقی میں آپ بصرہ منتقل ہو گئے وہاں آپ لوگوں کو فقہ کی تعلیم دیتے رہے، آپ ۹۱ھ میں ایک سو تین سال یا ننانوے سال کی عمر میں وفات پائی۔ اور آپ بصرہ میں انتقال کرنے والے آخری صحابی تھے، مقاریض مقرض کی جمع (اسم آلہ) قینچیاں۔

۲۔ شب معراج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف لوگ مختلف سزاؤں میں مبتلا دکھائے گئے تاکہ آپ اپنی امت کو آگاہ فرمائیں کہ فلاں فلاں جرم کی فلاں فلاں سزا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی اور یوں لوگ اجتناب کی راہ اختیار کریں گے، چونکہ واعظین اور خطباء اپنی زبانوں سے لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے ہیں اس لیے خطباء کی زبانیں آگ کی قینچیوں سے کٹتی ہوئی دکھائی گئیں اور واضح کیا گیا کہ دوسرے کو تبلیغ کر کے خود عمل نہ کرنے والے سزا کے مستحق ہیں اور یہ زبانیں اس قابل ہیں کہ ان کو یہ سزا دی جائے۔

روایت ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان سے روٹی

اور گوشت والا دسترخوان نازل ہوا ۲ اور حکم دیا گیا کہ خیانت نہ کرنا اور کل کے لیے جمع کرنا پس انہوں نے خیانت کی اور اگلے روز کے لیے اٹھا کر رکھ لیتے پس وہ بندروں اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل کر دیئے گئے ۳ (ترمذی) ۴

۱ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے، دونوں باپ بیٹا ابتدائی دور میں اسلام لائے اور اسلام لانے کی پاداش میں بڑی سختیاں جھیلیں، آپ کو کفار نے انگاروں پر لٹایا پانی میں غوطے دیئے اور طرح طرح کی تکالیف میں مبتلا کیا لیکن آپ کے پائے استقلال میں لغزش نہ آئی، ۳۶۷ میں آپ نے اکانوے برس میں جنگ صفین میں شہادت پائی۔

۲ المائدہ امام راغب فرماتے ہیں اس تھل کو کہا جاتا ہے جس میں کھانا کھاتے ہیں لیکن دسترخوان اور کھانے دونوں استعمال ہوتا ہے یہاں کھانا مراد ہے۔

۳ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر روٹی اور گوشت آسمان سے نازل ہوا لیکن ان کو ذخیرہ کرنے اور دوسرے دن کے لیے بچا کر رکھنے سے منع یا گیا تھا اور جب انہوں نے اس حکم کی پابندی نہ کی تو انکی شکلیں بگاڑ دی گئیں گویا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے اتنی بڑی سزا کے مستحق ہیں یہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ یہ امت دن رات حکم خداوندی سے منہ پھیرتی ہے لیکن شکل بگڑنے کے عذاب سے محفوظ ہے۔

۴ اس حدیث کو اس باب میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ امر بالمعروف کرنے والا اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے اور جن لوگوں کو برائی سے روکا گیا وہ عمل نہ کریں تو سزا کے مستحق ہوں گے جیسے ان لوگوں کو دوسرے دن کے لیے ذخیرہ کرنے سے منع کیا گیا لیکن جب انہوں نے اطاعت نہ کی تو ان کو سخت سزا دی گئی۔

الفصل الثالث

تیسری فصل

روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانہ میں میری امت کو اپنے حکمرانوں سے سخت تکلیفیں ۲ پہنچیں گی ان سے نجات نہیں پائے گا مگر وہ شخص جس نے اللہ کے دین کو پہچانا اور اس پر اپنی زبان، ہاتھ اور دل کے ساتھ جہاد کیا یہ وہ شخص ہے جو پوری طرح سبقت لے گیا ۳ دوسرا وہ آدمی جس نے اللہ کے دین کو پہچانا اور اس کی تصدیق کی، تیسرا وہ آدمی جس نے اللہ کے دین

کو پہچانا اور اس پر خاموش رہا اگر کسی کو نیکی کرتے دیکھا تو اس سے محبت کرنے لگا اور اگر کسی کو غلط کام کرتے دیکھا تو اس سے ناخوش رہا یہ سب اپنی اندرونی حالت کے باعث نجات پاجائیں گے (بیہقی)

۱۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی اور خلفاء راشدین میں سے ہیں، آپ کا اسلام قبول کرنا ایک تاریخی واقعہ ہے، آپ کو بارگاہ خداوندی سے مانگا گیا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ایمان کے لیے دعا کی اور جب آپ ایمان لائے تو مسلمان بپانگ دھل اسلام کا اعلان کرتے اور نماز پڑھتے، آپ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور مسلمانوں کی ماں تھیں، آپ کا نظام حکومت اور عدل ضرب المثل ہے، آپ پر ۲۸ ذوالحجہ بدھ کی صبح نماز کے وقت ایک بدبخت نے قاتلانہ حملہ کیا اور اتوار کے دن آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا یہ واقعہ ۲۳ ہجری کا ہے اور اس وقت آپ کی عمر ۶۳ سال تھی۔ شدائد شدت کی جمع ہے سختیاں، مصائب۔

۲۔ السوابق سابقہ کی جمع ہے، سبقت کے معنی آگے بڑھنا۔

۳۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے دور کی خبر دی کہ جب حکمران دنیوی لالچ اور خواہشات کا شکار ہو کر اپنی رعایا پر ظلم و زیادتی کریں گے تو اس وقت تین قسم کے لوگ ہوں گے: ایک وہ جو سب سے آگے بڑھنے والے سبقت لے جانے والے جو اپنی زبان اور ہاتھ سے ان ظالموں کے خلاف جہاد کریں گے۔ دوسرے وہ جن کو دین کی پہچان حاصل ہوگی اور وہ اس کی تصدیق کریں گے اور دین کا اظہار کریں گے لیکن ہاتھ سے نہیں روک سکیں گے۔ جب کہ تیسرے قسم کے لوگ دین کی پہچان رکھتے ہوں گے اور زبان سے خاموش رہیں گے، اچھی بات دیکھ کر پسند کریں گے اور برائی اور باطل کے مرتکبین کو دیکھ کر ناپسند کریں گے تو یہ تین قسم کے لوگ نجات پانے والے ہوں گے جب کہ وہ لوگ جو اس برائی کو دور کرنا تو درکنار دل سے بھی برا نہیں جانیں گے وہ گویا ان ظالموں کے ساتھ ظلم میں شریک ہوں گے اور یوں وہ عذاب کے مستحق ہوں گے۔

روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کی طرف وحی کی فلاں بستی کو اس کے باشندوں پر الٹا دو عرض گزار ہوئے کہ اے رب اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے آنکھ جھپکنے کی دیر بھی تیری نافرمانی نہیں کی فرمایا کہ اس پر اور دوسرے سب پر الٹا دو کیونکہ میری خاطر اس کا چہرہ ایک ساعت کے لیے بھی متغیر نہیں ہوا تھا (بیہقی)

۱ حضرت ابو عبد اللہ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ انصاری سلمی تھے، آپ معروف صحابہ کرام میں شامل ہیں اور آپ سے مروی روایات بہت زیادہ ہیں، غزوہ بدر اور اس کے بعد اٹھارہ غزوات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شرکت کی آپ نے چورانوے سال کی عمر میں ۴۷ھ مدینہ طیبہ میں وصال فرمایا، ایک قول کے مطابق مدینہ طیبہ میں سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابی آپ ہی ہیں۔

۲ قلب یقلب باب ضرب یضرب سے ہے، اس کا معنی ہے کسی چیز کو الٹ دینا اور پھیر دینا اس سے اقلب امر کا صیغہ ہے۔ تمعیریت تمعیرا باب تفعل ہے، غصے کی وجہ سے چہرے کا رنگ بدل جانا۔

۳ اس حدیث شریف سے واضح ہوتا ہے کہ جہاں اعمال صالحہ سے تعلق اور برائیوں سے اجتناب ضروری ہے وہاں دین و ملت کے خلاف سازشوں اور مسلمانوں پر ظلم و ستم، نیز معاشرتی بگاڑ کی وجہ سے پریشان ہونا بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر معاشرتی برائیوں کے ازالے کے لیے کوشاں نہیں رہتے اور عدم طاقت کی صورت میں اس پر پریشان بھی نہیں ہوتے ان کا تقویٰ کس کام کا لہذا اپنی اصلاح اور عبادت خداوندی میں مشغولیت کے ساتھ ساتھ ملک و ملت اور مسلمانان عالم کی زیوں حالی کے خاتمے اور معاشرے کو غیر شریک حرکات و سکنات سے پاک کرنے کے لیے کوشاں رہنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔

روایت ہے حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھتے ہوئے فرمائے گا تجھے کیا ہو گیا تھا کہ تو برائی کو دیکھتے تھا لیکن اس سے منع نہیں کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے حجت سکھادی جائے گی۔ لہذا عرض کرے گا اے رب لوگوں سے ڈرتے ہوئے اور تجھ سے امید رکھتے ہوئے ان تینوں حدیثوں کو بیہوشی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے ۲

۱ فیلقتی تلقیہ باب تفعیل سے مضارع مجہول کا صیغہ ہے، کسی بات کا دل میں ڈالنا تلقیۃ کہلاتا ہے، رجوت نصر ینصر سے واحد متکلم فعل ماضی کا صیغہ ہے میں نے امید کی۔

۲ اس حدیث شریف میں ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے نزول کا ذکر ہے جو برائی سے نفرت کرتے ہیں اور دل سے چاہتے ہیں کہ اس کا قلع قمع کیا جائے لیکن بدمعاشوں کی بدمعاشی ان کے آڑے آتی ہے اور وہ برائی کو دل سے برا سمجھتے ہوئے عملاً اسے ختم نہیں کر سکتے۔ قیامت کا دن اتنا ہولناک ہوگا کہ انسان کو جو بات یاد ہوگی وہ بھی بھول جائے گا لیکن برائی سے نفرت کرنے والے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی اس قدر رحمت ہوگی کہ وہ خود ان کو جواب سکھادے گا لیکن یہ ان ہی لوگوں کا حصہ ہے جو برائی کے خلاف آواز کسی مجبوری کے تحت بلند نہیں کر سکتے۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۱ سے روایت

ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے نیکی اور بدی دونوں قیامت کے روز لوگوں کے لیے کھڑی کی جائیں گی نیکی اپنے کرنے والوں کو خوشخبری سنائے گی اور ان سے بھلائی کا وعدہ کرے گی جب کہ برائی کہے گی کہ دور ہو جاؤ اور ان میں طاقت نہیں ہوگی مگر اس کے ساتھ چمٹنے کی، اسے احمد اور نبیہتی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔

۱۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی عبداللہ بن قیس ہے، آپ مکہ مکرمہ میں مشرف باسلام ہوئے، وہاں سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خیبر میں حاضر ہوئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ۲۰ھ میں آپ کو بصرہ کا حاکم مقرر کیا، چنانچہ آپ نے ابواز کا علاقہ فتح کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ کو فہ منتقل ہوئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور وہیں ۵۲ھ میں وصال فرمایا۔

۲۔ خلیقتان مخلوقتان (دو پیدا کی ہوئی چیزیں) لزوم کسی چیز کا کسی سے چمٹ جانا لازم ہو جانا۔ اس حدیث شریف میں ثواب و عقاب کی حقانیت کو واضح کیا گیا کہ نیکی اور برائی دنیا میں ہی ختم نہیں ہو جائے گی بلکہ قیامت کے دن ان کا بدلہ (اچھا یا برا) ملے گا، نیکی جس طرح دنیا میں قلبی سرور کا باعث ہوتی ہے قیامت کے دن بھی خوشی کا باعث بنے گی اور برائی جس طرح دنیا میں دل کی پریشانی کا سبب ہوتی ہے قیامت کے دن بھی پریشانی کا موجب ہوگی اور یہ بھی بتایا گیا کہ برائی کا مرتکب شخص اس قدر ناپسندیدہ ہوگا کہ خود بھی اسے اپنے آپ سے دور کرے گی لیکن وہ دور نہیں ہو سکے گا۔ اس حدیث سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ انسانی اعمال بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں بندہ صرف کسب کرتا ہے۔